中華律藏

中華律藏

第十八卷

歷代大藏經律部文獻·中國撰述（九）

國家圖書館出版社

新刻入註排科羯磨疏序

原夫平等法界體性常遍出之無方入之無所何來爲始何去爲終同一實際非有非空非空卽眞空無惡不止爲非有卽妙有無善不作爲此之止作名曰本性之尸羅乃無爲戒也萬德悉備豈易得而言哉蓋上自極聖下逮至蠢孰有不具此萬德者耶雖然諸佛悟解之而開寂滅之樂土衆生迷執之以制生死之苦域於是我大牟尼哀彼封執而令開解亦與二戒斷惡修善此之止作名曰受持之木叉乃有爲戒也萬行悉備爲可得而譬哉倘剋論之則有爲之與無爲本自無別本性之與受持安放有二耶然又律部大小戒判顯密何也謂以心殊麤妙智異淺深故耳所言大小顯密毗尼結集西竺翻傳東夏論師提要明辨開制之分齊釋家鈎玄沈研持犯之狀相戒學之爲急也厥用心可見矣良以雖曰萬行攝盡二戒可謂止作二持則無量乘之宗轄也顯其止持者戒本也明其作持者羯磨也暨唐南山徵照大師佩法華開顯之戒印持涅槃扶談之德瓶弘通律教以自爲任力撰羯磨戒本二疏先此爲學戒者述行事鈔綜該二持包括三行三部大成而立一家義矣後宋靈芝大智律師繼其家業研究鑽極處處著記以解大部諒若遺書之於末學也豈翅滿籯之黃金耶譬如水火之於人用也不可一日欠之一家三部亦爾奉戒之倫不可斯須去也本朝傳律討厥初基則天平勝寶中大師法孫龍興鑒眞大律師應請來遊敕舘于東大寺聖武上皇大悅於盧遮那殿前建壇上皇天皇太子等相次受菩薩戒乃移戒壇于大殿西而構戒壇院諸傳戒等職一任眞師而賜號大和尙自時創行羯磨受法所以天下之僧徒奔波都會于玆猶如百川之注巨海也大和尙住持戒壇之僧坊六更座菅退隱於招提寺矣中興乎泉涌正法國師西大興正菩薩秉戒盛行於海內矣後起乎槇峰明忍律師槇峰律法分出兩派曰神鳳在泉南曰靑龍在河陽本支併之今三僧坊研講毗尼也無忝前達矣神鳳門中有禪龍大德者專精不怠珠圓月滿世稱明戒競所依止日者來謂余曰宗門所學三

部本書各記科文三通別行始涉之者多病對閱嚮有人就事鈔會入記于本文之下系排科于其上此寔足以救彼病矣吾雖不敏從事於斯業疏一部亦方遂功期欵梓之廣布遐邇冀師助以序引余對之云稟賦斷無文思豈敢得然諾耶竣拒彌責竊式惟忖近掛錫于戒壇本誓在乎興律詎諱詞拙不揚斯善事叙於卷首聊以讃厥功云

旹

享保第十六載星紀重光大淵獻相月佛歡喜日平城東大精舍戒壇院長老住位苾芻慧光謹題

會刻羯磨疏記序

嘗聞毗尼藏也者佛法壽命也毗尼藏住則佛法方住故生善滅惡羯磨以爲宗斷惑證理木叉以爲本是以生善之大莫過乎受體爲滅惡之大莫高乎懺重爲羯磨爲德其盛矣哉必過未及現在人行之而證覺位可謂渡海之舟航登樓之梯隥者矣且夫自佛日西隱毗尼東漸而後機成時至逮乎我祖曾成如來使出興于赤縣撰戒業行事之疏鈔著教誡輕重之儀文反光前代是以法雲重布於震旦玉毫再暉於東域故三果梵僧讃嘆曰自佛滅後像法住世興發毗尼唯師一人而已然則普天之下不可以無此師焉率土之濵不可以無此書焉爾後足以行止作之事從事於斯者豈可不勉勵耶高弟大慈律師親從以受密誨鄭重傳持引祖之所嘗示者乃爲鈔記以標指外之月雖取名當世而辭質義玄尚未易通曉故曇勝融濟等諸大律師相競撰之記者凡六十家焉竝漫引費詞間亦混魚魯無曾說得宗要者取其辭極理盡者則會正爲最及大智一出則棄之而弗取但痛行事之尚隱悲迷方之失指不欲空搆游辭妄盈緗帙但宣持犯之正義妙布八品之方軌釋得緊要決通凝滯玉麈一揮先斥會正其餘者望風而伏從實爲羣記之魁首也然至戒業二疏鮮爲之記者唯有允師雖撰次之記而曲證勉引妄逞胸臆行事反隱也唯有今記言寡旨深無片言隻字未嘗有所本其止以美其作斯著所益良多足以爲龜

鏡也斯乃芝祖之所以有功于止作之二持而揚毗尼於不墜也其功豈易言哉所貴惟疏所寶惟記未有舍此而能達止作之奧者也如何閱之者之不之察也餘竊謂三本異卷者右索左搜而難輙窺焉故今慨然發志以欲合刻疏記使學者隨需而得之是亦欲起張正法綱紀使若僧若尼有志于毗尼之學者有增益之微意也遂繡于梓以廣乎世因敘其始末以弁諸篇端云

時

享保十五龍舍庚戌之秋僧自恣日通受苾芻禪龍

敬書於泉州萬代莊佛頂山金輪寺丈室

四分律羯磨疏濟緣記一之一 并序

大宋餘杭沙門釋　元照　述

僧以衆為名衆以和為義良以情生性昧行別事乖由此隨流莫知究本所以歸一師之氏族等三聖之容儀其為德也戒見利以齊均其為用也身口意而一致爭紛既息我倒斯平可使性顯情忘返流復本者矣且夫陰陽育物非斯而萬物不成禮樂治民舍此而四民不立所謂天時地利不如人和先王之道用斯為美矧乃發揮佛化綱紀僧宗建滅惡生善之緣闢超凡趣聖之路唯茲勝法備此大功爰自玉毫收彩於西乾貝葉流津於東夏微言殆絕異集繁興賴我聖師慨茲凡庶知時舉要纂八法以成文索隱鉤深闡四緣而作疏忝霑微善獲追遺音竭慮研幾何啻於韋編三絕隨聞著錄敢遵於墨印四求庶令垂裕後昆豈謂反光前代使僧海還同於一味祖燈分照於無窮劫石可消願言曷既勉夫來學無忘流通

撰一作集

豈一作意

曇無德部四分律刪補隨機羯磨序

唐京兆崇義寺沙門　道宣　撰

原夫大雄御寓豈惟拯拔一人大教膺期總歸為顯一理但由羣生著欲欲本所謂我心故能隨其所懷開示止心之法然則心為生欲之本滅欲必止心元止心由乎明慧慧起假於定發發定之功非戒不弘

月一作日　形一作刑　實一作寔　○其作具

是故特須尊重於戒故經云戒爲無上菩提本應當一心持淨戒持戒之心要唯二轍止持則戒本最爲標首作持則羯磨結其大科後進前修妙宗斯法故律云若不誦戒羯磨盡形不離依止自慧月西隱法水東流時秉像正人通淳薄初則二部五部之殊中則十八五百之別末則衆鋒互擧各競先驅人或從緣法無傾墜然則道由信發弘之在人人幾頹危法寧澄正所以羯磨聖教綿歷古今世漸增繁徒盈卷軸考其實錄多約前聞叡其宗緒略無本據師心制法者不少披而行誦者極多輕侮聖言動掛形網皆務異同之見競執是非之迷不思返隅更增昏結致使正法與時潛地矣故佛言若作羯磨不如白法作白不如羯磨法作羯磨如是漸令正法疾滅當隨順文句勿令增減違法毗尼當如是學慈誥若此妄指實難昔已在諸關補撰行事鈔其羅種類雜相畢陳但爲機務相詶卒尋難了故略擧羯磨一色別標銓題若科擇出納興廢是非者彼鈔明之此但約法被事援引證據者在卷行用然律藏殘缺義有遺補故統關諸部撮略正文必彼此俱無則理通決例並至篇具顯便異古藏迹夫羯磨雖多要分爲八始從心念終乎白四各有成濟之功故律通標一號致就其時用顯要者類聚編之文列十篇義通七衆豈今傳諸學司將以自明恒務也

致一作今　今一作致　目錄新添

隨機羯磨疏記略條目

疏卷第一

○集法緣成篇第一

序　釋疏序

單白羯磨三十九法　白二羯磨五十七法

白四羯磨三十八法　但對首法二十八

衆法對首法五　但心念法三

對首心念法七　衆法心念法四

衆法　羯磨十緣

衆多人法　心念法

衆法羯磨七非　義立七非

對首羯磨七非　心念羯磨七非

疏卷第二

○諸界結解篇第二

結攝僧大界法　同解界法
結同法同利界法　結同法別利界法
結戒場法　同解界法
結有戒場大界法　結三小界法
結攝衣界法　同解界法
結攝食界法　同解界法

○諸戒受法篇第三

受三歸法　受五戒法
受八戒法　出家授戒法
乞度人法　與度人法
度沙彌法　與剃髮法
授十戒法　正授戒體法

疏卷第三

比丘受戒法　授比丘戒法
正授戒體已前八法　正授戒體法
次說隨相　授四依法
諸依止師法　授沙彌尼法
授式叉摩那尼法　乞學戒法
與學戒法　授比丘尼戒法
乞畜衆法　與畜衆法
正授戒已前八緣　正授本法羯磨
本法尼往大僧中受戒法
請羯磨師法　乞受戒法
戒師和問法　正問遮難法
正授戒體法　次說戒相
次說四依

疏卷第四

○衣藥受淨篇第四

受衣法　受安陀會法
受鬱多羅僧法　受僧伽梨法
受縵衣法　捨衣法
尼受祇支覆肩二衣法　心念受捨衣法
受尼師壇法　受鉢多羅法

受藥法　受時藥法
受非時藥法　受七日藥法
受盡形藥法　衣說淨法
請淨主法　正說淨法
心念說淨法　金粟淨法
○諸說戒法篇第五
僧說戒法　僧同犯識罪懺白法
僧同犯疑罪發露白法　尼差人請教授法
教誡尼法　告清淨法
識罪疑罪發露法　說戒座上發露法
略說戒法　對首說戒法
心念說戒法
○諸衆安居法篇第六
安居法　對首安居法
後安居法　心念安居法
忘結便成法　及界與園成安居法
受日法　羯磨受日法
對首受日法　命梵二難出界法

今欠巳下十三項

受日出界逢難法
○諸衆自恣法篇第七
僧自恣法　差受自恣人法
白僧自恣法　正自恣法
略自恣法　對首自恣法
心念自恣法　尼差人自恣法
○諸分衣法篇第八
二部僧得施法　二部現前施法
分時現前施法　分非時現前施法
分時僧得施法　分非時僧得施法
五衆死物所屬　分法十種不同
同活共財法　負債法
明囑授　分物時節
斷輕重物　量德賞物
分輕物法　四人分法
衆多人分法　心念分法
得受衣法
○懺六聚法篇第九

懺悔法　懺波羅夷法
懺僧殘法　懺偷蘭遮法
懺捨墮法　懺單提法
懺提舍尼法　懺突吉羅法

○雜法住持篇第十

六念法　白食前後入聚法
白非時入聚法　作餘食法
訶責弟子法　弟子辭和尚白謝法
諫作犯法　諫止犯法
五種持律　今欠已下五項　持律五功德
四種斷事人　有五種滅法
毗尼五答　持律五利
有十種法滅法　有五種法久住欠
毗尼四義　四種廣說

隨機羯磨疏記略條目終

○釋四分律刪補隨機羯磨疏科分三 初疏序二 本文三 批記中文二 初題（卷四末）初 號二初標題

四分律刪補隨機羯磨疏序

題中上三字標所宗律簡他部故次六字標能宗羯磨簡餘文故上並所解疏爲能解上皆所序序爲能序所解之題序末自釋而云疏者結界篇云疏者疎也疏決疑壅必不曉者披文見意謂羯磨本文全依佛語雖加注釋言略義含來學披尋不無疑壅故須開釋啓悟未聞或立義以申明或附文而披釋其猶決江河之滯塞使川澤以疎通奧義深文由茲流暢故也序義如常臨文自舉

二撰號

大唐沙門釋　道宣　於終南山豐德寺撰

撰號中上二字標其時也次五字示其號也沙門即出家之通名釋乃隨師之姓氏於下記其處也終南在古長安西南五十餘里亦名太一山豐德寺在終南之豐谷準僧傳本號豐谷後因智藏法師居之故改爲豐德耳撰即訓述示其謙也準下批文凡經兩出此即後脩之本

二序文二初正陳叙由序二初通叙教源二初明立教本意

覩夫聖人之利見也妙以清澄界繫亡我靜倒以爲言焉

序文序教源中初科通叙如來出世設教之旨意明羯磨教有所歸覩謂以意推詳惑盡理明行極果滿謂之聖人名通凡小及以因行細而簡之今此乃局妙覺極果又復別指此方化主釋迦本師耳利見周易乾卦二五兩爻皆云利見大人彼明國君出潛登極必合時心萬物宜覩今謂如來乘時應世機緣成熟羣生宜見故借彼語以明垂應妙以猶言要使也界是苦道繫即業道我倒即惑道由惑起業因業感苦欲脫此苦必先以戒禁捉業非故曰清澄次以定慧縛殺煩惑故云亡靜界即三界六道繫即七支十惡我即人執倒即四倒無常計常苦逼計樂無我計我不淨計淨通而爲言不出四住五住見思無明也釋尊一代所說教門大小雖殊理盡於此更無餘途故云以爲言焉若據毗尼本唯止業今從佛意通遠爲言即下云凡所立教無非爲存滅惑是也

二顯破物功深

故張三學之教源顯八正之道業揚四部之清訓樹五衆之良規莫不橫厲重關高翔極有者矣

次科初示教本衆生沈溺既唯三道佛設教門不出三學對業立禁戒對惑立定慧惑傾業喪則苦道畢矣若準高僧傳論卽對三業以立三學戒對身口定慧對意病唯齊此藥不空施法門雖多皆從流出故云教源故下云通進道門不出三學一切聖人竝由斯跡是也就此三學離爲八正故云顯也一者正見見四諦分明故 二正思惟思惟發動覺知令增長入涅槃故 三正語除四邪命攝口業住正語中故 四正業除身邪業住淸淨正身業故 五正命除三業中五邪命住淸淨正命故 六正精進勤精進修涅槃道故 七正念念正道及助道法故 八正定入諸禪定故 此八通名正道出世正業簡邪行故亦名聖道四聖所修簡凡位故準下疏云語業命三是其道戒念定方便義約禪靜方便卽是精進 正思及見此爲慧觀上二句彰教行下二句顯被機四部淸訓卽經論化教通道俗故僧尼士女謂之四部五衆良規卽律藏制教局出家故莫下結歎教功六道深固故喩重關厲猶關也無色天頂謂之極有翔謂飛擧也此明三藏無漏聖法橫則關開六道之門竪乃高超三有之表滅惡生善革凡成聖顯上淸澄亡靜之義也

二別明戒律二初嘆戒德

然則學雖多位誡戒居先豈不以衆善宏基依因之所本也

別明中初科上句躡前三學次句獨推戒功豈下出居先所以有二義一者萬善宏基謂出生萬行宏卽大也二者依因所本謂能發起定慧卽遺教云若無淨戒諸善不生又云依因此戒得生禪定滅苦智慧是也

二廣辨弘傳二初通叙自古判教

自古詳教咸分兩途化教則通被道俗專開信解之門行教則局據出家唯明修奉之務三輪則攝於憶念四藏則統在毗尼義約則行教所收從文則歸承法聚止作兩善名實昧於卽機受隨二戒願行標於時衆所以前修後進成誦維持代漸浮訛不無沿濫

次科通敘中初總分兩教三輪下別敘毗尼初中從古皆爾故曰咸分就文二教對明兩別道俗出家被機異也信解修奉立法異也戒疏云何名化教開演化導令識邪正教本化人令開慧解本非對過而立斯教言行教者起必因過隨過制約言

唯持犯事通止作戒律一宗局斯教矣就別敘中又二初四句總判所歸止作下別示宗要初中上二句通對餘藏下二句局就律宗三輪者一者神足爲無信也二曰說法爲無解也三須憶念爲無證也由此三種運轉不絕故並名輪前之二輪攝餘二藏後之一輪卽攝律藏雖復互兼不無偏勝言憶念者謂毗尼立法殷勤囑累制令記憶不使遺忘所以常爾一心違皆制犯故知常勤觀察始號奉持四藏者三藏外加一雜藏用收衆典今明戒律四中之一制法雖多毗尼總攝故云統也義約者從理而判此卽取上總分別收律藏從文者且就本律二衆戒本二十犍度皆名法聚準五百結集文比丘事聚在一處名比丘戒本尼戒亦然受戒法聚在一處名受戒犍度乃至諸犍度亦爾犍度梵言卽翻法聚是則一部始末通歸法聚所收別示中止作兩善卽二持名卽名字實卽體相昧謂艸昧取剏始之義周易云天造艸昧 文見迍卦注云造物之始始於冥昧故曰艸昧言其草創未甚顯著 卽機與下時衆並目當時稟化之者受隨二戒受戒是壇場願體隨戒卽後起行相故云願行標謂指其大端末爲盡理所以下結示上二句示前世傳持下二句明後代訛濫凡古今文字播於衆口相傳誦習者謂之成誦浮訛言其時變訛濫謂其義乖

二別明羯磨歷興二初敘古二初集本二初通敘爭分以總標

自法流東夏開務寔繁戒本羯磨爭分異轍良由受體止持攝修之極無越戒本據行作持量處之要其唯羯磨

次別明羯磨敘古集本中初文初二句推往古弘傳自漢至唐涉于九代對西曰東大國曰夏或弘傳三藏或立法行事皆謂開務歷代非一故曰寔繁戒下次明二文獨盛體行止作攝修量處卽二文之宗旨祇由極要致使近代弘持甚衆所見旣別故曰爭分各立宗途故云異轍轍卽車所由之道

二別列諸家以彰失

戒本序致如別所陳羯磨衆氏義須詳顯或單翻出 卽古本曹魏所翻者 或依律文 卽今一家依本直誦 或準義用 卽光師所述首云三藏者 或引緣據 卽願師後述廣子注者 刪校諸本成務紛綸增減

繁略互見得失單翻則失於文旨包舉難尋依本則得在執據前後易惑準義理雖無爽藏跡可嫌緣據似是具周止存別見並隨事尋誦臧否冥然唯可卷收信殊龜鏡

次科初二句指略戒本即含注戒序叙古所出亦有四家非今正意故指如彼次正列羯磨又二初列名衆氏猶言諸家單翻者按懷素律師序云曹魏鎧律師（即康僧鎧）於許都集題云曇無德部雜羯磨即曹魏時又有曇諦律師於洛陽集題云羯磨一卷出曇無德部（二本並見大藏）昔以次句用收諦本然彼出於曹魏則非即今一家又受日加乞牒入羯磨復非依本直誦今詳鎧諦二本並是單翻俱出曹魏意以此句通收二本二依律者祖師之世別有一家列次文句一依律本即下明受日法云近世諸師不加乞辭準律直誦頗符今注祖師所集承用此本但立篇次以類集之彼本依律緣起隨有隨錄無有義類故下斥云前後易惑是也三準義者即元魏慧光律師於鄴下集此同曇諦本意詳光師即用諦本但加義注故云準義首云三藏者即撰號自稱三藏法師四引緣者謂據律緣起即隋朝法願律師於幷州撰彙出章疏幷汾盛行（已上三本並亡）酬下次對校爲三初四句通示諸過酬即是對成務紛綸謂事無倫序增減繁略言不得其中如受日乞辭或加不加解戒場法或出不出分亡物法或二或三作法成緣或六或七等增則成繁減則成略又可增減約法繁略在文互見得失言未全是也二別點得失單翻中彼無注釋故失文旨復不辨緣成則羯磨綱要在文不顯故云包舉難尋此本全失後三則兼得失並上句縱與下句奪破易惑謂前後不次使人迷亂義見上文爽亦訓失光師之本或用他文及加自義並無標簡謂之藏跡參混聖語故曰可嫌今家不爾引文約義一一標顯即羯磨序云律藏殘闕義有遺補故統關諸部撮略正文必彼此俱無則理通例決並至篇具顯異古藏跡別見謂所見不通並下總斥無用隨事尋誦謂機生取用也臧否冥然謂如非不

辨也不堪依用故可卷收不足憑信故殊龜鏡龜

辨吉凶鏡分姸醜殊猶乖也

二綴疏

又依本綴疏廣引游辭附文摘義尠逢其器逮于近世繼有作者盛解律文空張辭費至於行事未見其歸撫務懷仁實增勞想

綴疏中二初斥前代游辭謂非要之言附文摘義述疏之體能此撰述實難其才故云尠逢其器次斥近世初二句標人逮及也次二句叙非要至下二句明失本撫下二句示傷感辭費謂言辭過實無辭費曲禮曰撫務謂惜其正軌懷仁謂悲於來學勞想謂積念成勞此見聖心爲物之切也

二明今二初集本

今不揆庸昧試篡聖言删彼繁蕪增其遺漏具依正量傍出行用各顯部類仍隨義舉指瑕則知過宜改摘理則思擇有蹤時務則廣樹厥儀同廢則略題名相

明今中初科初二句總叙撰集揆卽訓度對下聖言故云庸昧未敢自許故云試篡篡卽集也删下別示文體七段初示删補繁蕪遺漏義見上文二依正量謂羯磨文句一無加減三出行用卽諸篇布設行事次第對本羯磨故言傍出四顯部類謂集成十篇故或可所引諸部並顯名題五隨義舉下文標云義設等六明取捨指瑕者下文破古皆標有人等知過宜改令捨執也摘理者謂取他所長思擇有蹤謂考校得實也七明隨機時務如受結說忞衣藥受淨等同廢如二大界三小界懺上三篇罪等下並標名不出其法樹字上呼厥其也上之七段若合題目初是删補末示隨機中卽羯磨又復一一反古所集對前可解

二出隨二初正明

本雖行世於理未陳故復相從勒開文義出疏中初文上句指前次句起後理卽是義隨文披釋故曰相從勒猶析也

二示意

餘老矣恐徒移日晷妄損正功耽滯無益之辭以送有涯之命誠不可也大集法行之言律預常一之教此而不審餘竟何言

次科初叙惜於時功大下次顯審其宗旨若唯循舊一則虛費二乃乖宗斯疏所興深意在此準下

批文貞觀九年撰製將近六十至二十二年重修已及七十故云老矣前著後加皆未可測晷即日影無益辭者諸古疏也有涯命者報有期也莊子云吾之生也有涯注云涯限也大集第七寶女品云世尊云何菩薩修行法行佛告寶女菩薩不捨親舊知恩報恩憐愍一切修於忍辱難施能施慈心護戒思惟善義護持正法善護衆生淨身口意清淨其行乃至勤修六波羅蜜四念處八正道是名菩薩修行法行四分大小持犍度云初夜後夜精進覺悟若在晝日若行若坐常爾一心念除諸蓋頌賜也經稱法行旨在修行律制常一意存攝念苟不體此則失宗要被物無功終成浪述故云此而不審等仍知今疏專被攝修講學討論勿忘斯意

二略釋本題

所題曇無德者中梵本音唐言譯之名爲法鏡部謂纂類之別名運起正法之初位四分即說之斷章言律乃行所詮教對彼繁略故題刪補對彼灊務故曰隨機羯磨天音人翻爲業凡百所被莫不成濟且開大略廣要如後

釋題中三初釋人名次釋律號後釋本題初中亦云曇摩德翻法鏡者戒疏云能照達萬法亦云法正明慧卓朗除邪倒故亦云法護興建正法不墜於時故或云法密又名法藏纂類者約法則指其部文就人則約同所見運即是時正法千年佛滅百年便分五部故云初位律題中斷章者四度傳文一部方就隨說止處即爲一分故云斷章斷字上呼行所詮者所即語辭別於餘藏故曰行詮本題中對彼者即指古本繁略義見上文灊務謂時所不行者如二大三小諫治悔重等法古皆備出今本但存現行要用者故云隨機機即弩牙喩其要也羯磨翻業下文具辨被事成濟即是業義且下結指上句通指前序或云別指釋題下句示後疏文然業理幽微一宗樞要寄茲略示啓悟來蒙且夫諸法常住則知眞妄同源方便隨宜故說從眞起妄眞理本寂清淨湛然不守自性從緣發動動即業相動之不已熾然麤顯變起世間衆生國土凡聖因果一切諸法此理事相對以辨業也又於一心中

派出諸業六凡為染四聖是淨由諸衆生迷理起妄隨妄興業流轉六道則為染也有能覺悟反妄歸眞修解脫道起出諸有二乘之人名無漏業菩薩及佛名大悲業對望六凡通名為淨此約染淨以明業也又三界見思無明煩惱並業所成無別有體涅槃云業作煩惱煩惱作業三界六道一切苦報皆酬往業業成於報報體即業故知業積成惑業變為報三道輪轉無非是業此約三道以明業也又業由心起心隨境生境既無量業亦非一所緣雖衆能造唯三身口是具意為業主意即業思思即行心是則一切善惡業相皆心所造此約心境以明業也又三毒所起十不善行是三途業謟誑强狠即修羅業歸戒布施即人天業無漏八正是二乘業六度萬行即菩薩業無緣大慈不思議用即諸佛業如起信贊佛偈云最勝業徧知等但六凡迷業三聖修業唯佛證業故知業者徧該十界或云三惡三善或云四惡人天為善或云六凡為惡四聖為善此約因果以明業也又五陰中

一陰是色四陰是心識想受三悉是無記流入行心方成善惡就此行心復分三性善惡如上無記業者癡狂心亂睡眠誤妄悉無記業善惡二業招生感報無記業者不能感報或云不招總報亦感別報如成論夢中造業五分夢中結五吉羅之類此約三性以明業也又大小兩乘經律論藏教相所詮唯戒定慧當知三學行之本也教由生也行即是業詮行成教是則三世十方一切佛法無非詮業此約教行以明業也又十善五停四弘六度一切觀行並化教業毗尼所詮開遮輕重一切律藏並制教業化據理性理有順違制就教法教有持犯此約化制以辨業也又總括一化三宗不同一明受隨作無作體如戒業章三體差別二隨行持犯成就處所有宗動色假宗重緣圓教嘗念若持若犯並準此三以為分齊此約大小以明業也又殺盜婬等身口非違生死根本方便正念護本所受名止善業策勤三業有善起護衆別等法名作善業違止名作惡反作名止惡即止作二犯此

○二本文二
初標題

二判釋二初
立章縱判二
牒文解釋初
中又三初叙
意標示二分
章正釋三示
略結成今初

約止作以明業也今此羯磨義翻爲業名通體局且用十門一一簡辨則臨機秉御莫不成功主教傳通了無滯礙矣

四分律刪補隨機羯磨疏卷第一（始從集法訖緣成篇）

本文中標題前是序題此即疏題有本不存乃是寫脫此戒疏事鈔義必具之題下注字標卷始末意使先知文相起盡不可擅除

將欲造文披釋先以義門開解深求教旨意存決務隨務辨成不過四位初謂聖法即能辨之教二謂緣務即所被之事三謂秉御即弘法之人四謂安立即設法之所故律顯法具現方成今約機緣非四不立

立章中初文初叙意造即訓至披即是分決謂決斷務即法所被事隨下列示四位即法事人處羯磨大宗衆法別法非四不成一部始終不離此意首先標舉其致在茲若望衆緣成法則聖法是其正宗若據秉法被事則緣務是其本意故下引據律顯法者即滅諍中明諸羯磨須具現前毗尼彼云有五種現前云何法現前所持法滅諍者是（法即

○二分章正
釋二初分章

二隨釋二初
約義別釋四
緣二對法攝
分齊初中又
四初能辨教
二所被事三
弘法入四設
法所初中又
二初牒章分
位
二依位別釋
四初明教興
本意二初通
明教興

羯磨）云何毗尼現前所持毗尼滅諍者是（準教斷諍）云何人現前言議往反者是（評量所諍）云何僧現前應來者來應與欲者與欲得訶人不訶者是（三業和也）云何界現前唱羯磨作制限者是（作法界也）彼因斷諍故用毗尼今通諸法故唯存四第三即所被事第五且據衆法故局作法今明安立須通兩界故彼文云此現前法通一切羯磨則知準彼五現爲今四位耳

且依四別並以義求然後對法相攝分齊

正釋分章中大分二章依四別者即上四緣一一緣下開章廣辨故云義求對法相攝即下總論四緣下文牒云對上四緣相攝通塞是也

初明聖法所謂羯磨略爲四門一教興本意二顯名定體三辨務緣成四廣明非相

初教興意者自三寶降世俱敦缺有之機凡所立教無非爲存滅惑

初能辨教教興意中初科上二句明出世意具舉三寶不相捨故從本垂應故云降世猒世拔俗之士名缺有機敦崇也下二句明設教意凡所之言

二別示羯磨三初叙僧寶功高

該乎一代滅惑超世三藏並然

然則佛法兩位通贍道俗唯斯僧寶獨據出家明功上鄰極聖顯德下濟羣有

別示中初科上二句總叙佛法贍猶攝也慕佛稟法不局道故唯下別明僧寶初二句示位入僧海者必出家故下二句歎德上鄰極聖者三乘因種故如律瓶沙王施佛園毗舍佉母施佛衣佛並勸令施僧之類故知功力倚等於佛況小聖乎下濟羣有六道福田故言羣有者正報即四生依報則三界開為九有二十五有

二列示差別

但由僧海宏曠行位殊倫或內外以分途或凡聖而啓路或約寶通於緇素或就儀辨於持毀

次科上二句通示上句明其衆多下句顯其行別或下別列有四對一內外對五停心總別相念名外凡僧煖頂忍世第一名內凡僧二凡聖對總上兩凡更兼薄地並為凡僧初果至無學通名聖僧分途啓路理同文互三緇素對言約寶者初果已上學及無學無漏功德名為理寶亦名第一義僧但取證果不論形服如律見諦白衣同入僧海故通緇素四持毀對儀即威儀通目篇聚持戒破戒二僧別故上來四對八位初唯局凡第三局聖二及第四並通凡聖

三正顯教意

至於事務符會要以情見相投同和則上善可登同忍則下惡可滅非假聲教何以通之是以如來體斯弘理故制御僧方法隨有別住普使同遵但得其緣無非成遂

三中初句明事起要下顯須和情見即六和之一上善即受具下惡即悔重略舉此二總餘生善滅惡一切羯磨登成也非下明假教和忍在心非言不顯故須言教以通衆情上叙機緣是下正明制法初二句明知機故下明立法御僧方法即羯磨也隨下示制約隨界同遵不得乖別但下顯成功緣即機事或可人法等緣兩釋俱通

二顯名定體二初標分

就第二門復分四別一釋名目二定體相三分廣所以四諸部同異

二隨釋四初釋名目二初標

初釋名者

二釋二初翻名三初明正譯

所言羯磨者中梵本音此翻爲業業謂成濟前務必有達遂之功故明了論中亦同翻業現今譯經聲傳羯磨必翻稱業

第二翻名中初科初翻名業謂下釋義成濟是能加前務是所被羯磨詞句當體言音身不乖儀意無異想三業搆造衆別等行由之成決即名此法謂之爲業業以造作成事爲義如十善十惡能成因感果故立名業此就能造作體爲名若論所發無作業性如後廣明故下引證了論具如後引現今譯經即指唐翻祖師曾預譯場故得其實

二出古翻

自古至今有翻羯磨爲辨事者非無此義但用功能往翻然能事乃多要唯有二初謂生善事如衣食受淨人法結解並隨行善而得生也後謂滅惡事如懺罪治擯滅諍設諫名通善惡理在除惑皆由羯磨前務夷蕩故受此名又生善之極勿過受體由作法和便發戒業量同太虛共佛齊位也滅惡之大勿高懺重若不洗過生報便墮由此羯磨拔之能令九百二十一億六十千歲阿鼻苦報欻然清淨豈非辨事

次科初標古示名百論但翻爲事相傳加字助之事鈔猶存此翻問前云成濟前務等豈非辨事今古那分答前以業翻名以功能釋義今此直以功能翻名於義頗疎故所不取（講者皆云俗以士農工商爲業僧以羯磨爲業又訓業爲捷辨事捷速等傳謬久矣識者宜改）然下依名釋義文有兩段前通約諸法釋食即是藥人謂差舉法即說恣夷平也又下次別約二法釋量同太虛法體廣徧故共佛齊位功德高深故言生報者凡報有三一現報（即今身受）二生報（轉身即受）三後報（後後身受）犯重歲數出目連問罪報經彼云犯波羅夷罪如他化自在天壽十六千歲墮泥黎中於人間數如文所引彼經不定獄名此準僧祇云墮阿鼻經音義云阿鼻翻爲無間一身無間（充滿獄故）二苦無間（不暫息故）學者多迷生善滅惡二事請考此文足爲明據

三示別號

諸部亦稱爲劍暮者蓋取聲之不同也

三中波離問經名爲劍暮劍羯暮磨音小訛耳

二簡辨二初明存梵所以

然以業義通於道俗謂此作法非局在僧故存梵言簡異通者知羯磨事非俗行故

簡辨中初文初敘華言通濫業義通者如七支十善動不動等不局道故名義既通必生疑濫故云謂此等也故下正出存梵所以簡濫遮疑又復生善故也

二示通古之意

但以唐梵翻譯詳覈未通師資傳授習俗難改乍聞為業絕聽驚心今依正翻傍通舊解想無昧也

次科初示翻譯之疎師下明相傳執舊聞而不從故云絕聽異於常見所以驚心今下顯兼通正翻為業傍通辨事藏否自分故云無昧

二定體相二初標

二定體相者

二釋二初敘古分章

自古諸師依法出體但廣明非翻非如法今不同之律有正體無宜不立故異由來所述法義就門分二

次定體相敘古中依法者法即羯磨謂依律中七非羯磨辨示非體以非顯如如即法體如後七非顯體中明今不同者律有三法即法是體何須別求反驗古解總有二過一律既有體不當強立二翻律七非但偏眾法不收對念反上二過故云異也

二依章別釋二初明體二初標

初明體者

二釋二初約論出體

然此教法正據緣成緣則通於內外定體則繁今但剋相以論實唯言教問僧和忍義非餘設即以聲相相續善色為體若據事成感發業量是謂作與無作也廣如戒業章中

約論中初遮簡緣通內外者即有情非情也人唯局內法處局外事通內外緣相既多從緣定體體則不一故云繁也如上古師翻非明體則涉諸緣故特點之今下正示剋相謂定約所秉言教聲相簡餘塵相續簡一念善色簡惡無記聲是不可見有對色故(有作善色聲非也上標聲相不可重言)上約能詮示體若下指所發如後量即體量戒業章見受戒篇問相續善色與作何異答尋後相比自可通之

二依律出體二初顯體

今依律宗全無三聚攝法但有隨相明體然則法隨事興事繁法廣不可論體法假人弘人分三位謂一人眾多人僧人故法隨人亦分三體謂心念法對首法羯磨法

依律中初文二一初標所出律無三聚者顯上善色

二會名

依諸小論諸論明法竝約聚收一色聚二心聚三非色非心聚成宗更無爲聚立隨相即下三位竝見律文然下正示法體有二初明不隨事立事即所被且據衆別百八十四故云事繁立法數同故云法廣法假下次明須對人立先列三人下列三法配對可知即此三法是律正體問此亦依法與古何別答略如上辨在文自異

若據律本以三羯磨謂單白白二白四用通攝者但據衆法爲言今約成業辨事亦通別人故別秉法理稱羯磨所以十誦四分咸有誠文然律但明僧法餘不彰者取建業功强勿高大衆故偏受羯磨之名擧事約文義皆通也

次科初示文局律云有三羯磨攝一切羯磨謂單白白二白四今下義判人雖非衆成業不殊理無異號所下引據十誦心念分衣佛言善作羯磨四分受五戒三語受具皆名羯磨具如後引然下究律所以擧下結歸上義擧事即前義判約文即前引證

二明相三初標示

二明相者據法本體義張三位隨相略分以爲八品次明相中即上三體各有別相相雖分八隨事仍多攬相歸體體唯三位文列八相隨一相下略擧

二別列三初心念三品

一二對尋本文未勞委釋

初心念中自分三品一但心念法如朝夕常念四儀等事二對首心念法如持說衣藥等也三衆法心念法如說戒自恣分僧物等

但心念下擧六念者若據羯磨止出三法今以六念義攝四事四儀歷事起觀一切心念後科所列例亦皆然如雜法篇委明其相

二對首二品

二對首中自分二品一但對首法如白告受淨等二衆法對首法如捨墮說恣等

三衆法三品

三衆法羯磨自分三品一單白法如和白說恣等二白二法如結解諸界等三白四法如受懺治諫等

三結數

僧及一人法各分三對首一法但分二品故有八相也

三分廣所以二初標

三明分廣所以者

分廣所以者前於三體廣分八相但列名數然猶

二釋二初叙立三體所以二初叙由標示

未明開張之意故立此門以彰教旨

但由法不孤起起必託事而生事雖衆多大分三品

叙三體中文對三事立三法者量病處藥不可差

故前文隨人立體則彰所秉之階差此中對事顯

法則明能被之來致當知人法事三三互望耳

二分位別顯三初小事

初謂小事未假證成一人獨秉便能遂剋如上所列

小事中列相已明故指如上

二中事

次謂中事中猶通也法雖衆多微通大小謂對首羯

磨必假境緣若無所對分通心念衆法治懺是所常

行必界僧少秉通對首故此一法分通大小

中事中初訓字法下釋義初通示謂下別釋爲二

初釋通小衆下次釋通大衆法治懺且據說恣捨

墮等法故下結示

三大事二初明大義

後謂大事如住持衆德匡攝僧儀息邪靜謗悔除極

法自非僧位莫能辨之故曰大事也

大事中初科住持衆德即受結說恣匡攝僧儀即

諸治罰息邪靜諍即諸諫法悔除極法即夷殘等

二辨通塞

然僧得自在通塞適緣上得兼下下非僧上故說戒

自恣事通僧別乃至心念亦通辨之雖作法或乖而

表淨是一良以戒法相攝自他雙被故也餘有不通

者或是事重或是被機情事相投義須堪濟故限當

位不通彼此

次文初總標處判成否一出僧命故得自在此即

律本開解戒堂之語適猶稱也上下別釋又二初

釋通者大事通對念中事通心念故上得兼下小

中二事不通上法故下不僭上下舉說恣顯示兼

通作法乖者辭句異故表淨一者所爲同故良以

等者示通意故且約說恣餘見後文餘下次簡塞

者事重如受懺治諫等被機如諸差結等情事等

者示不通意

二正分八相所以二初摠標

重就此三離八相者

二別示二初分位別釋三初心念二初標擧

就心念中離分三相

二隨釋三初但心念

以但心念法事是常行來往繫心衣食起觀止得獨

運豈向他陳餘者例然故名此也

次分八相但心念中據論羯磨必具言章繫心起

觀通歸六念故得引之運即是作

二對首心念

二對首心念者事實假證緣闕故開但以衣鉢受淨待形爲要若不曲聽教非通濟本唯對首末開心念從本爲名故名此也

對念中且舉衣鉢受淨安居受日緣至必行故同開也

三衆法心念

三衆法心念所以立者事實僧成義非獨濟但以說忞等法衣服施緣形心所資方膺道業故雖僧秉通濟別人故名此也

衆法念中說忞施衣更兼亡物故云等也衣即資形法即資心膺親也

二對首二初標舉

就對首中離爲兩相

二隨釋二初但對首

初明但對首法者如告白證成持懺等事若不引證情想紛馳緣假他成業由自吐彼此相會方得濟機故因境對便立斯法

但對中白告如白入聚白僧殘等持即加衣加藥懺謂悔下諸篇紛馳謂不專一不成業故緣下示名義即簡衆法緣業皆他

二衆法對首二初正明

言衆法對首者如懺捨等事下凡累障動與持違衣藥之間誰能淸淨必有違犯要假僧除時緣或乖滅衆亦許仍從本位故曰衆法對首

衆法對首初科略舉捨墮等餘說忞得施亡衣

二料簡

此之二位本是僧行故作法時還通界集故文云不得別衆雖捨不成不同心念法中對首之法通界無人聽成心念得人別衆即是本位若據衆法心念大略同此通界無別方成本法名相顯然無勞解也

次科初明本位又二初示制不下簡異心念法中對首者即對首心念無人暫開有還本位本是別法不勞盡集若下次點前法亦制盡集故曰同此衆法是本心念是開故云名相顯然等

三衆法二初敘意分章

就衆法中離分三相若據和白處齊前事得遂義不分也但以僧情難一事分小大隨務裁法故開三品

衆法中初科示離合意在文可見

二依位別示二初正明三初單白

初單白者如說戒告衆僧所常行聖制同遵有背結過末假煩請隨作便遂初牒事表陳勸僧和忍名之爲白即此成遂有作業之功名爲羯磨

單白中初明事輕且舉說戒初下次顯法相

二白二

若非常務情和稍難如受日離衣差使處分故須一白牒事陳情一羯磨量其可不方能成遂故曰白二羯磨計又應名白一羯磨以白與羯磨雙建其功故曰白二也

白二中初擧事望前故難對後尙易故云稍也稍卽訓少故下顯法又二初分示計下決名

三白四

若情事般重和擧轉難如受懺大儀治擯重罰故須一白牒陳三羯磨量可方能成遂故曰白四亦以一白三羯磨通爲四也

白四中擧事顯法決名竝同上也

二料簡三初明通局

然此三位約文乃局就義通成但白據表唱之緣羯磨顯功成之用此爲局也單白一法卽辨前緣初後羯磨非無表意此據通也

料簡通局中初總示但下別釋初明文局單下次明義通單白辨緣不唯表唱羯磨表意豈獨成功彼此具兼義非偏局初後羯磨者卽白二白四也

二辨前後

然文分前後者以陳情之高者莫不名白功成業就者要唯羯磨故結集翻度之人取意分於前後

前後中三法安布單白在先雖復兩通不無偏勝據論佛世隨緣制法本無前後故推結集等人結集卽彼離法正翻度乃覺明竺念此明律列獨頭單白在先之意若二種羯磨白法前後佛本自安非後來也

三示離分

若論律本通曰羯磨如上廣列今據隨事大小難易不同故法依之分廣其相

離分中律云有三種羯磨單白羯磨白二羯磨白四羯磨據名各立本無差降如上廣列指體相中上文所明三法優劣非本律文故云今據等

二問答料簡二初明對首離合六初對二位不同以問

問心念之與衆法約事各分三品未知對首據何獨爲二位

料簡中問離合者上且依律第列八品今於對首中摘出中蘭自爲一品例亦分三共爲九品故也

初問中擧念衆兩同責對首獨異

二擧事例分以答

答語事爲論乃殊品量且統裁之隨分三位約事九品法亦同之何以明耶如心念法中所被下事旣局三位自分三品謂下下下中下上也衆法之中所被

上事當局位三自分三品謂上下上中上上也對首之中亦應三品如持衣說淨名中下事如懺捨墮是爲中中若懺偷蘭衆多對首得爲中上故亦隨相分爲九也上以偷蘭非僧懺故入但對法收今依律中令小衆悔聽問邊人故開成一位耳

答中初通叙對事分法隨分三位謂三品事中皆可分三則於對首離出一品故爲九品約事分法法亦有九故云同也何下次別列品位又三初明心念但念爲下下對念爲下中衆念爲下上二明衆法單白爲上下白二爲上中白四爲上上三對首中如文自列偷蘭三品重蘭攝在衆法輕者自歸中下今立中上唯局次蘭然據作法還即但對而居衆法對首之上故諸問答自此而生上下會通初決前合意今下顯今離意

三牒二懺兩分以難

問捨墮悔蘭俱非別衆如何分之以爲兩位

轉難中悔蘭小衆制問邊人亦不許別即與懺捨理不當異

四約對人多少以答

答據非別衆說恣應上悔蘭限三應歸中品然以捨墮通對一人故名中中悔蘭其必問邊理歸中上以十誦云重者界內輕者界外四分下文小衆故也及時加法界亦通收與前說恣蓋是同也對人多少故有階級

答中初斥奪前難捨懺但制別集說恣通取內外若取別衆須推說恣不體今意故且奪之然下伸今所立初對捨墮以顯通局捨墮下通一人中蘭局定三二據分品次於理顯然十誦三階初篇生重界內大衆懺上品二初篇生輕二篇生重應界外四比丘衆中悔四比丘者能所合論須界外者由制問邊界內有人恐謂別衆準知無人亦通界內三僧殘生輕一比丘前悔下品四分即滅諍犍度故云下文彼云小衆二三人也及下次對說恣以明同異上約別衆明同下據對人顯異界亦通收者以界有人亦不得別然說恣衆法僧私必集悔蘭別法不集亦成今此且據制必問邊一往言同次科自見對人多少者說恣不定下通一人則顯悔蘭人位揩定故爲上矣

五約集僧緩急以難

問說恣及捨通界必集據現到者開成對首此豈爲

中如悔次蘭三二人邊便得成法縱有不集義應得成此望前法理應非上

轉難中初難衆法對首理合居上由本衆法有別不成故次難悔蘭義合在中由是別法縱別亦成自可違制不防成法

六約事情輕重以答

答若據通集實如來難今據事大情多作法稀就故判中上如說恣等法心念亦開捨墮但對便成淸淨次蘭不爾懺必衆人以罪起初二之篇懺分三境之異止得從義爲中上矣

答中初縱許前難今下奪歸正義又二初示所立事大情多即下云罪起初二篇故作法稀就即下云懺分三境異故如下比校說恣開獨念捨墮通單對即顯事輕悔易反上二義悔蘭必衆人者尙非單對況獨念乎言從義者非文所有酌理立故三境即上三階

二明大數多少二初引相傳以問

問如上廣相隨事三九不同古來所傳百一羯磨其相何耶

次明多少問中初躡前品位二引古申疑百一羯磨今見藏中昔賢所集故曰古傳

二承古語以答二初正答

答如古所傳百是數之總名隨事皆一羯磨故云百一也不無事義若考覈之自有一事而須三四者如受戒捨鉢德衣亡物之類是也從多限事爲言亦得局稱一法莫不隨作業成皆曰羯磨也

正答中初依古釋名百是所被事一即能被法事無限量擧百以總之法皆通被擧一以貫之不無事義許其有理若考等者遮於後疑恐謂一事止用一法故擧受戒等釋之受戒四法一差教師白二召入白三對衆問白四正受白四捨鉢三法一受懺單白(若不行鉢止用受懺還鉢二法)二行鉢單白三護鉢白二(戒疏準僧祇加差人行鉢白二)德衣三法一差五德二付衣竝白二三上座和僧白亡物三法一賞看病二差五德三付分法竝用白二用法雖多望事還一不妨百一之名故云從多等也莫下次釋羯磨可見

二顯數三初示本數

若據伽論恰有百一故彼列名單白二十四白二四十七白四三十也古人誦他異部自略本宗據四分中統收其相有一百三十四法

顯數中初文初引論示數藏中百一羯磨首標一
切有部則知出於十誦論宗彼律數亦同之古下
斥古迷宗卽引本部大數示之總括一部故曰統
收百二十四且舉衆法心念對首多出他宗故所
不筭

二引增加

有人細尋律本更加十法者又出僧尼互不同法及
同秉者歷數爲二百六十一法有人隨戒各出二部
捨墮卽有一百二十法餘者更張之

次科三家數別初加十法卽百四十四次師歷數
二本並亡未詳何法後師獨分三十捨墮受懺還
衣一戒二法僧尼二部合數可知更有多家列數
不同不復具引故略指云餘者等也

三出今意

今以正律本文用法收事故以三羯磨攝一切故若
隨事者事則無量何止前數以佛立法令僧準行如
結集諸白滅後舉告既非佛制準義和用莫非僧法
故不具舒且約略大途如上所列也

三中初據文立義以三羯磨攝一切者此正律文
若下斥古局數律文所出且據緣起非止此數事
既無量不可隨事以定法數以下顯今從法結集
等白並諸羅漢準法裁之則彰三法統攝多事不
可如古據律定數不具舒者異前諸師細尋等也
且約略者指前列數非限定也

四諸部同異 二初標

四明諸部同異

二釋二初敘意

計斯一門誠爲閑務既非當部徒費時緣然則博贍
爲攝務之資通觀有經遠之用羯磨乃攝僧之大敎
豈是管見而欲明乎故當交映部別審成壞之源矣

四明諸部敘意中初明非要然下次敘須明初通
敘爲學義須兼濟攝務資者助於行事故經遠用
者流於久永故羯磨下別顯秉御必在通明莊子
云用管闚天用錐指地不亦小乎

二正明二初諸律

依僧祇中三品羯磨如此所明加一求聽羯磨故彼
律中受日等事皆用之也十誦五分蓋無異品然於
別人所秉不出其相唯十誦云對首心念分衣已是
名羯磨敢依此文統收衆別

諸律中初明衆法三律三法並同四分求聽一法
唯出僧祇同下了論中間羯磨然下明別法諸律

雖有對念散在前後正出羯磨但列衆法故云不出其相對念別法得稱羯磨十誦明文故云敢依

等下引四分五戒三歸皆名羯磨乃是義準而非明文

二明了論二 初擧數正名

明了論中一切羯磨唯有五種故彼解云羯磨名爲所作業也一切通論悉稱羯磨與今唐翻恰然符合

了論初科引論擧數故下引解釋名一切悉稱者證名該衆別也與今符合者證翻名得正也

二依論別釋四 二初正釋二 初相羯磨

論云一者所作相貌羯磨謂如此時量決事及時必定應作解云如僧立制比丘不得入於城市爲此事故一年一月或復永斷所立約時事各有相貌故也

相貌中引論彼論凡約年月日時所制之法皆名時量次引解中擧事顯相不入城市釋上決事一年一月等釋上及時事有相狀時有分限故得是名

二單白羯磨

二者單白羯磨但作一白不說羯磨解云唱所立事令衆同知名之爲白問聽不遮名爲羯磨據如此解若僧時到前名白問和僧忍聽後即是斷決故成業也又云若唱所立事不問聽許不遮亦稱單白羯磨如今僧中打木和白一唱便定

單白中初標論次引解初約白法釋不遮即忍聽據如此等疏家準判祇就一法分爲兩別告衆名白成業名羯磨又下次約唱告釋

三中間羯磨

三者中間羯磨謂單唱白一分羯磨一分也解云唱事問聽皆不具足在單白白二之間故曰中間也如前僧祇求聽之法

中間法中初據論次引解指如僧祇求聽者彼受日事訖正用此法云大德僧聽某甲比丘於此處雨安居若僧時到僧忍聽（此即白一分所謂唱事不足）某甲於此處雨安居爲僧事塔事出界行還此中住諸大德某甲比丘爲僧事塔事出界行還此處安居僧忍默然故是事如是持（此謂羯磨一分不云忍者默然等即問聽不足）

四白二白四羯磨

四名白二五者白四如常所解

四五二法大同當部故指如常

二會通

又云後二羯磨唯僧得作前三羯磨三人已上若作通成準此單白一法既有問聽云何非僧而得兼御

大德僧聽言何所屬今通其旨二人和白初則改辭
餘文準用義亦無爽論通三人豈不然乎
會通中初引論相貌一法別人可作單白中間須
僧秉御那云前三通三人耶準下決通初敘非理
今下正決初改詞者改大德僧作諸大德等

三辨旁緣

大門第三明緣成相九種法辨皆具十緣如下文說
豎義者引之此明

四廣明非相

大門第四顯成非相廣如下文至時當解
三四兩門卽成壞相並指如後法後合辨故略標
之囑令自引豎義者卽講解之師

四分律刪補隨機羯磨疏濟緣記一之一

四分律刪補隨機羯磨疏濟緣記一之二

〇二明所被事三初結前生後

上來雖四並是能成之法今次第二法所被事
所被事中初科上二句結前下二句生後

二約事正明

緣境多途要分為三一者為情立法如受戒懺罪治
舉差使等二非情立法如諸界結解等三情事合法
如離衣造房付鉢等類
次科緣境卽事事起不一故曰多途攝多歸要故
但三種三情事合者事卽非情如文所引

三舉宗攝略

是非互有附法而生總要舉宗無非實事聖所制約
並不妄加設有作者或致破戒自惱或復招機妨業
隨文顯相卒未可委
三中初二句通標以上三事攝一切事一一事下
各有是非故云互也並由加被其相方彰故云附
法生也總下別示初顯是實事言通須知其相鈔
云並令前境是實片無錯涉皆成法事若一緣有
差悉並不成如不覆藏與覆藏羯磨卽無事有法
又應與作訶責乃作擯出此卽有藥有病施不相
當佛並判不成故知事者必須稱實方稱聖教世有
妄行妨疑羯磨無論會結不結設下示非破戒自
徒施一法請觀此文早須改弊
惱是損自如受具緣乖懺治非法戒場太界標相
不明淨地攝衣事容虛謬隨有違教無非結罪招
機妨業卽損他如無病離衣妨難造房等一一犯

○三明弘法人二初標名列章

戒又復招機或可破戒招譏通前諸事既容毁戒豈不招譏是則二損通該一切隨下示意隨文事多無由委示止可如上約義通明

次解第三能秉御僧者四門分別初制意釋名二定僧體狀三明人法相對四廣顯是非

二依章別釋四初制意釋名二初制意

初制意者僧寶流世元爲生善然生善在事假法成立法不自建弘斯在人故制羯磨必由僧秉良以五衆爲出世之田凡所造修無非拔濟故以僧和之法能成勝業之緣何以知然如果向俗人雖參聖限以形乖法別未許傳授所以五戒等受授必出家其意可見

三能秉制意中初叙立意二良下推所以初中生善之言通於自他世及出世事即衆別行相僧非事則不能生善事非法不立法非人不弘則知事法並依人矣次所以中初叙勝能五衆皆爲解脱出家能生他福故喻如田勝業即羯磨何下次舉事顯果向即四果四向未許傳授者此明雖聖而非師也五八二戒通五衆授此明雖居下衆即堪

二釋名四初示正翻

軌物也

言僧伽者中梵本音此土無名比衆以譯有加和合乃是義用故文云僧者四人若過和者羯磨說戒即如經律佛法衆也

釋名中初科初翻名僧出中梵故此無名既無正翻故取比譯有下點異或翻和合衆以衆是名體故和合爲義用次引律文顯體用兩別下指經律證上單翻

二明存梵

若以衆翻則通三二據別顯德非四不成故存僧名知非三也餘經云衆者彼不明僧義故從此翻律中恐濫故存本也

次科雖翻爲衆律但稱僧故須示意以通名則濫於小衆據別德則唯局四人簡通標別故存梵號餘下釋妨以餘經中有從華語故此通之若爾上指經律云佛法衆是則律中亦有從華如十誦伽論五衆十衆受戒即五十二僧也又如當部戒場緣云有四衆五衆事起等今作二釋一者從多爲言雖諸律中華梵互舉多云僧故二者諸律餘處

或標爲衆正明能秉並云僧故如下引律四種僧等是也

二斥古譯

相從和義不無其理單兩相翻比衆是本

三中上二句縱古以義助名故曰相從下二句奪歸前譯本梵唯標名體彼加和合則名義雙標體用齊舉梵語唯一華言彙二故云單兩相翻然終非對翻故云比衆是本

四引俗類

然此俗衆二人已上佛法顯僧其必四人莫不攬假成用義相類也

四中初示數異莫下顯義同即前所謂比衆以譯義見此也

二定僧體狀二初牒名分事

二定體狀就分爲三初列數定體二立相所由三攝用分齊幷釋除疑執

二依章別釋三初列數定體二初列數二初通明諸位

就初列數或凡聖分二或儀實分二或功用以分即事理兩和理取會正非此所明事取即用是所機教

次定體狀列數中初科文列三對上二即合前教與意中四對人位耳初即內外凡聖二即約實就儀此之可見第三功用前雖不列義蘊其中以事和通凡聖理和唯局聖又事即收儀理即目實言功用者功取斷證用取行事初果已去見眞諦理理無異體聖證皆同謂之理和故云會正即證聖也斷證階位推彼經宗故非所明今論作業正取事用故是機教

二別顯事和

然事和顯相還指法通必於說戒等法相順同崇水乳無二便能隨法待用故列三僧對心念法立一人僧對於對首立衆多人僧對於衆法立四人僧僧雖名衆以下三人同成衆故衆無別體還攬緣成故於緣中分彙衆義且列三相

次科初明對法顯相說戒等者等取羯磨水乳無二戒疏云如水合水如乳合乳二物各論可喻和相僧雖下會上別人得名所以衆乃別人所聚別即成衆之緣故雖一人望能成衆故分彙得名且下一句示其總略別分七位如下自明

二定體二初標

言僧體者

二釋五初五陰實法

有人言依諸小論以五陰實法爲體總陰成人人爲別用四人和聚成於僧用故俱舍云僧和合以不隱

沒無記爲性行陰所攝

二定體中初師爲三初立體諸小論卽俱舍雜心等五陰實法卽報得色心色總四大心離一識陰是聚義五種和聚故名五陰總下次顯相人爲別用據一人也四成僧用正僧體也故下三引證論文初約性簡不隱沒簡不集無記簡善惡卽顯現前報法是僧之體此明據也次約陰攝彼宗明法並歸五陰體雖實法和聚成用故入行陰攝之不妨體非造作

二四人假用
二初古解

有人約律準論取成實意攬指成拳攬陰成人人假爲體實法無用四人假用爲僧之體而用無別體還以四人陰本爲體如身口業無別有體還以色聲爲體

次師中初科初正定體約律準論者由彼成實正宗四分宜取彼論出今律體則顯前解未善宗途攬指成拳者指喩五陰拳喩人假人無別體陰聚爲人望陰是實故人名假假通餘趣簡之以人實法自體無記非用法聚爲人人方有用其猶五指成拳拳能揮擧五行成器器可施爲問假之與用爲同爲異答實法成人爲假人能造作名用問假用既別何者是體答文云四人假用爲僧之體豈不明乎上云人假爲體且偏擧耳而下次顯一異假用是能依故無別體實法爲所依故還以陰爲體如下引例假用如身口業陰本如色聲若爾則與前師何異答前指實法卽爲僧體今明陰本自推假體故知僧以假爲體假以陰爲本異可知也

二今取

今存後引是所當宗然律本文不就義理明體故不廣引

次科初示取意然下顯略意律中約數不明假實故云不就義理也

三依律約數
二初約教示體

有人但依律本約數明體謂一人衆多至於四人並取三根清淨無非法相便成僧體如對一人持說告白若非足數雖擧不成故僧祇云僧無破戒不清淨也又十誦云清淨同見是名爲僧

第三師所立對前二家總有三失一遠取諸論不依本教二但云四人不約三位三但取假實不論

淨穢有斯通濫故須別立初科爲二初明依律約數數有三位少多不同竝下次明取根簡境立理舉事引證可知

二隨相辨異

若隨事別僧分多相依相辯體則五人十人等今取刊定法務者爲體如上三列如心念口言即以自唱者爲體若據對首告情則以前證者爲體或能所俱體謂說戒等法若據衆法羯磨能所不定若前有所被便除所爲之人說恣之法同界成僧便無所爲

次科又二初總示隨事多相者準下一至二十則有七種隨事雖爾通取證法秖有三位故云今取等刊猶詳也如心念下別顯法所被事不出有二一者別人事由有所爲故取能證爲體二者衆同事既無所爲則能所俱體心念一人則無可簡對首衆法竝須兩分在文可見

四局據四人
二初古解

有人但取四人爲體以三人已下不名爲僧故文云大衆者四人若過雜心云四人名僧非三人故由大聖鑒物知三人已下辨法未盡四人已上作法成濟便標勝德故獨名僧

第四師亦同約數但出僧體須局四人不合濫別名義乖故初科初立理故下引證文云即是本律由下推所以

二今破

今若互約衆別兩法互有通塞俱非盡辨應不名僧然則不爾當分通辨號弘法者何得不名秉法之僧古人迷名謂僧異數今翻爲衆止是數收四人已上其量不窮故約衆名總攝僧體冣論附法弘在三緣故僧次一人功用極大通界盡集心念衆法辨與百千敷敎齊等約此齊量假用爲體

次科初躡破衆別兩法當分自適相望互塞別人不得行僧事大衆不許作對念若約互望則俱非盡辨皆不名僧何獨別人若從當分則各自能辨齊得名僧何獨四人古人下正名初出古見彼謂僧名標顯勝德非是從數即迷名也今下示今釋既翻爲衆衆即是數數通多少是以三緣皆彰僧號（舊以人法事爲三緣者非）下舉僧次請人衆法心念例顯別人名體不別鈔云別請五百羅漢不如僧次一人得福無量如飲大海則飲衆流故云功用大也下

五六和標用三初敘由

云心念説忞籌華香水鳴鐘集僧一同大衆故云
與百千等也引彼例此名義不殊故云齊量雖是
別人辨法功大約此假用卽爲僧體
有人云上雖約義從用就相隨務皆云辨體然僧寶
之本要假法成乖法則百千非用具法則雖一能辨
何以明耶經云修六和敬令僧不斷
第五師初科又二初牒前四家但就人相不明和
法雖無指斥意彰未善然下正叙所立假法成者
法卽六和下引經示文出華嚴

二出體二初明三體

故正戒見爲法慧之宗由戒法爲衆德之基同受故
須同行有缺緣成不名僧也雖復同戒心同見慧爲
入道之本有異見者同界別法兩各得成故見異法
同不名僧也雖同戒見淨行須同邪命利乖財法不
共又非僧也
次科三體中分二初明戒見初二句雙標戒是法
宗能生衆德見是慧宗能入聖道宗卽本也由下
各釋初釋正戒受隨兩同乃入僧位受中缺緣謂
本受不得隨中缺緣謂受已毀破雖復下次釋正
見異見有二一邪見異如調達部黨二執見異如
俱睒彌鬬諍雖同正戒由見不同同界別法佛竝
判成雖同下二明同利淨行卽是正命乞食僧次
別請僧常竝不別衆反此利乖戒見亦異故云財
法不共

二示三和

上三據於僧體至於時務成濟要以三業爲相故曰
應來集者謂身和也應與欲者謂心和也應訶不訶
謂口和也
次三和中初句躡前言僧體者謂體和也必具三
體乃名僧寶下分三業卽相和也必須三相方能
辨事

三結顯

既備三體能順三和隨務成決是非俱辨故云僧也
據此德用以辨僧體
三中初總示三體別人恒具故言備也三和臨事
方彰故云順也是非俱辨是謂如法事非卽律中
科索媒嫁等事雖乖法僧和亦成故云俱辨據下
結斷三體內德三和外用故云德用

二立相所由二初標

二明立相所由

二釋二初總示三相

第二立相所由卽明總別多少之意

有人言凡人法本興元爲前境境殊三位位分三法隨法立人故分三相如上一人至于僧也莫不由事有優劣故使人殊少多以法對人人分三位將人約法法亦三乘異法分人自有區別故須隨事便立三相也

總示中初引他義事法人三相因而立則人隨法立也境卽是事小中大事爲三位念對衆法爲三法莫下次示今解初立義以下點前非謂若約三法則人法相因若離八品則人法兩別數則不齊故云異法分人自有區別則知人位不隨法立故下結成理歸隨事立也

二別明衆法二初標示四位

就後位中分爲四別一者四人乃至第四二十人僧

次科標示中言後位者卽單就僧位自分四別

二正顯所以二初初師約二意解二初約一法情待分

有人言前二法爾也說戒相綰能所須四自恣治罪舉證須五後二逐情也中國僧多善心浮雜故制十人二篇悔治倍緣方濟故加二十

次正顯中初師二意初解爲二初釋前二理數合然故云法爾說戒雖分能說所聽彼此同須故云相綰烏板反之謂相綰繫也自恣舉罪須一五德事必五人次釋後二言逐情謂恐人情慢易故兩倍增之也

二約受隨以釋

受有中邊之殊故五人十人隨有專精第二故四人二十人也戒律攝用勿過受隨故又因之而立四也

次解邊方僧少開五人中國僧多制十人專精卽奉持淸淨堪應說戒第二謂犯殘懺已戒體復生望初本受名第二白法兼通此義故云又因立也

二後師據體相解二初正明二初總示四位

有人言僧雖有四體相分二初一爲體非四不名爲僧後隨事分故有三別

後師正明中初科四人爲體者體卽是本後三隨事體在其中

二引釋後三

自恣邊受體須四人但自陳已罪卽須舉處若非德用濫坌僧倫故差一人爲僧事境和白面告無言表淨也方隅僧少前受心殷四實濟緣事須別問若不差遣無由輒往問淨反白前緣方辨事兼受隨通用五也中國僧多前受生慢故倍前五爲十人僧二篇

二問答

鄰重犯悔情浮故倍中受爲二十人僧三僧乃異莫非約事濃薄半倍增人方成前境猶受日法三品倍增類知可解

次科初別示三位又三初明五人文叙自恣邊受二法雙標別釋合結如文別問即教授師屏處問難反白即召入中下次明十人二下後明二十人三僧下總結邊恣爲薄中受次濃倍五爲十悔殘最濃倍十爲二十成謂成辨境即機事下舉受日亦因前事三品倍增足堪比顯

問受隨同五邊受減半據受比殘邊方出罪開十人不答非類也邊隅僧少俗緣拘礙若不開聽永沈生死開有益也懺殘不爾初既誓持終便順犯本無慚愧垢心厚重若開十僧增長諸惡謂懺易成則乖機候故文中不言十人者除中國出罪也餘如大疏

問答初叙問上二句躡上邊恣下三句舉殘比難僧少既同義應例減答中初句略示受是生善懺是滅惡故云非類邊下委釋初釋受開後明殘閉機候謂以增機候於節令一無差失喻佛開制軌度不差下引律證具云四人除受戒自恣出罪五人除中國受戒出罪十人除出罪二十人一切得作五人既除中國受戒則顯邊方開五十人但除出罪不言中國則顯邊方不開十人明矣下指大疏未見其文

三攝用分齊 二初牒章分位

二隨位別釋 二初人二初 標分

二隨釋二初 當僧局論二 初分位

二隨釋三初 明位定

三明攝用分齊又分爲二初人次法

就能秉人中又二初當僧局論次僧尼互作

就初分三初三位定次三用通後就通局科簡

初中事局一人作者如朝夕諸念也二局對首作如諸白告等三事專在僧如諸結解等各定隨人不相通也

第三攝用初人中當僧局論有三初科且據但念但對專僧之法局對三人故云位定

二明用通

二明用通者或衆法通下或對首通下皆謂約界分齊有則衆集無則通之對首亦爾

二中此收衆對二念衆法對首謂說恣衆法通下二人持說對首通下一人對首亦約無人乃通故云亦爾

三通局料簡 二初標章

二問答

三料簡中

問如說恣等衆法通下人位分三據緣應異何者是耶答有多異一人有少多二對法三別三約界通局謂僧局別通也四欲無欲異僧秉不開唯在結界別人俱開故五別相異僧中具三別若對衆多人則無不與欲別若對一人但有應來不來別所以可知

三中問意欲簡前通使無濫故通下對念更兼本位故云分三答中五異初二可解三中僧局作法別通兩界四中說欲僧唯不開結界則顯餘法通開五中僧具可知衆多人中對首無欲故但有二心念無訶故唯有一將別對人以明有無故兩云若對(舊記作二種對首者非)

二僧尼互作 二初標章

二隨釋二初僧秉被尼

二對互作中

僧得被尼事但有三受戒半月出罪也約法分齊則一白問難三番白四自餘不行其教授自恣非無互差互往然是各行衆法至彼此部無面對作不同前三兩部通秉故文云二十衆受也五分云四十人出罪滅一不成等然上局僧唱故約一相爲言耳律云僧不得爲尼作羯磨令受誦已當部作之

僧尼中初僧被尼爲三初正明尼從僧受戒對問一白正受白四又依僧悔殘不行覆藏但有半月摩那埵并正出罪兩番白四共四法耳其下簡異說戒教授自恣請悔尼衆差尼來請僧衆差僧往教並用白二恐謂同前故須簡別下引二文證前同秉五分但明出罪若論半月即須八人然下重示謂上四法制須僧秉據此一相言得對尼非謂餘法得同尼秉文證可知當部即本衆

二僧尼互作

十誦云如受戒等三僧對尼作不禮不語不敬此三尼遙爲僧作又約四分捨教授法僧爲尼作不禮羯磨尼爲僧作

次互作中十誦僧對尼三同上所列尼爲僧中由僧乖行尼不禮等則違八敬作法遙被不禮無過四分中尼衆非法僧不往教作法遙捨十誦無此又此律但有不禮則無餘二

二法二初總示三位

次就法論法位有三如上已辨各攝分齊可以情求

次法中總示如上三位九品

二別簡二種
二初略示對首

二廣辨衆法
二初通標四位

二廣中問答
三初明四僧秉法通塞
入初衆通塞以問

二約俱通以答

然對首中自分三別懺中品蘭唯約一二三若對一人
不名小衆則非教也
別簡對首中悔蘭小衆是今義立
就衆法中律顯僧相四人除三法五人除二法十人
除一法二十人僧通作諸法
衆法通標中四人除三一受戒(通收中邊)二自恣(正取和白)三出罪(出僧殘罪昔以自恣邊受懺捨爲三謬矣)五人除二一中國受
戒二出罪十人除一卽出罪也
問四僧秉法通塞何相
次廣問答明通塞中初問四僧卽四位僧
解云但據四人尙通秉法何況餘三又人解云四人
作務通秉衆法以體成僧故也如說戒滅諍形法二
同觸惱諸制謂單白也差人被緣受日處分謂秉白
二也七法治人諫諍等法謂秉白四也故法雖多以
二攝盡謂說戒羯磨四人通持意可見也
答中二解意同但初師粗略故復引後解文中但
叙四人餘三可見略舉三法復據二攝證上四人
通秉一切

三引除法以難

四約除事以答

問初僧既通何以文中除三法耶
第三難中文既簡除通持安在
答此除前事不除法也以自恣受懺境緣須具故倍
三人除三單白二白四法非謂餘事不通四人故文
云一切羯磨皆作五人通論通秉三法約事就用但
據自恣一白邊受二白是五人僧用若作餘法收在
初四十人僧者但一白四二十人僧但一出罪自餘
三法皆四人僧攝之
答中分二初釋四人除法所以初二句略示法自
通秉事有不行故但除事耳以下委釋自恣受戒
懺卽出罪倍三人者五十二十除三單白自恣和
僧一白受戒召入對問二白(此通中邊)二白四者正受
一白四出罪一白四若自恣差五德受戒差教師
出罪中覆藏六夜並四人法不在所除次科自見
舊記解此差謬叵言學者相承至今傳誦恐亂正
解不復別破也下指文云卽除法後續有此語故
知除此通餘一切五人下二簡三位所秉分齊如
文次列止有五法自餘一百二十九法皆歸初位

五舉餘法以問

問自恣之時具有白二及中邊二受前皆二白今上所列悉減何耶

六約所爲以答

答自恣差人四僧所攝五德所爲不入僧數正論僧用白和方是若論二受差人出衆四人僧收白召對和二白在衆方五人僧攝及至受具四人亦辨以羯磨者入僧數故

五六問答如前已示答文兩段初明自恣後論二受云四人亦辨且據邊受爲言若約中受正須十人

七攝白和以問

問戒師白和既在衆中應四人僧不應此白入五人攝

七問中教授差白既是四人戒師和白在衆問僧事同差白何得五人

八約相從以答

答誠如來難和白問僧身非預忍計不入數但秉僧法非別所持請說俱在衆中相從五人所攝也

答中初領來難既爲所量故不預忍但下通前意非別持者自身秉法外須僧故請即戒師請問說謂四僧說默且取請說在衆相從爲五據實四人

故受戒篇中唯取白召是五人僧用

二明初僧除法不盡二初問不列約受日受衣二初牒前文以問

問上列初僧但除三事如受日受衣事皆須五人何爲不列

次明除法初問夏中受日夏竟德衣事似五人故須問決

二約非五以答二初今釋

答云受日別人即是所爲不入僧攝受衣爲衆應入五人自不得利故非五攝不同自恣彼此齊益

答文兩段初明受日所爲非數後明德衣五德無利還同所爲

二古解二初立義

有人解云所言僧者始終重作秉法人者可入僧收以互作故有於僧用差人持衣唯是所爲故非五收如邊受中初白差時威儀所爲白召入衆又是能持戒師白和便是所爲後與白四又是能持故取斯義立五人也

古解初科爲三初示所立差下次簡受衣無互作義如下三舉邊受互作之相自恣亦爾五德受差即是所爲對衆和白又是能持

二問答二初引古四初引捨懺以問

問如懺主初作單白後作白二應非四人僧

問答中初問懺捨墮法懺主受懺須白問僧及後還財復作白二亦同互作合歸五人今此律中初僧不簡卽四人故收難云應非四人

〔二約非類以答〕

答懺主白和身外三人不名僧故雖後還財未必同席不類前受相接成法又戒師和時威儀入衆身外成僧義相全別也

答中二初約還財不定答懺捨五人一是所爲懺主身外三人非僧所以懺主入四人攝但是四人法耳律中還財諸長隔日餘雖卽座然亦無在故云未必也又下次約受懺不同釋懺主白時外無人足故自入數與受全別

〔三據秉法以難〕

問法是僧秉方名羯磨今秉法者不入僧中法非僧法

三問中躡上戒師身外成僧以明教意

〔四約僧成以答〕

答前事委僧僧法和問義須進不人雖非應法爲僧成故所被事皆名僧法如學悔秉法也

答中律中說恣無能秉法故開學悔自不預數足爲明準

〔二今判〕

如僧祇中五人僧者自恣邊受諸尼薩耆此是正量豈有懺主入四僧收豈可自忍也不同說戒結界成四卽行自他同遵莫非僧法故也故十誦中無有自忍作羯磨故

今判中初引據僧祇懺捨五人僧法則知前解局據本宗鈔云今以本宗不了用僧祇爲定事同戒師相從五人準有四法是五人用豈下斥非不下簡異故下引證

〔二問不列結界二初敘問〕

問結界唱相事中須之應五人僧何不列者

問不列結界中上文已簡今此復問發後所引

〔二引釋二初約五人解〕

有人云律且舉之非謂餘者不列不得以受有中邊之異故簡數約之隨有專精第二故又分耳結界德衣竝爲僧務皆在五攝但非所爲竝入四僧故僧祇云四衆羯磨者謂布薩事一切拜人四人得作

初解中初明文略受有中邊隨分持犯如前已示結下次約義判既爲僧務須在五收餘非爲僧則在四攝下引僧祇證非所爲拜人卽差法也

〔二據四人解〕

又人解云結界唱相不入五人以但牒相結之不取

人名入羯磨故然行事之時相涉僧別依五百問聽用五人聚其本據正四人攝如廣說戒四人開白必地自然義須結界初雖唱白後入僧收不同受日受法牒名入教與上不同

次解初立義然下釋疑以五百問須五人故唱相起立餘三自坐據四是僧約坐如別外相相涉其實僧耳今若行事息疑即須依論若考僧用定非五人（舊云大師不取論文者非）如下義證四人廣說必在法地可驗結界止用四人不下簡別相反可知

三明四位攝八盡不二初牒前伸問

問上列四僧收盡人不

第三攝盡否問中四僧即總四位

二約義以答二初正答

答但舉三人並通三法就後四人皆收僧盡五人十人別為前事義非僧收縱列八人律無正述故大衆者但明四人若過四也

正答中初正示三人一多四也三法念對衆也就後四者三中末位也縱下指妄義見次科故下覆非文出本律彼謂八人名大衆故

二破古

昔以懺逆重蘭義張八人夷邊方便義立四人此出師心未成正量十誦所顯但界內僧為有八人方名大衆五分無量比丘僧者即是四僧之餘故律云況復過二十也

破古中初引古十誦蘭分三懺彼於上品自分二別夷邊即初篇近方便可用四人逆蘭事重復倍四人皆無所據並云義立此下斥非十誦上品蘭界內大衆懺即四人耳五分即顯大衆無別數故四分亦證數止四人五十二十已是過數故云況復過也

三人法相對二初牒章

三明人法相對

第三人法相對唯論四位僧人三品衆法別人別法此門不明

二正釋二初明二數差別二初舉差別以問

問能秉法僧有於四別僧所秉法何但三耶

初問可解

二約相因以答

答非是初僧不秉三法但四人僧者本是僧體餘之三僧隨事淳薄故隨分耳僧體加一得遂僧事號五人僧事情須發倍五加十號十人僧心輕罪重倍十加人號二十人僧對法亦爾說戒等被情事不難初

則問和連辭卽決故制單白諸差諸結非常行務和
忍稍難白加羯磨倍增一法故名白二治諫等事成
辨最難倍加二法故名白四對人三反約法亦三是
則人法相因皆由三事也
答中初二句通示但下別釋又二初敘四僧對下
次明三法略舉一二以彰難易對人下總結

三顯僧體以問

問法中約事無體直陳單白白二白四三法半倍若
準僧中亦應五人爲體就五加十自決恒務更何須
四以爲僧本
三問中人分體相法直倍三於義不齊故以法例
人應除初體

四約不同以答

解云四人成體加一爲事故後三僧不名本也法則
不爾當白自體隨體附事有上中下故倍增法無非
本體猶如邊受白召和入自是爲事四人秉法還依
本體但事須問非差不成故僧外加一白則不爾法
自是體何須重加
四答中初明三人具體且舉五人故言加一十人
加六二十人加十六後之三位體蘊其中法下次

明三法卽體言當白者通目三法上約義釋下舉
事顯且舉邊受餘法準知

二明過減差別三初舉差別以問

問就後四僧減則不成過便得就羯磨教法過減俱
非者何
明過減中初問律列四僧後云況復過是白及羯
磨竝云增減非法欲申教旨問以通之

二據本宗以答二初乖別有無解

答僧取詳集無乖表和若制數定乖別過起不名僧
義是以過成減別非用法取濟時通名和白既非情
惱不慮乖別但順軌模便成正法故云如白法作白
等
答中初解人別生惱過則通收法無此義理須楷
定下指文云卽見本注

二聖教順違解

又解被事聖教咸準佛言若有過減便由凡語淳薄
斯異缺不成務也然則制僧數定旣是聖教越度在
凡應非辨法然情在通和非集不顯隨集無乖方成
法事故文云況復過數等又云更無方便得別衆也
次解初明法須準教然下次明人取通和據數似
違文約事正合教下引兩文顯彰聖制私釋法取

楷定不容改作人須和合義必通收律文對事局

分四位並據極限至於臨事唯多彌勝

三點他部不問

若準十誦僧祇人法相類重加成就減少不得文廣如彼

他部中彼宗合作單白加爲白二合作白二而加白四加則愈勝減則非法鈔云御法例通於無準是也

四廣顯是非

四廣顯是非如後文中不足數說

四廣顯是非是謂應數非則不足此門辨人故須略擧下文既廣不復兩繁

○四明設法所二初結前生後

上來雖四總明僧義次解第四法依處起

第四設法所中初科可解

二就位正釋三初通標

三種教法託二界起謂作法自然也

次通標中三種法者總僧別也

二別釋二初作法

作法界三初是大界中曰戒場末曰小界法雖通三元爲衆法對首心念緣隨開作

別釋中法界通三法衆法是本制

二自然二初正明

自然界四聚蘭水道開結界法不及說欲也自餘對首心念二法是所行處說恣受隨五人已去非所用也故僧祇云非羯磨地不得行僧事

自然正明中初示通塞四種自然一切衆法並塞唯開結界一切別法皆通不許傳欲

二問答二初問受欲不通

問前言受欲入對首法今何不通自然界作答法有通塞故曰楷模結界白二局在自然說欲對首專唯作法以初從兩對且就因名終成僧事自然不合

問答中初問指前言者即前攝法但對首中擧白告受淨等欲法在中答中初通明法義結下別示兩局由本自然故須結界爲成僧法故開說欲初從兩對謂付欲時終成僧法即對衆說

二問捨墮不合

若爾對首捨墮界中有人何意不合答非界不合本是衆法下通別人故名衆法對首必界有人隨人改法故若有人成別衆也

次問對首捨墮非爲成僧自然界中亦有不得者答中此緣別衆非界不通餘衆法對念類此可知

三指廣

自餘相體廣如下述

指廣中即下具緣第四中委明諸界體相

○二對法相攝分齊二初結前生後

上以法事人界爲緣成之機今又對上四緣相攝通塞

第二相攝卽卷初分章云然後對法相攝分齊是也初科緣成機者機卽是要對四緣辨通塞者有二先以八法爲頭一一法下歷人事界以辨通塞後就四緣各辨通塞

二分章解釋二初分章

就義又二初條貫其相後引法通塞

二隨釋二初條貫其相四初條法

次解釋中條貫四相未論相攝

言條法中略分爲三謂心念對首羯磨廣爲九位心念分三一但心念法二對首心念三衆法心念對首分三一但對首法二衆法對首三小衆對首或合爲一如上列也羯磨分三一單白二白二三白四廣略如此

初條法中對首義開小衆文在但對故開合不定三位九品故云廣略

二條事

言條事者則有三種一情事二非情事三二合也如前所引

條事易知

三條僧

言條僧者略說爲三獨住約界爲一人也二三同住爲衆多也數及滿四乃名僧也莫不弘兼通號僧焉就相廣分隨數爲七一者一人卽所對境或當身成用二者二人三者三人四者四人五者五人僧六者十人僧七者二十人僧二十實非四人實是隨用成務僧體在中通名爲僧二三亦爾隨機卽辨對法亦異故因廣之人分七等

條僧中初文略說莫下結名就下廣分一人中所對境者約但對爲言當身成用卽本心念二人三人竝通兩釋二十實非通上五十隨事加故四人實是是本體故二三亦爾者亦上二義一是隨用

二通號僧

四條界

言條界者略分爲二自然雖四莫非無法條理則通故合爲一作法雖多略分爲三謂大界戒場小界也隨文列相則有七界大界分三謂人法二同法食二同法同食別小界分三謂受戒說戒自恣也廣列兩三兼於戒場故有七矣

條界中略則爲二一自然作法初自然中條理通者

體無異故次作法中略則爲三廣開爲七大小各三戒場獨一秉前自然則有八種若合大小實唯有四若開自然則有十一

二引決通塞　二初牒章敘由

次明塞通相攝此門之興元以教法所被必以成濟爲先成濟在緣緣闕不辨時務敢用九品羯磨更互括撿相有顯成相無顯壞互缺緣乖則通成壞故須昭練兢勵方可行事也

次通塞中初科初句牒章此下敘意初敘羯磨教本成否在緣敢下次標此門布致所以舉法括緣歷緣撿法故云更互相有無者相字平呼猶言俱也互缺通成壞者有者自成無者自壞或可望法亦有成者如下具緣中昭練誡昧教兢勵誡輕率下列九法竝略提一二示其大綱諸餘例作講讀至此宜用集法文注對之則昭然可見

二分位正釋　二初以九法條餘三緣九　初但心念二　初標示

先以但心念法略列乃三摘取六念一法條之餘者例顯

但心念標中四儀語默念法非一故云略列

二列釋三如文

如將心念法對事以論通於三也日月衣鉢非情也夏數受緣二合也念身康羸唯情也

初對事中一四兩念爲非情二三兩念爲二合第六爲情不列別衆應收二合受緣中此就一法以論三事觀下諸文或一事但一或三或二不必一定隨文自見

對人以論唯是獨秉可名心念有緣捨請乃是對首

次人中四分捨請是對首僧祇無人開作念有謂但念故特點之應是外部故對念不列

對界以論通諸界作開無別衆

對界可知

二對首心念　二初標示

二對首心念有七且取安居一法諸例條之

二列釋三如文

對事通三託處離二難爲情也處所非情也或身託前界淨藥及患等爲二合也衣鉢持說爲非情也

對念事中安居具三衣鉢但一二難即命梵身患是情淨藥非情故爲二合

對人則唯獨秉若界有人而作心念卽是別衆召來加法是名本制

對人中界內有人非所開故

對界通自然及三大界戒場不許住三小非久固則不通安居餘法應開也

對界中戒場小界唯除安居受日二法

三衆法心念二初標示 二列釋三如文

三衆法心念約文有四且就說戒

約事非情心淨應法則爲二合也若就分衣唯是非情自量得不叉二合也今約所辨或法或衣唯是非情心淨應緣此據通也若論自恣例同於此準此爲言唯局一也

衆法心念事中初引古解並通二合今下示今判獨在非情心淨應緣豈唯此法故云通也

對人獨秉通界可行有則別衆隨集改法

對人同上

約界則自然大界三小不通戒場時有未必恒用

約界中三小卽解故塞戒場稀故徹通

四但對首二初標示 二列釋三初對事

四但對首中約文二十八法如衣藥受淨等

對事通二衣鉢持說爲非情也懺下四篇自露六聚爲情也藥法白事卽二合也

但對事中總配諸法故云通二不妨一一法各對一耳藥法秉人患白告通前事故是二合

二對人二初正示

對人唯獨一境不得向二通諸對首例亦爾也若衆二三則名小衆須問邊和又濫餘衆法故不開也縱懺三十亦止一人單白告和爲對前懺爲證以罪通三悔故也

對人中初示本位若下簡小衆濫餘衆法者謂同衆法對首縱下示捨墮前懺卽懺主罪通三悔前文已明

二釋疑

若爾何以文中加懺白者答因捨在僧便明墮悔事非獨檀義須問和罪非僧除還同九十是以文云此捨墮衣不得別衆不言罪也餘如後白

釋疑問中上科略示未顯白意故復徵之答中初示懺白罪下明正悔是下引證僧法顯是爲衣下指如後卽單白中

三對界

對處通諸界皆無別衆過

對處皆通須簡欲法自然中塞

五衆法對首二初標示 二列釋三初對事

五衆法對首中約文五法捨懺說恣等也

對事有二捨墮二合說恣非情也

衆法對首事中犯捨棄物故是二合

二對人二初簡辨

對人始從一人或至三四說戒一法至四成僧單白
廣說如文所列不同自恣猶名三語以無五德不可
差故捨墮至四法通僧別捨財還衣僧中作法正悔
本罪須問邊三單白自和如前久廢三人已下通行
五緣約相加減隨機不定

人中初示人位說下次簡通局初明四人唯自恣
法別人所行捨墮一種猶兼僧別說戒等三若至
四人還本僧位然捨墮中捨財還財懺主預數正
悔受懺身外非僧不行白法故但問邊如前廢者
上引僧祇斥古是也三下次明二三人對上四人
唯局二法故云通行五緣緣卽法也然捨墮則問
邊有無說恣等詞句加改故云約相等也

二問答

問四人受捨自他合五一是所爲餘者能持單白自
量不入僧攝前境滿四豈非僧耶答捨罪之者所爲
未除縱及還衣終非僧攝

問答中恐將所爲足前僧數故問決之答文可見

三對界

對界通七不開小受以一席作法曾無再用說恣兩
界因舉便捨臨機具者則是四五二僧之法

對界中八種除一小界故通七耳因舉便捨卽懺
捨墮說戒小界行四僧法自恣小界行五僧法若
據一是所爲止是三四人法今此且通能所爲言

六小衆對首二初標簡

六小衆對首義約懺蘭輕者對首一人重者界中大
衆中品待緣須小衆也

六小衆中局悔中蘭律合但對故云義約通列三
懺文出十誦

二列示

事是情過人局二三以須問故滅則不成不名小衆
界亦可通如上五也

列示中事人可知界指上五同前通七

七單白羯磨二初標示

七衆法單白中文列三十九法

二列釋三如文

事通三境如餘語觸惱形法二同爲情事也說恣諸
增結集諸白非情事也滅諍和白德衣對受爲二合
也略題如此不可委示

單白事中說戒自恣各有二增故云諸增

對人四人五人爲本以三人已下無德可彰但受對
首之號如說恣兩分可知十人二十人則非分也

人中四人通一切五人簡四法說恣兩分卽是衆
別十及二十各據白四故單白非分
對界唯作法四種自然俱非分也就七法界互有通
塞至時廣引且如三品小界差問三白唯在受中旣
止一時不通餘者餘二小界義亦同之非無舉罪卽
有白懺大界通行戒場則局行鉢德衣形法等白不
可爲有必具難緣說恣二白亦通場上
對界中初通示二界就下別簡作法囑令廣引須
考諸白此中略簡大途可見初簡二小受局三白
說恣二小各唯一白捨墮重蘭隨舉可懺故通懺
白次簡大界一切通行三簡戒場行鉢等白事須
大界場上不行自餘通作如後結界中

八白二羯磨二初標示

八明白二約文列五十七法

二列釋三初對事

對事通三差使爲情諸結非情離衣房守則二合也
白二事中諸結卽結界房卽造房治房守卽守藏
德衣餘更自尋

二對人二初正示

就人唯四不通五人十及二十也
人中一切白二皆四人秉不通三位對前可知

二問答二初舉自恣以問

問上言自恣須五人僧今何違者答自不明耳四僧
差人前境不足人乃是緣未成正法後秉白和對僧
而作方五人也餘差白二竝以例知須世濫行多以
所爲通入四攝故重顯之猶恐臨時相從迷也前言
不通五者非謂百千不舉白二但制五人單爲別事
白二所寄但在四人餘非制立
問答中初問易解恐迷故問答中爲四初答通前
境不足是所爲故餘下指例須下斥濫前下遮疑

二引還衣舉難

若爾還衣付衣竝言展轉豈非須五答猶是四人以
所牒者不預僧例上已明訖何事猶疑
次難中捨長本制隔日還財有緣卽座開付知友
展轉還之又分亡物先付五德令分與僧據此二
法受付之人皆非所爲應是五人答文可會指上
明者見衆法對首中

三對界

對界而言亦通諸界七箇白二通自然界以初結故
不許重加則作法界塞也餘竝法界三小界中當界
自局非無差人受恣之事餘是閑務不必小界故彼
文云作已卽解戒場通局又可情求如攝衣受日下

鉢房舍白二不通餘者類有可知

界中初總示七下別釋初明自然三小三大戒場爲七說戒堂法亦在自然餘下次明作法說慜小界旣通懺白理有還衣戒場局中且略舉之淨地德衣餘諸解法並不通作細尋文注通塞顯然大界不行三小諸解餘則並通

九白四羯磨二初標示

九白四羯磨文列三十八法

二列釋三如文

對事唯情諸受諫證舉治等法依人加被莫非生善滅惡爲宗餘二無義可明也

白四事中諸受是生善諫治等並滅惡唯局情事不通餘二

就人以言三人非分唯四人僧五人不通唯一單白十人二十皆一白四故知餘法初僧收之

人中五人唯一白者此望不通白二白四且就一位爲言耳

對界爲言不通自然作法界中就三小明唯一受戒是白四也說慜小界則又不通不無因舉便卽治出事由後生不在現作

界中作法大界戒場一切通行所以文中但簡三小治謂治罰出卽出罪正爲說慜因舉而生故非現作現猶正也不同受戒是正作故

二就四緣各明通塞三初結前標後

上以羯磨條餘三緣麤相已顯今就四緣當局各明通局所以

第二各明中初科前文隨法歷緣通塞未見四緣各具之義故云麤相

二分位以明四初明法三初心念法

就初法中心念羯磨有十四法但心念有三自局而作設入對首並不成就餘例可知七法通於對首四法通於僧別名義在文消也

次科法中初明心念文列法數並見文注當局心念對首不成況入小衆及以四僧並是非法故云餘例可知亦可探點但對越數同非

二對首法

就對首羯磨三十三法七種通心念五種通僧別餘則必對人懺蘭局小衆略分如此至如通僧別者非謂上通僧也以本是僧法開通於別人也言通心念者本是對首法以界無證對故開及心念也

對首中初分通局七通心念自屬初位五通僧別

衆法對首也餘必對人卽諸但對也至下次釋兩
通言通僧者中法行大事也通心念者中事開下
法也前云中猶通者卽其義焉

三衆法

就衆法羯磨一百三十四法中一法被一事各互不
相通如差人問難不與白召同多法成一事則有相
通義如受戒一也三白一白四方得成無作也統就
衆緣結界畜衆必須相有白二中七結界法不得重
加唯局自然不通作法餘白二及單白白四反上可
知

衆法中初示總數一下顯通塞初通論三法今明
事者須分二途一就通簡別如一受戒四法各被
二攝別歸總如受四緣通成一受今文約此以分
通塞據本各被約義明通統就衆緣者如欲行受
地或自然須先結界和尙度人須乞畜衆皆可攬
歸受戒以彰多法成一之義自恣捨墮罰鉢亡衣
竝有斯義臨文自擧白二下別簡白二七結不重
是塞餘竝法地爲通故云反上

二明事

就事分三然隨法已顯故不重擧

次明事中卽情非情二合三也指如隨法卽上條
緣中

三明人

就人而論一人心念自秉口言是當分也設通上二
是傍非正必界有人豈得獨作衆多對首爲前證境
必是通情告事相領方能成遂雖通衆法亦是開位
四人成僧勝用非一約事乃三宗歸初位過則彌勝
若滅非法

三明人中初明一人雖通三法旁正須分衆下次
明衆多同上兩別四下三明大衆一體三用用還
依體故歸初位

二明界

就界而論自然是弱不通僧務若不開結僧法無因
唯聽白二作法七界互不相通文不許重及相接也
然三大三小名多義一戒場自分故須圍繞雖相乃
重兩間空也

四就界中初明自然既開結界則通作法作下次
明法界初總示然下別簡初簡大小開合次簡場
界兩殊界中別立故云自分兩間空者自然隔也

○三示略結成

上約料簡羯磨成緣略分別竟

後結文中對下緣成隨文廣釋故云約也已上諸門廣辨緣相始終文義不越四科斯乃立法楷模作業宗要寄言學者宜切講磨達之則舉事功成昧之乃徒相勞擾三寶由之而損益一身自此以昇沈凡在秉宣宜乎兢愼

四分律删補隨機羯磨疏濟緣記一之二

四分律删補隨機羯磨疏濟緣記一之三

○二牒文解釋三○初集法緣成篇爲序分二初篇目

集法緣成篇第一

二牒釋中初集法篇

題中四字即文兩段義如疏釋不復預解

二本文二初科判

今欲造文科釋分齊就此羯磨文雖一卷略開三分法不孤起起必託緣而成故初一篇即爲序分由致已彰正宗宜顯故次諸界結解篇下訖懺罪篇已來爲正宗分八篇統略僧私兩成事須靜念離緣毗贊教法光通末葉住持之相故末一篇明雜行流通分

初科判中初敘意總標準此羯磨本唯一卷今分爲三乃後開耳法下就文別判初敘序分由下次敘正宗八篇下三敘流通略即要也二三兩篇多是衆法第四唯是別法後五竝通衆別故云僧私兩成末篇首明六念入衆師資住持等法故云靜念等毗即訓助末葉即目後世若據經宗三分判文序及流通結集所敘中間正宗是佛所說今此十篇無非佛語但取作法衆緣爲羯磨之序加法被事是羯磨正宗修奉弘持爲羯磨流通故與經宗名同義異又復序中須分證信發起之別今以集法廣列聖教發生物信故爲證信序次以緣成委示緣相爲法由致故爲發起序

二牒釋二初分文

就初又二前標釋篇目後科文隨解

二正釋二初標釋篇目二初釋題

言集法緣成者諸出教本文散難尋及到臨機僧別混亂至於加被成不渉然故前示綱模後依加用庶無遲慮也

釋篇目中初科前敘所患又二初敘法亂衆法全出本宗別法多取外部所出非一故云文散至下

二釋注二初集法

次叙緣暗故下後明立意法亂須集緣暗須明此
則前示綱模後依加用即下諸篇行事遏慮即疑
惑也

注云事法兼通大小齊降者欲明教下所被無非成
業爲功謂羯磨通也雖隨緣優劣皆有濟務謂齊降
也依位數舉謂綱領也隨數顯相各有通塞若綱目
之在綱如裘毛之依領故云末振毛目也此明總集
三法區分之意

釋注中初科爲二初釋文此下示意初中事法即
所被中自分三別房衣等是事說恣等爲法受懺
等即人今以句局義必兼人羯磨聖法通被此三
故曰兼通大小即三法下三品之事故云優劣文
舉大小亦合收中降字訓等謂成濟無殊或可訓
被謂聖法不揀也依位舉數即三法總目如綱領
隨數顯相即八品別類如毛目對文可解

二緣成

然作法之始妙識是非準教而行義無乖異故云緣
通成壞等此謂對事加法立緣之相也

次科亦二初釋文準教即成乖教即壞此下示意

二科文隨釋二〇初明集法三初衆法羯磨二初科分

就初集法自分爲二前舉大數用攝諸法單白已下
隨法顯相

初釋集法法有三位初衆法中科分云初集法者
總標前段自分二者別分僧法也

二隨釋二初前舉大數二初標釋

言僧法羯磨略有一百三十四者總舉也非謂攝盡
數是泛張故稱略也餘如上解

舉大數中初科指如上者即前總義分廣中云隨
事無量何止前數是也

有三羯磨攝一切者隨相顯法互周事境不可收盡
以法從緣不過三法皆成業行故以三教攝之不隨
事境定其數也不同十誦恰列百一終非通被故此
不論若準此收但據衆法若人通於僧別云三種五
種一切攝盡也

二釋注

釋注中三初牒釋隨相顯法則數不可限如上大
數略舉而已以法從緣則總歸三法故三羯磨攝
盡一切隨相從緣並目事境互即是偏不下二點
異部如前已示若下三顯通數通僧別者兼後對
念合僧爲一故總有三開僧爲五僧別齊開則爲

二隨法顯相四初分文

八九

就文又三依人弘法人分三位故隨立也初又爲三謂三羯磨

次顯相分文中初總分三位（據此合在初下正分標舉前分）

衆法

單白三十九法者計理隨事何止此數且依律文次第而列無有義類但應白相有無而已

二牒釋三初釋標二初釋總數

單白標中初科依律次列知無義類隨相有無則非加減如三十懺白闕三之類

二示題顯

至下篇中亦不具出何者有則現用當世盛行且標名相事體如後無則事缺或復行稀或人通犯難爲洗懺如非時二和因諍四增觸惱論法餘語等是也今集法者且列名相依而解之用在將來故不顯事法也

次科初總示下諸篇中衆法止有六十餘法故云不具出也何下徵意初明出意現用盛行所謂隨機也下文自廣此但標名無下示不出意事缺所謂潛務也稀行難舉略提數法餘不出者類此可知下篇無文此須具解開明法眼資補心靈或委質淨邦或親逢三會或爲因行而化物或作果用而利生用在將來所期遠矣

二釋注二初解前諸法三十如文

初言三十中二十七受懺法者計餘三十但以二寶綿衣捨既非僧因不明懺故闕此三餘有白者捨既在僧因即懺罪須白告量諸白例通故不更舉也

解注中初科三十中一一戒後並出懺法二寶捨對俗人乞綿制令斬壞不對僧捨因略懺法故缺三白有者反之尋文可解諸下二句示不加之意

二行鉢法者一鉢支身足堪助道乃廣乞求妨業招譏好者奪留惡者轉換若不白告無由得知故曰也

二中乞鉢懺捨具有四法懺主白和單白如前衆僧還鉢白二如後此行鉢白即取所乞下鉢從上座行易取惡者與之令持五德行時須白告衆得惡鉢已復作白二制令愛護如後自說

三餘語法掉戲邪綺躁擾亂僧語默乖常法義失度故制白斷攺前餘語後作違法重增墮罪故曰也

三中即九十綺語戒闡陀犯罪衆僧問之乃云汝

向誰說爲論何事等名爲餘語未白犯吉白已遮
遮斷字音短謂止絕也
四觸惱法者因前語綺作法徵治轉與身邪重惱僧
衆行來去住有滯恒倫立法制斷改前觸惱也
四中亦卽前戒闡陀因前制故以身惱僧喚來不
來應語不語等名爲觸惱制犯同前轉字去呼
五與剃髮六與出家卽十戒也七差教授八喚入衆
九對衆問和十說戒常和十一僧懺悔十二僧發露
上之八法下具顯緣且直列名至時廣引也
五至十二八法如後下文既廣故此不述
十三非時和者同住多年更求短缺彼此交諍遂成
堅固具德和滅不定常期兩衆一心作法通解故曰
也
十三卽拘睒彌國比丘鬪諍後有大德諫諭和滅
須白通之因卽說戒故有後白
十四諍滅說戒者因前和相理用法律二衆歡心同
崇淨教說不待期故曰非時說戒也十五自恣常和
法

十六難事略自恣者僧正作法難緣忽生若猶廣說
惱亂僧衆德人進不作白告知一時兩對彼此陳露
事有三略謂一說再說廣說無非對白用顯略緣有
人分爲三白今以說雖有異緣白不殊且合爲一
十六中難緣卽王賊等八難德人卽五德進否謂
觀緣緩急一時兩對如合百人爲五十對次第三
略隨急漸開有下斥異
十七修道增自恣者九旬勵修將剋忍位待時解脫
末代便多若更他行衆具難得故白停之會正方作
故曰也
十七中將剋忍位卽內凡四善根中第三位也忍
有二義一忍可義忍可諦理皆如實故二決定義
善根決定無退動故若至此位必入初果是以行
人急欲修證故延自恣待時解脫者羅漢有二種
若鈍根者須待好時方得解脫名時解脫準婆沙
論待時有六一須好衣服二須好飲食三須好臥
具四須好處所五須好說法人六須好同學若利
根者不待如上六種好時自得解脫名不時解脫

今謂末代利根者稀故云待時多也會正方作謂
待證聖果然後自恣也
十八諍事增自恣者外界鬪諍不自銷殄反來清衆
塵染何疑縱與同法本心未歇故且白停至黑月末
待今和去也
十八中謂自恣時外界鬪諍比丘欲來同法佛制
白停那至後半待彼情和返界而去
十九第二增者兇惡不忍本界未和故來異住望同
淸蕩已來不首卽是無慚縱有舉處恐增鬪亂故抑
且停更盡後夏也
十九中已來不首謂從前至今首卽是伏縱下釋
通不舉所以後夏卽八月半問後夏若來爲更增
不答律令强和合自恣謂恐廢衆法强與和合說
戒亦爾唯開二增
二十受功德衣和者名實兩副利潤弘多上士高世
不通開限若不和許中下便絕故聽白和然後受也
二十中梵云迦絺那此翻功德令僧獲利實有勝
功名實相稱故云兩副餘名如後中下之器聞受

必從上行頭陀恐不相允作白和衆意在於此少
欲無求謂之高世
二十一捨功德衣者唯貪五利心無至道不可久延
故須和捨或盡冬分如常作法
二十一五利卽開五戒一畜長二離衣三別衆四
背請五食前後至他家不囑同利夏竟求衣此五
爲妨故佛權開名爲五利心不至道至猶趣也有
緣隨捨不必皆盡冬分故云或也
二十二初增說戒二十三再增說戒亦以外諍入界
不可同法故如自恣也
二十二三大同自恣
二十四簡集智人者將評言諍必是義理是非若鬪
智人難爲刋定然僧通美惡多不自量屛取評言對
和息後故曰也
二十四卽七滅諍用多人語殄諍之法須作一白
簡集有智屛處評已對衆和滅故云息後
二十五六斷事令不誦戒律者出二法戒者正行毗
尼正教要由斯二人法方具今闕處衆出言無本內

行又乖雖施豈用故俱唱遣

二十五六斷事即是評諍同衆之僧有不誦戒或不誦律作法遣出故有二白誦戒習行誦律發解解行資入人能弘法故云人法兩具由不誦律故言無本由不誦戒故乖內行解行兩亡故無所用今時比丘不知戒律覩斯制約豈不爲悲忝學祖乘應須知幸

二十七捨正義者雖具上二文義浮雜僞辯亂正終非順理故同前遣

二十七雖誦戒律所見邪僻亦須除簡

二十八草覆法者兩朋交諍互是瑕疵窮勘根源煩情叵歇事須猗靡不說是非素無重愆又乖對俗制令二衆各攬歸負面地相愧猶如草覆各陳此白罪諍俱銷有人尋律文安與尼受白大略同僧故不出也

二十八互是瑕疵言皆有過也煩情叵歇言不可止也猗靡和順之貌律中草覆地法唯除犯重幷遮不至白衣家餘皆可滅故云素無重愆乖對俗也行法之時二衆相對一衆伏地上座作白彼衆亦然罪隨諍滅不須復懺如草掩泥從喩爲目有下示異與尼受白即對衆問難律滅諍後即接尼法故列于此今不取之

二十九差往王城集法者將欲弘法須待資緣同儔創聚義須先告某處也

二十九巳下六法並五百結集中事初集同往先白告處律云諸比丘皆言唯王舍城房舍飲食臥具衆多我等宜可共往結集迦葉即作白也

三十論法白者僧徒創聚本事須和若不白告無由顯意也

論法白者具云迦葉論法毗尼白即結集也大衆既集須告本意

三十一問優波離白者律是法命賢聖同持先須開演令法久住然擊揚有宗不得趣述故須和問表衆同心故曰也

律是法命謂佛法壽命擊發也宗即是本

三十二波離答者既有先問無容杜默答對在僧先

和後述示非私也
三十三問阿難白者佛法命本既已先傳通解暢神之經次當須演阿難化教之匠故問令述也
經論化教詮示定慧明心之學故能開通智解暢悅心神文但云經義應兼論或有說云迦葉結集論藏
三十四答者亦以教不虛弘傳之有本對和仍答表法非謬也
三十五七百中論法白者佛滅度後一百年中跋闍比丘擅行十事惡法罔世事須除滅故伽那比丘不憚勞苦徧國搜擧合七百人斷絕斯事既初論法義須告和因數託事爲名也
三十五下五法竝七百結集緣毗舍離城跋闍子擅行十種非法事皆言佛說以化於時耶舍伽那比丘聞已往破云是非法彼卽和合作法擧之伽那被擧遂往諸國求伴得離婆多等七百羅漢共集斷之重集法藏十事如資持下卷具引
三十六差人論法者對衆卽量賢愚濫委簡德屏論審知邪正故日也

二釋後略文

二白二三初
總擧

三十七正論法者屏論已定三量無疑欲靜後緣必須對衆先和表意也
三量一現量現理當也二比量他事例也三正教量聖言證也
三十八問上座白者此一切去閻浮高座百六十臘年德俱富衆所歸仰故先問之非和不忍也
問上座者律云毗舍離城有一長老名一切去是閻浮提最上座也見佛世事故離婆多對問取證故先白告上座
三十九上座答白者德居物尊發言信受還傳屏意處衆敷揚
還傳屏處論意不異前論故也
計後對衆行籌列正應須先白文略不出揔槩如上也
釋後略中理有文無示不盡故已前所出且擧大略故云揔槪如上
次明白二二文列五十七

二臘四十
一如文

初作小房法者多事經營惱亂二趣大不依量妨道招譏制乞處分商度限齊為法既少在文蓋闕
次白二中初二即十三中二房乞處分法無主制量故云小房從人求乞斫伐神樹故惱二趣為下二句顯示下篇不出之意
二大房法者既有主作專任自由妨難兩緣一不思避故制依僧取僧節度事亦同前不出文也
有主不制量故云大房然妨難二處亦不許作故須處分節度即指授也
三差分臥具者為僧知事義須普周若不通和恐涉私曲故先告委後方為分
三中謂以僧物分與別房事須五德故白差之
四差說麤罪法者僧徒過犯未許世聞調達結惡上連王族若不早告濫染佛僧及過未彰先明示別故也
四中即調達破僧立邪五法行化於時又教闍王作逆故連王族佛令身子往告白衣事越常途故須差遣

五二十七還衣法者後文廣之
六離衣法者既得重病將欲他行衣服厚重擔荷為妨故從僧乞得離一衣
六中即離衣戒除僧羯磨上二衣中隨離一衣下衣不許
七減六年臥具者法衣數造亂妨恒業故制限期任聽營辦必涉緣礙中亦開之恐濫私情要須量處故曰也
七中限期之外任聽營辦限內有緣事須乞法
八護鉢法者乞多奪留下換還主恐設瞋忿作法罰之用舊持新始終監護也
八中律云好者應奪留罰入厨也取最下不如者與之展轉易也先持者受用新還者常持恐彼損壞罰令守護
九差人教授尼者既具十德義揚通化輒爾開闡威相未彰故假眾差道風易扇故也
九中佛制教尼須具十德一持戒二多聞三誦二部律四決斷無疑五善能說法六族性出家七顏

貌端正八堪爲尼說九不犯重十滿二十夏

十及十一結解學家法者見諦俗士正信居家不思乞求致令損竭凡愚觀相謂施獲殃故靜外譏立制制斷後既重有宜崇福會還須法解如舊施給故有二也

十及十一即提舍尼第三戒緣羅閱城中一家夫婦俱得見諦於物無悋施多貧乏世人譏言因施致得作法制僧不得往乞後富還開因有二法

十二畜衆

十二下三法畜衆通兩衆餘二局在尼

十三尼差人請法十四尼差人往僧自恣與大僧不同

十五與外道同住者諸見外道我倒未亡忽爾發心歸投大法若不試練輒與受具性既未調恐反成難且爲沙彌四月同住以事陶冶得信方開

十六及十七結解受戒小界者僧取六和不宜乖異既不許受恐礙生靈大聖權機曲制此法事成法就彼此通允即席便散不有後緣當坐便解判無疑設故立二法也

十六七此由本界人心不同故來作難佛開此教生靈即通目有情別召受者上叙開結即下明制解既制即解可驗此界不通後緣決無疑矣

十八及十九結解說戒堂者多人別造至時須定故立法示後集無疑既設說已須解又結也

十八九中未開結界別立戒堂統通一集既有多處來衆難期故須標結令知定處準律羯磨白云大德僧聽若僧時到僧忍聽在某處作說戒堂白如是（羯磨準知）此但指處不唱方相本非結法而言結者但望要心尅定爲言（古記錯引後結界法爲戒堂故特出之）既設說已者謂此處已作後移別處故有解結

二十及二十一結解大界

二十二結戒場

二十三四結解不失衣界

二十五六結解說戒小界者言行相因要在人法半月常被其意可見今至說期而心不會若不開結教不被機故令下道疾結緩說事成即解起便失相

二十五六律因一衆布薩日於曠野中行衆不和合隨同師善友下道各集一處結小界說戒尋言起行以行踐言故曰相因然言行所立必由淨僧弘闡聖法故云要在人法此明半月說戒之意下道即蘭若處若在城邑則非開限恐彼來訶故須疾結結已無外則容緩說

二十七結二同者兩住互缺理須通和彼此法食咸有濟務也

二十七下三法律有四種大界初如前列此即餘三後一非界所以總義但列三種兩住互缺者律明有二住處一處行說戒無利養一處有利養不說戒佛開各解共結此名法食二同界

二十八單法同者亦是各住合界之事一則法食俱豐一則有食無法僧由法住故別解通結使二住成濟也

二十八兩處各受利養同一布薩此謂法同食別界

二十九單食同者兩俱豐法一所無食若不秉濟全乖僧體故須和逐非是結界上之三法應有解文律出其緣至時皆顯

二十九兩各說戒一有利養一無利養此名食同法別界相因名界實非標結上下點缺下云後若法食俱豐律令解爲二別故知此三並須有解律下指廣後結界中具明來致

三十及三十一與狂癡法及解者心亂壞神不守本性來往違犯多乖法度據內非犯約外招疑故以法除雖在不妨後若病愈得乞爲解

三十三三十一即難提比丘得癲狂病多犯衆罪故制此法內非犯者以無心故外招疑者人不悉故雖在界中不妨僧事狂有三品下品常來上品不來中品來否不定故須與法愈即病差

三十二受日法三十三差自恣人法

三十四五自恣結解小界者夏末同遊至期須法既不同意緣礙是難由制隨結得通情路既作還解亦非久固

三十四五同上說戒若據夏末未行自恣那得即

友道路同遊思之
三十六分僧物者既僧得施不私專巳先以法告後依法分
三十六僧得施即十方現前物
三十七賞瞻病人法
三十八分亡人衣物法
三十九結庫藏者僧物須重不容妄置故須委處商可和忍
三十九謂依大界別結庫藏仍須人守故有後法商即量度
四十差守藏人者物既通屬相倚不收致有損失故須差遣
四十一二結解淨地
四十三差人守功德衣者既名難活亦號堅固爲功非少非德不持故須通和守不出界故曰也
四十三名難活者鈔云貧人取活爲難能捨少財入此衣獲功極大又翻堅實謂能感多衣衣無敗壞或云堅固或云廕覆等差巳須付故有後法

四十四依德付衣者先巳和擬義須付持令秉有儀不可虛託故也
四十五差人懺白衣者非法譏罵懷信俗人凡世尙耻何況道服若令自往無由解紛制具八德作法差往也
四十五此因善法比丘譏罵質多居士佛令罰巳往彼懺謝須人通意故差同往即七治中遮不至白衣家法也八德者一多聞二善說法三說巳自解四能解人意五受人語六能憶持七無闕失八解善惡言議律差阿難具此德故
四十六差人行籌者多人斷諍情見互生若不知機濫罔非法三種格量五種撿勘若非通忍諍必難銷故具德差任時取滅
四十六即斷言諍取多人語須人行籌三種格量律云有三種行一顯露二覆藏以物覆籌而行三耳語行時耳畔勸勉若上座智人住如法地應顯露行若住非法地作下二法行若非法人多應亂起去五種撿勘顯露有五一諸比丘作念衆中非法人多然彼和

尙闍梨皆如法應顯露行二彼諸比丘作念衆中多非法人而上座智人持法持律持摩夷如法語應顯露行三諸比丘不知如法語多非法語多然和尙闍梨如法顯露行四諸比丘不知如上然上座智人持法律等應顯露行五彼諸比丘知此諍事法語人多卽顯露行覆藏耳語各有前四句無第五句

四十七尼差人往僧中受戒者旣有絕貌能傾國城圖略者多唯希出寺若詣僧受中途遭難制作本法遣信通情僧遣加彼信返告知便感戒也

四十七卽尼受戒遣信之緣此尼端正直半尸迦國故云傾國城圖謀也餘如後述

四十八九尼與僧作不禮法者大僧上位威重有儀輕爾自墜尼中亂節致斷下敬制遣作法令自改過後若耻悔還解如前也

四十八九輕爾自墜謂不省位尊甘從下劣也尼中亂節謂不守威儀恣爲惡行也

五十差比丘修理房者四方僧房義須修補壞而不治未成相續故差營理因福饒之

五十四方常住三世相續若不治補不及未來因福饒者謂以福益之耳

五十一二持故房與道俗治法僧房久故治葺須人前但薄營卽堪安厝今極朽壞多用人工事須和付仍以情許停止量時故有二也

五十一二薄卽是略厝卽訓置前敘付與法仍下明量可法撿律無文應是義具

五十三與覆鉢法者得信居士輕掉論議旣斷奉敬便成自損若不制約過益未明故作法遮不許往返無任受用如鉢之覆因以爲名也

五十三下三法此因毗舍離國諸大離奢受慈地教言沓婆羅漢侵犯我婦佛令作覆鉢法不與往返佛言有十種法應與覆鉢罵謗比丘一爲比丘作損減二作無利益三方便令無住處四鬪亂比丘五於比丘前說佛法僧惡六七八以無根不淨法謗比丘九犯比丘尼十十中多因口過故云輕掉論議等如覆鉢者從喩爲名

三白四二初總擧

五十四差使告覆鉢家者僧自作法彼未曾知若不委示無緣改悔故也

差法中律差阿難爲使往語讁奢

五十五解覆鉢者既被告及慚懼不寧便爲殺我豈是薄信故待乞謝方爲解之餘無信人不預此法

解法中律云居士聞阿難告已云如此便爲殺我尋卽悶絕倒地久乃醒悟故知深信方堪此法

五十六杖絡囊法者老病羸頓假用扶危故立開聽以理將濟持多長慢必取通和餘不乞法無義輒捉

五十六杖貫絡囊少壯不許老年兼病得法方開

五十七諸差人法分衣分食等諸解法等律雖顯意多不具文據理更有故且存略

五十七中但是通指餘不出者律顯意者卽房舍法中但云分粥分小食等應差具五法者分之卽不愛恚怖癡知可分不可分也理非漫差必有和法又前諸結多闕解法結解相待豈得無解故知文略不足疑矣

後明白四三十八法

二勝擇二十二如文

初諫破僧者立邪五法替正四依濫染世間惑迷惑亂若不諫曉是非未明事既難稀法亦隨隱

白四中初至四卽僧殘篇後四違諫戒初諫調達破僧邪五法者一乞食二著糞衣三露坐四不食酥鹽五不食魚肉並制爲形故是邪法替卽是廢正四依如受戒篇事下示略

二諫助破僧者當諫破主伴助不同反諫法僧令息曉喩故設斯法令絕外援所以主伴分二也

二中卽三聞達等四伴比丘黨助調達勸僧莫諫息止也援護也所下雙結

三諫擯謗者染汙俗流是非混亂故須擯出用清昏綱然以六人同犯來去兩乖二人不悔理須依法倚此反謗故諫令知僧無私涉也

三中卽阿濕婆等在䲭連聚落汙家惡行佛令舍利弗往擯二人來悔二人逃去二人不悔遭擯起謗

四諫惡性者中人已上可以語上善友令行反拒不隨故制僧諫有違斯犯也

四中卽闡陀惡性拒逆僧諫故加此法中人已上

二句出論語續云中人已下不可以語上

五諫惡邪法者欲是障道生死中根出家志本誓斷

此法反言不障濫罔教限故諫令息也

五至七竝見單提初卽梨吒說婬欲不障道名惡

邪見言是佛說故須法諫

六七諫擯沙彌法者創入聖法割愛爲先乃反教迹

說欲非障初則理諫義須開曉必不受行宜卽擯遣

六七卽跋難陀二沙彌共行不淨二篇漏觸自謂非障

仍云佛說故令諫喩違則擯出舊云滅擯非也據理而諫

故云理諫

八諫隨舉比丘尼者比丘僧舉意在淸心五衆同治

不相往返乃違衆命親事供承爲惱處深故諫令曉

違三犯重故曰也

八中卽尼八夷之一律因闡陀犯罪僧爲作舉不

肯從順有比丘尼往返承事故制此戒

九諫習近住者尼須善朋方能勝進同伴濫惡耽染

情深但增不善故諫令別也

九下四法卽尼僧殘中後四戒尼有八諫前四同

僧後四不同九中律因二比丘尼常相親近共作

惡行故制此戒

十諫勸習近住者僧本設諫意在懲惡反勸令住何

勞別偶然素絲易染朱紫難分故諫能喩無宜此勸

也

十中卽六羣尼勸前二尼言衆僧恚故令汝別住

汝等莫別住當自共住懲誡也偶卽是對言不須

別求伴對墨翟見染絲而悲爲其可以黃可以黑

此喩人性易可染汙也論語曰惡紫以奪朱惡鄭

聲而亂雅樂此喩人之邪正不可辨也對前所喩

故云能喩喩卽勸也

十一諫瞋捨三寶者素欲投邪待憤方顯若不陳諫

女族無曉故也

十一卽六羣尼趣以小事不喜便云我捨佛法僧

更有餘沙門婆羅門自可依彼修梵行等女族卽

目尼衆

十二諫發諍者四諍久除夷然衆靜重更發起亂動

乖常故也
十二尼發四諍同僧犯提此由僧諫違諫犯殘夷
平也
十三諫習近居士子者道俗情乖難生信重男女相
別無宜親好今反習近長增慢染故也
十三即單提戒居士子者尼戒本云親近居士居
士兒共住是也數見故長慢情熟故增染
十四式叉學法十五僧尼受具法有別立為二部羯
磨本法有無各其志也今以文相大同故不別顯
十四五中有下點異彼謂本法有無故分今以文
同故合故云各其志也
十六學悔法者既犯四重永障一生素不藏隱亦可
容恕先令乞法後以對治盡形學悔除地獄之障故
也
十六律云僧尼犯重已都無覆藏心令如法懺悔
故云素不藏隱此謂懺時盡露無餘即是都無也
然雖開懺不復本淨但除獄報也
十七十八訶責并解者戒見儀命理須順奉今乃倒

說塵坌僧倫若不舉治中表難淨後若悛革隨從衆
教得乞為解因有二法
十七已下八種即四羯磨治罰法戒見儀命律名
四事破戒(犯前三聚)破見(六十二見)破威儀(犯下四聚)破正命(非法乞求)
彼皆破言不破故云倒說中表即內外謂身心
也或可內坌道衆外惑俗流悛即訓改
十九二十擯出并解者既在聚落宜須長信反倒四
事壞亂俗心若不驅遣流習難革後若隨順準前為
解
十九二十亦是倒說四事但據對俗與前異耳
二十一二與依止并解者入道雖久智鈍神昏纔懺
還犯數作不止既無志度制依明德盡形修學令識
沈浮若後智通依前準解
二十一二沈浮即善惡
二十三四遮不至白衣家并解者信俗依投理須將
順反譏罵弄失出世法既忿再面耻更謝愆故加治
法遮其煩憒不許不至若自他調喜依法為解
二十三四自他調喜即比丘居士兩相和順

二十五六不見擧弁解者戒見等四佛法大綱反言
不見深乖至理且信爲道源又爲德母必懷邪信擧
棄衆表亦絕僧務後若折伏還以法除

二十五下六種即三擧治罰法此亦倒說四事而
言不見有罪前猶有信但加責罰此壞正信故須
擧弃道源德母文出華嚴

二十七八不懺擧弁解者罪從緣生生便有業招集
增漏偏非道務今冐染大度罪福本空心同俗染未
思洗蕩捨棄衆外義同不足後乃懺伏更作法收

二十七八過亦同前有犯不解與前爲別罪從緣
生緣即心境緣生雖空生則成業業必感報雖學
大教言行相違故云冐染梵綱云口雖說空行在
有中是也今世羅講多墮此見但知心空不知心
有諸大乘經皆談二諦若專空寂空則非空縱使
空空還成偏計智者云業性雖空果報不失是知
妙有則一毫不立眞空乃因果歷然因筆斯文略
言大要

二十九三十惡見不捨擧弁解者擧治之重勿高此
見汙染既多非擧不顯棄之衆外若彼汚遺後若改
心還依解取

二十九三十執欲爲道局名惡見若朽遺者謂同
棄物此雖惡見而非正犯故令解取還歸淨僧

三十一與覆藏法者既犯次重即須陳露知而故藏
此過難忍隨所日覆以法徵治故曰也三十二與本
日治者二篇半壞故號僧殘洗心伏懺理須謹重行
法未捨更犯本條可訶之甚還依初日故曰也三十
三摩那埵者僧殘情過六夕僧中盡心供給欣其出
罪名意喜也三十四出罪法者支條已傾根本須拔
制僧二十方得弘持故也

三十一下四種即懺殘法覆藏謂犯來不露本日
治謂行覆未滿重犯前過摩那埵即翻爲意喜大
同治覆僧中爲別枝條即覆藏罪

三十五憶念法者淸人被謗取洗無因既是無學理
非故犯須僧憶念用息諍情故曰也三十六不癡者
過犯相齊淸濁須別初造非心業亦不集然須僧證
點來不作也三十七罪處所者初未言告便引重罪

三通簡

及至勘刻遂轉引輕審其情實前言應是故加治法徵取本愆故曰也三十八弁解者文雖不出非曰不無且存略也

三十五下四種並滅諍法憶念法即沓婆羅漢爲慈地比丘婬事加誣佛令對衆與憶念法令審虚實證成清淨不癡即難提緣如上已引點謂心復明利也罪處所即戒本覓罪相也律因象力比丘善能論義得外道切問不能通便作妄語初自汎說及僧中問復加文飾如文所叙刻推也解法理有故點文略含注戒云若伏首本罪應白四爲解是也

有人就僧法中分爲多位初二部互作者單白中與尼問難白二中捨教授等白四中別住出罪受戒局僧爲尼作也次不禮等三尼爲僧作二當部別作者如結集諸白不通於尼本法六法諸諫殘等不通於僧也三二部通學者如同戒等亦有事義不可分盡如上已解且又存略

三通簡中初引他義二部互作已如前解二部別

四結示

二對首羯磨二
二初科分

二隨釋二初
總舉位數二初
初釋標二初
釋名二初正
釋名義

二舉例總分

中諸諫殘者尼中八諫前四兩通此中且據後四爲言二部通中同戒等者即受懺說恣之類亦下示與奪

上總爲三並是衆法

次對首法分二初總舉位數後從位顯相

第二對首中分科爲二即綱領毛目也

初中言對首者此提綱也既對一人已上乃至三四無別可彰但舉當時相當爲目故云對首皆是三語告情引證

釋名中初科皆是三語大約爲言然說欲白告等但一說耳

然作法之中又分三別或止對一人持衣說淨之類或通界同法如說恣捨懺或但對三人如中品蘭也及論作法又有三例或直自陳述前對默證如持說等或雖自言白前須示誡如安居諸懺入聚諸白或彼此互作交誦一文如說恣清淨並隨機隱顯莫非對首諸實斟之

次科前三別者即三人通局如上說也後三例者

卽法事隱顯也前二但對後一衆法並下結示同
異最末一句囑後自裁

二顯數

位置三十三者謂大數也通諸部爲言若對四分但
有安居悔墮二三而已至於持說衣藥並缺其文故
引諸部共成各如篇顯

顯數中言大數者非止此故上列衆法唯據當宗
此明別法多出他部下皆標篇故云各如篇顯

二釋法三初受戒文

文云三語名羯磨者引證也以習俗生常唯言僧法
得稱羯磨故引四分受戒法中初三歸受後便止之
因以除疑前用三語羯磨如法但後作者是不得耳
佛自斷云三語羯磨則餘不勞爭名也

釋法初科初牒示以下顯意四分受戒犍度八年
前用三語受具後制白四已舍利弗問佛卽決云
爾前名善作羯磨自制已後不名受具佛下準判

二說戒文

又引說戒者制知說戒法受俗戒等卽指授五戒法
爲羯磨也然行事之時但對俗境與僧對首相同故
齊名也

次科說戒犍度佛制上座說戒日與諸白衣言語
問訊作羯磨受戒（卽授五戒）然下會同準下結界篇引
五分處分淨名爲羯磨亦可證也

三十誦文

又引十誦文者彼此乃異同名羯磨理無滯結也餘
文可解

三中十誦文據甚明猶恐迷執謂爲異部故云彼
此等滯結卽壅塞也上略示意餘下指文

二依位顯相　二初釋總分　二初示分意

義分二別者依位顯相也但以對首一言濫通衆別
若不分相名教不開就義有三離小衆懺也約文但
二合衆多也所以如上

總分中初科名教不開開亦分也離三合二如前
累聞

初但對首者事局中下不勞僧衆告情引證便成作
業

二釋二法二如文

次科但對中局中下者卽中品下事

二衆法對首者本是僧秉別人非分道在兼濟故通
於下如懺捨滅惡之方說恣淸心之術若不許者教
非通贍不濟時緣故兩被單對俱成惠及

衆法對首文中輙舉捨墮說恣而得施亡物資身

二釋別相二初但對首三初舉數

二牒釋五初至第八衣鉢受捨法

九至十八捨請等諸法

所須亦是機要兩被單對者除捨墮外說恣等四
通下二位單即心念對即對首
就位但對首二十八法中並是時須文廣顯且列名
相舉數可解
一受持三衣二捨三衣有人分之爲六相也今以受
捨法異且開爲兩當受分衣其法無別也若欲分者
百一則多故不同也三受持鉢四捨鉢五受尼師壇
六捨坐具七受百一助身具八捨百一衆具此之二
法末代全稀謂捨長說淨三衣之外萬事䖍一隨得
加持不許離宿事在鈔中今此删也
牒釋中初科二衣中有人下斥異事別法同故不
可分下舉百一此難可知受捨坐具華梵互舉助
身衆具事同名異下指事鈔見二衣篇
九捨請法十明捨戒者忽遇惡緣將陵重戒若不開
捨後進無期故聽一說便成用通凡下往返也十一
受請依止十二十三十四衣鉢藥各說淨十五受三
藥法十六受七日法十七夏安居十八與僧欲
次科捨戒中若帶戒犯重永障一生捨已還來則

十九至廿二懺諸罪法

廿三四自他露罪法

廿五至三十諸白告等法

聽再受故云通往返也
十九懺諸墮二十懺可訶二十一懺偷蘭此罪分三
不可雜亂小衆如前甄簡餘者不問獨頭從生皆從
一人邊懺二十二懺重吉罪
三中偷蘭三品並通因果此但對中唯收下品
二十三自露六聚者既已犯過義當洗除未及曱緣
且露無隱則輕而易出不繼後業二十四露他過者
同侶有失三根不謬若私隱之期必欲犯故制向同
徒陳無覆過彼聞便止不許更傳必知有危不告亦
許
四中自露中曱緣即目所對或境非淨或數不滿
故云未及若常隱覆業則相續今既自露故云不
繼露他中私覆他過意在自爲故須發露彼下明
說限必下示開緣
二十五捨僧殘行者內依教行總奪諸務忽有別緣
事須接濟故開捨行往彼拯之事若停歇還須白行
即二十六也二十七白入聚落二十八尼白入僧寺
者僧尼位別威儀須崇輙爾突進殊乖法式故前通

白進退須量二十九尼請教授三十作餘食法

五中捨僧殘中總奪諸務即三十五事拯謂濟拔

注中更有白僧殘諸行法即合歸二十六中故前

總數但二十八事鈔別開故二十九兩處差數開

合異耳然羯磨後出從後爲定古記不曉妄改後羯磨爲二十九

三點數

二尼法由對僧作故列於此

數雖溢位中二局尼其致可見

點數中注列三十不應前標故須點示

二衆法對首　二初標示

衆法對首略有五法

二隨釋

一捨墮者四人巳下至二人來口和問邊單對一人自如常也二就說戒者三人巳下展轉三語也三自恣者四人巳下亦須三語不可差人也四受僧施者以道俗欣福各行大施故一人巳上乃至極量無非爲解脫出家皆得爲福田也界中局三故開此法五受亾僧衣者文如下述

衆法對首中次列五法分節讀之據鈔唯四捨墮約罪自歸但對此望捨財對僧故入衆法對首所以鈔與羯磨總數同有三十三彼離白殘不分捨墮此開捨墮故合白殘耳

三心念羯磨　二初科分

後明心念法初舉後相

三明心念科分云初舉後相亦即綱目也

二隨釋二初標舉二初釋標　二初釋名

初中言心念者以獨秉法傍無對證辨濟不難義加心念審其意用也

釋標中初科據通衆別並須心念但以一人獨秉事易心輕特標斯目誡令謹攝

二顯數

略有十四者且據時須非謂不列不無也

二解注二初示分意

義分三別者恐法隨名局妄用者多顯位張也

解注中法隨名局者恐聞心念一槩而作故列爲三則通塞無濫

二釋三法三如文

但心念者事既恒須數則勞擾故開獨秉不假他成

但心念可解

二對首心念者法本須證獨不預之然攝修託處所資受日通濟道俗形骸所待衣藥爲要故佛知時曲開此法以濟獨住誡有由也而歸承有本還存對首爲言初矣

次對念中然下四句收束七法而下結名本末兩

顯

三衆法心念者正法僧中別人非分但以財法兩惠誠顯六和若不傍流何名僧體故開獨秉即事成業也恐濫餘法還須本宗故題衆法而當時通界無人可對故云心念也

三衆念中注列四種總歸財法恐下結名同上

二列相三初但心念

就列相中言但心念有三初懺輕吉羅二常途六念非唯此六故下文中來往語默房衣食用隨所動務常爾一心念除諸蓋不作違犯也三說戒座中露罪者計是對首護衆故開應入對首念中然文制兩設列相中但念有三吉分二品故重誤輕通取因果重者對首輕但責心即心念也六念且制淸晨實通朝夕利根之人口口著著不忘心觀一心爲能除五蓋是所除故知上智微生妄念即犯刑科若此爲心乃眞持戒自餘昏散無足言之雖嚴整容儀謹守戒行但驚凡眼未合聖心學者臨文宜應自照座上發露初文是縱然下即奪謂律制發露常途對念在衆心念兩法各制非是從開故云文制兩設以對首心念須界無人今此對衆作法自成故知別立不類對念後之二位列名指下廣在後篇

二對首心念

二對首心念有七一安居二說淨三受藥四受七日五受衣六捨衣七受持鉢文如下列皆緣身所待急者曲開也

三衆法心念

三衆法心念有四者一說戒二自恣三受僧施四受亡僧衣文具如下也

四分律刪補隨機羯磨疏濟緣記一之三

四分律刪補隨機羯磨疏濟緣記一之四

二辨緣成二初結前標後

已前明緣集者結前文也夫羯磨綱領舉位有三毛目往分隨位自顯以所集者各有部類不可混亂必不依作則自他相撓彼我同陷可不明耶後辨緣成壞者生下文也

第二辨緣成中初科二段初叙結前綱領毛目如

二分章解釋二初科分

上巳分各有部類部卽三位類卽八品自他相撓謂勞而無功彼我同陷謂二俱墮負撓奴巧反亂也後下次明生後

就分爲二卽成壞字初顯作法之始具緣辨成反則不成後僧法具七非下明不成相反則成矣

二牒釋二初明成二辨壞初中又二初分位

次科分中成壞二字成卽十緣壞卽七非辨成則反壞明壞則反成理必然矣

初中又三隨人分也

二隨釋三初僧法二衆多人法三一人法初中又二初敘意分文

僧位又二以僧爲秉法之人功用最强又是非通涉故須前舉後稱量事下廣顯緣具

僧法分文中卽示前舉僧數之意一則秉御功强二以是非通涉謂下成壞二門皆涉僧位故也

二牒文解釋二初前舉僧位二初釋四位二初正明

初中舉數立四所以如上初四人僧除三事乃至二十人僧通諸事者皆約事限數故分階級也

初釋四位正明中初指立意卽總義中初下牒釋四人爲本餘三隨事故有四位

二問答

問上云四人得秉諸法今文乃局二十人僧者答上巳明之但四通持事情須五乃至二十也今文對事顯法故云一切得作若就義理唯四得持五十等僧爲緣開也

問中以前三位並有所除至後二十始通一切與上相違故發是問答並如前爲緣開者緣卽是事開猶離也

二釋過減二初過

況復過者此釋疑情謂如羯磨增減俱非故此開通過彌成勝也此過但據二十若上三僧例亦有過五人說戒六人自恣可非法也律文略故義準加之

次科釋過中初牒釋法則增減俱非人但減非增是開猶決也此下義判合云四人除三法餘一切得作況復過四人等五十例然

二減

若少不成者或是數少不應前四或是相乖如睡定亂語隔障之類或是體乖卽有三根明練前失雖身預集而性不足也斯等頭數百千但爲法簡不足成僧皆非秉御之功故云少也必人應法成隨數並得須知所以如下廣之

次釋減中初約人數明少或相乖下次約不足明少體相兩乖雖多不濟指廣如下卽簡衆中

二廣顯緣具意
二初列名示

就作法具緣要十方得一稱量前事二法起託處三召僧方法四約界明集五應法顯和六簡衆是非七說欲清淨八正陳本意九問發事端十答所成法且列疏者一家廢立後更爲述

廣顯中列名可解古師或立六緣或五七不定十緣之義獨出今疏故云且列等廢立如後通簡第五門說

二牒文解釋
二初牒緣別
釋二就緣通
簡初中又十
初稱量前事
二初釋標

初中稱量前事者諸家羯磨皆略此緣律制稱量豈專擅立以法不孤建成必在緣事或濫疑義須前審爲待衆集方乃問之脫致爽差便成惱衆故前標舉思擇是非言稱量者若衡斗之增損識黍絫與圭合也

第一稱量釋標中初敘立意爽失也言下釋名義衡即是秤如秤之稱則識黍絫如斗之量則識圭合孫子筭經云秤起於黍十黍爲絫十絫爲銖二十四銖爲兩又斗起於粟六粟爲圭十圭爲抄十抄爲撮十撮爲勺十勺爲合十合爲升等絫字力委反或來戈反並通

二釋注二初
分文
二牒釋二初
先引文證二
初釋母論

注中分二先引文證後隨義開之

初中事謂人法者即法所加通名事也法通能所人亦如之如唱諸羯磨受戒懺罪等爲他而作諸懺單白等自爲而作是則互通也然法物事有諸法名通豈可地處不名法攝就人以論如律中解三法現前合僧歸人五法現前人僧乃別

釋注引母論中初總示以前明四緣人法處爲能成事即所被就事別分復有三種如注自列論中語局義必兼事法所加者簡上能成恐相濫也法通能所者羯磨是能說恣等爲所此義易知故不別舉人亦如之四僧爲能差懺等爲所如唱下略舉數事以明自他受懺則自能他所懺白則互通能所以懺主白和自爲能秉爲他所量故云互通也戒師問白事亦同之然下別釋初點法通論標人法欲明法字通收諸事則三種具故謂世間事有皆可名法諸法之言何所不該則知法中可攝地處就下釋人律中現前毗尼有二不作羯磨則三法現前（一人二法三毗尼）若加羯磨用五法現前（僧合人中）

人中離僧更加界現合僧歸人則能所合論人僧別者則僧能人所

二釋本律五 初比丘

下引當律量比丘者僧所差遣理須具德受日捨衣亦觀機務輒作濫加僧私無益故曰也或可稱量法事須幾成僧識達是非教限成壞非人不預義須通曉也

釋本律中初科爲二初約所爲釋或下次約能秉釋須幾成者約數滿也識達是非者簡堪能也非人即不足者

二白衣

言白衣者覆鉢懷信方堪被法五八二受亦須問緣先量後加故應詳集也

次科覆鉢正據衆法五八義同別法

三羯磨

言羯磨者事現在前非法則息羯磨八種通鏡行藏達則事法俱成迷則翻種苦業故須稱量也

三中事現在前謂機生也非法則息謂事不成濟也如教則須行非法即宜藏鏡明也

四犯

言所犯者謂凡所造過無越七階或涉疑濫或須迷塞理須分別事等晨昏無宜持犯相干多少委冒也

四中七階即七聚犯有三心一識二疑三不識迷塞即不識也等晨昏者謂同晝夜晷刻定也持犯相干謂不識犯緣多少委冒謂不知犯相

五事

言量事者乃含多義今但取當時違僧法所許者隨人法物皆事所收宜須商度重輕前後離合同篇異聚因果雜相未可即施先宜窮考故也

五中隨人法物者人如受懺法即說恣物謂結界離衣杖囊行籌之類商度等者且據懺罪爲言餘可例準也離合同異下文自顯

二隨義開二 初分文

次就義解法緣有二初三種者文相易識或具單下作法差別也

二隨釋二初 釋三種三初 人

初中隨相受戒爲人者以信士歸心初依行本故受法從人也望所受法即是聖教應是法收然法起依人故從能受者爲名也言懺差等相唯爲他興治擯罰等自他通被以斷除稊稗增長嘉苗豈不然乎或可隨義通塞何限此也

次義開釋三種中初文隨相二望總舉受戒下別釋初釋受戒行本即戒體望戒是法據受歸人言

下次釋懺治懺差偏局治擴兩通斷除稗稗喩被他增長嘉苗喩被自稗音啼稗傍卦反田中穢草也或下點上所分不定義也

二法

言爲法者指說恣等非淨不預理在爲人然僧別通行遵崇教法故專在也

二中據所被則在人約所遵故在法

三事

言爲事者但約非情依處加法應由人與然和告所唱唯是法也合此兩緣所指則同皆爲界限故唯明事

三中約非情者此句簡判也須人秉法同歸於界故云合此兩緣等

二釋作法差別三初具單二初略示

或具單下通解上緣然發機不常前後難準或但三分如前取別

次釋具單中初文通解上緣即上三種有離合等也機即前事或但分三即三單句複具如後

二委釋二初引古解

有人解云隨作一法皆須三量何以明耶如四人結界即人事也白二加之即具法也對首亦爾衣之是非事也彼此相解人也故文云言議往返人現前也口說持文即爲法也心念亦爾常存懷記爲人也前境不一爲事心生口言爲法不違此法業成奉戒豈非具三

次引古中三量即人法事如下第列三位各具三量如文可知

二明今解

今解不無其致太爲通混妙識羯磨所牒之辭則據本緣互不通也如受法中但云乞戒者人也諸結法中但云限約限即界也自有人事合者如人病衣重等如是語者捉全籌等無問僧別皆有單具交絡雙單終合七緣以從羯磨攝事皆盡

今解中初句縱與次句斥奪彼分三量不辨能所故云通混妙下示正義羯磨所牒即正陳所爲法法各別故不互通略舉受結餘可類知自有下即複具四句人病衣重即離衣法此二合也如是語捉全籌即具足句本律滅諍中云行籌應有白云如是語者捉完籌如是語者捉破籌(律不出文但示緣耳)如是語是法者即是人籌豈非事又如延日自恣修道是人日即是事自恣即法更就別法例此尋之

二離合

三結勸

略爲圖示使能所兩分焉

- 能被法
- 所被事有七
  - 一人
    - 心念（懺輕吉發露等）
    - 對首（懺露白告等）
    - 衆法（受懺差遣等）
  - 二法
    - 心念（獨自說恣）
    - 對首（二三人說恣）
    - 衆法（四五人說恣）
  - 三事
    - 心念（受施亡物）
    - 對首（受淨衣藥等）
    - 衆法（諸結界等）
  - 四人法
    - 心念
    - 對首
    - 衆法（遮叢論法波離阿難問答等）
  - 五人事
    - 心念（六念法）
    - 對首（安居）
    - 衆法（離衣杖囊付衣付房非時和等）
  - 六法事
    - 心念
    - 對首
    - 衆法（說恣小界法同大界諍事說恣等）
  - 七人法事
    - 心念
    - 對首
    - 衆法（滅諍行籌延日自恣）
- 秉法人
- 秉法處

言離合者如懺罪法異篇別法不合同治同篇多種離合皆得餘事類此可以情求

次釋離合且據懺罪異篇一向離同篇通離合又如受戒被多人受日合多緣等竝準說之

言先量據者謂勸令早知不宜臨事臧否也

二法起託處　二初牒名　二釋注二初文據義證

二顯相通局

三中勸令早知即稱量緣臧否即如非也

第二法起託處

先以文據後以義求取僧祇文釋成羯磨所起必在法界自然地弱不勝僧事何以然耶夫僧法軌模起還法地若先未加事乖法式即如義證難事已臨欲行說恣猶先結界然依本法雖無文證即此成準

二法起處釋注初科爲二初標分文據即僧祇義求即本律取下次牒釋初釋文據未加聖法故云地弱僧事功强所以不勝即下釋義求此引說恣小界可驗衆法不許自然本法即本律法聚謂當部中無文有義即用義決若準五現秉法須界亦是明據但非正意故云無耳

言處有二者顯相通局也非謂僧法唯在法地結界一法非作法界由是草創所依開此居宗若不自然後諸衆法無緣加被故此羯磨偏與餘反如受戒者聞法非障等自餘竝在法界可以例知別人行法二界通塞如上也

次科又二初總示非下別釋前明衆法七結界法

不通法地如文所叙初受聞法事類頗同其餘諸
法不通自然反對結界故可例知後明別法受欲
一法不通自然餘皆兩得並見總義

二集僧方法 三初標示

第三集僧方法者且依西梵本無科約雜碎文相隨
引解之
三集僧中初標依西梵者彼土撰論解釋經律但
大開分段至於解文並無科節此門倣彼乃述作
之變也

二隨釋七初 敷座

所以先敷座後打槌者由聲告即集牀座未施佇待
悽惶非成辨務制先定座良在茲也
牒釋中初科悽惶煩悶之貌衆既不樂殊非同法
辨導之意也

二犍槌

犍槌者梵本聲論云犍(巨寒反)地此云磬亦曰鐘也乃
金石二物耳故五分云隨鳴者作之意取聞聲來集
召僧法也故涅槃云擊鼓誡兵鳴槌集衆是爲法世
四分中召僧七相不離聲色唱令猶不來者更相撿
挍意可見
次科犍槌如字呼之下依聲論方乃轉音今人一
槩改槌爲稚例呼爲地未披經律妄自改作如鈔
記委辨下文或單作槌梵言之略鐘磬並通金石
爲之金即銅鐵也五分隨鳴不必金石如注所列
涅槃中彼云如鳴槌集僧嚴鼓誡兵吹貝知時是
名法世言是法彼世諦之事耳四分七相量影破
竹作煙吹貝打鼓打犍槌打地若唱諸大德布薩
時至等準文有八一三是色餘並屬聲通爲唱令

三打人

如律文令舊住淨人下位打者此召僧法制非具道
者所爲必無二人方聽兼助也
三中下位即沙彌具道即大僧一自是所集二事
儀非重無人聽助即是緣開

四打法

言三通者非是單三下也從微稠以至稀著聲絕之
後又加三槌故云也
四中凡鳴鐘法先虛揩十下即微稠也十一以去
漸稀漸大即稀著也至三十七下緩打三下爲集
三乘常途齋講宜依此法晨昏長打廣如鈔中

五長打

阿含經云聞聲止苦者凡業有定與不定故苦有止
與不止若作業必定聖所不免不定業者無緣則受

有緣便止罪者遇善爲因打者設願爲緣故得聲傳苦滅自然感應

五中注引付法藏傳即罽膩吒王墮魚受苦聞鍾停息遣告長打有斯冥感故引阿含彰其所以猛心一往始終無間爲定業中間微悔即不定定業則果相已就故聖不免不定則因勢猶微故通緣奪若罽膩吒王業應不定答引業則定故永墮魚中滿業不定故遇緣停息罪者先有善因偶然遇善打者方今發願隨願冥通儻臨此務宜善用心若準此文比丘自打與上相違答律據集僧事須下衆傳取濟物故約大僧

六杵數

威儀經明杵數者今多不行故法墜於地但臨事籌度量時緩急外得生信滅苦內得無虛聲告若然可也

六中經中杵數備如鈔記今下斥世但下示法令籌度者或住處大小僧徒少多時緣緩急隨宜長短不必依經於外有功於內成用內外兩濟事不徒然

七互易

論中不許互易者以僧法指定輒改亂倫召法既乖受用非理故須常定也必欲換動先以本者召集現僧告令知意然後改革後更欲換還如前召如斯展轉雖是改換始終僧法若一住處兩磬互鳴前後雜亂不名常相隨用四事是盜僧祇由僧私一亂無法分異也

七中初明制意倫即是次必下示換法若下顯過相

三斥濫

今世有人言知鍾者云是淨語言打鍾者不淨語也元此知淨自不得爲令他作之故云知也鍾則不爾自他通用不有種相何須避之當部言打其事極多人畜非情咸有其戒可亦改之爲知淨也智論揵椎椎阿含擊揵椎五分打三通經中撞擊鍾鼓並以知淨之言別有所爲故翻經之家隨以此方一相往翻莫非物觸聲發也故知鍾之言雖非巨害然是知法者之大忌也

三斥濫中初引濫彼謂使人時須云知鍾不得云打鍾元下次正斥有四初示知淨本制一爲比丘

自不得爲此通掘壞錢寶等二爲有生種相此局
斷壞生一戒鍾竝反此義不須之當下次引餘戒例
難言人畜者卽打比丘提乃至打畜生吉非情卽
打故衣智下三引示檛擊打撞事同語異隨用翻
之故下四誡語在事雖非大害於法深齧無知凡
在學流故須避忌

四集僧約界 二初標示

第四僧集約界者所以立界爲欲攝僧隨其分齊不
許乖異竝是喪我之方略也

第四初科爲欲攝僧是立界意喪我方略卽攝僧
意凡夫具縛我倒熾然乖異則轉增和合則漸息
由事證理得法無我是佛權謀故云方略

二牒釋二初 分示

文中先舉二界後隨別釋

二牒釋二初 作法界二初 通示

初作法中列三名者以攝餘界後當廣說

作法界中初科指後卽第二篇

二別釋三初 小界

小界無外者以界局在身坐外無法隨人集結故無
外也若許有界則納訶人餘亦如後

別釋小界中初顯示制意若下暗斥古非

二無場大界 二初正明

若論無場大界二處別集以界之內外咸有制約可
從集故

次無場界中此約說恣內外兩集故云別集不容
私避卽是制約下文四集義亦同之

若爾小界無內可如前言身界之外可不須集答元
制簡人雖有不集不同大界制內外集

二釋妨

釋妨中恐謂說恣小界可以類同故須簡別答中
制簡人者爲遮訶故若須外集開無所濟大界非
難故曰不同

三有場大界 二初正明

若有戒場則四處各集一是界外二是界內三是內
相外戒場外中間空地四是戒場體

三有場界中當局自集事義易知特約共集示其
異相

二問答二初 問大界二初 問

問羯磨之設界中無人則成何故集他外界

初問大界外集之意

二答二初今 解

答行法不同若作羯磨則隨界分局人不相集若作
說恣則內外通收以是攝僧綱紀使內外同崇不許
逃避乃至外界戒場見相便求多有句數卽其事也

答文今釋中初句總示若下別釋卽僧私二緣通

二古解

局兩集乃至下別證通集本律說戒揵度云時有一住處說戒日客比丘來見舊比丘在戒場上見而不求便作羯磨諸比丘白佛佛言成羯磨說戒有罪一句若見已便求求已不喚成羯磨說戒有罪二句若見已求求已喚成羯磨說戒無罪三句聞疑亦如是同上三句又有住處說戒日舊比丘見客比丘在戒場上三句幷聞疑三句竝同上餘廣如彼故云有多句數也

有說云縱作羯磨亦須通知以年歲逾遠界相莫知或主客改轉處傳制限故須通集先委問緣脫有漠落徒生疑惑必本非法實濫後緣若經受戒空傳聖法喪他一生自他同陷深可鏡之此言易耳臨時難改

次古解中此就私緣約界不明可有通集必無疑濫則不須之初敘須集所以脫下彰不問之非初謂標相不分必下次即本結乖法於界生疑不出此二必有此緣解已重結不同今世無問曾結不結一概妨疑請考此文足知傳謬濫後緣者通諸衆法作竝不成受法尤重故別舉耳此言易者隸結不難故臨時難改再受非易故

二問戒場

問大界四集可如前言戒場之中亦有集不答場中兩集亦爲說恣如難緣開之餘如結界法中說

次問戒場此前大界例有四集答云兩集即是通局二集或可字誤兩合作四

二自然界三 初釋總標

就自然界四種分之當部無文通取諸律四名如列各解可知

自然中初科本宗盜戒有聚落界三小界中有蘭若道行但非明顯故云無耳所出諸部文中自標

二釋別相四 初聚落二 初釋標

聚落爲二謂通局也

聚落釋標云通局者通即不可分別局即可分別

二釋相二 初不可分別二 初示相

初不可分別者或約僧之來去難可知者或約處所散落不知際域故僧祇云若城邑聚落界分散亂不可知者以五肘爲弓七弓種一樹齊七樹爲量相去作法雖有異衆各不犯別約相步之則有六間六十三步

不可分中初科爲二初列相即人處二種不可別

知或俱或互並是此收二俱可分則屬後攝故下引示文唯約處義必兼人彼因婆羅門問種樹法佛言以五肘弓量七弓種一樹能令根莖堅固扶疏生長不相妨礙時優波離白佛已聞種樹分齊今復問若有處所城邑聚落界分不可知若欲羯磨應齊幾許使異衆各各相見而得成就不犯別衆耶文中上是請問以下即佛答五肘九尺七弓六丈三尺一樹得十步半

二斥非二初錯筭步限三初斥錯筭

昔云七十三步半者錯筭七間也僧祇疏中七樹六間猶如四分衣界八樹中間諸師衣界止計七間如何僧界七樹非六間也

初錯筭步限中初科一期之誤多十步半故云錯也下據彼疏會同本部蘭若衣界決知誤矣

二斥妄執

有人執舊見云樹限兩頭各有勢分故各分半還是七間又云周圓種樹如月暈也故有七間又改僧祇為八樹字斯之我愛穿鑿太甚何處有樹即以樹暈律約世情假以相顯

次科初引彼執次列三種上二轉計下一欺罔月旁氣謂之暈斯下總斥初二句責其情執次二句示今取量不必須樹下二句顯律本緣依樹所以假即借也

三結示分齊

中間七樹二衆兩頭各行僧事相對既爾縱廣四維例集可知律剋二身故以樹限若取當分皆半折之則自分之界唯三十一步半耳但以界體回知用身分相廣如鈔顯此一既爾餘之自然大小乃殊例有通局皆半約之

三中有二初定方圓若無異界體則定圓必有相侵尖斜不定律下二辨通局六十三步半是自分半屬深防叵即不可指廣如鈔見集僧篇此下例通六相之中除可分聚餘皆半折如蘭若五里人各二里半等自分深防合舉是通兩分為局問今若集僧依通依局答若彼無人止須依局恐來不定故必從通名為深防義在於此若爾縱有人來在我自分之外理應無過答人雖在外界已相侵故有成別尋鈔可知問可分別聚何不兩分答四周有院攝相義強若在相外則彼此界別若在相

中即同自分餘無院相約量通收故皆半減

二妄用他文二 初指古妄引

彼律又云聚落界者相去雖不遠行跡到處亦名爲界有人引之以爲僧界此用非也乃盜戒中顯空有兩位不干僧界

次妄用他文中初科初引所執即僧祇文雖字寫誤彼是離字有下指妄用盜戒空有者空即蘭若有即聚落彼具云空地者垣墻院外除聚落界餘者盡名空地聚落界者去離不遠多人所行蹤跡到處是名聚落謂聚外行路亦屬聚界昔人據此謂七樹之外更須勢分故此指破令後無疑

二顯今不同

今約步限據不可分者爲言以村聚散落無有垣墻又僧雜鬧往返難究指步爲限撿括易成焉取蹤跡遠通內界故不可也

次科即敘人處兩不可知約步爲量既無四院何有行跡而可取耶

二可分別

二可分別者亦有二緣僧則在無易委聚亦周院可悉故十誦云若無僧坊聚落中初結界者齊聚落界是僧坊界此內共布薩羯磨不得別作縱彼文中齊行來處此制通攝恐妨界內必作法時身在門外亦得兩成故彼文云約以籬墻集

次可分聚中初示相人處兩緣皆可知故下引據初正引無僧坊者此明人處可別知故齊聚落者此明界限盡四院故如佛化初至未有僧居則多此相若準事鈔蘭若僧坊或有四相亦同此集縱下遮疑彼律下文又云聚落界齊行來處謂聚外行路也疑是昔來執爲勢分故特決之制通攝者恐有入界通外遠集耳故下轉證既約籬墻明非遠集

二蘭若界二 初總標

二蘭若者亦有兩相

蘭若標中亦兩相者亦上聚落有通局也通謂無難局即有難

二別釋二 初無難

若無難者諸部皆云一拘盧舍而互說不定大則二千弓弓長五肘小則五百弓弓長四肘四分俱盧舍者一鼓聲間驗鼓則鞞鼓不一故其聲亦有遠近皆是中國行李驛亭長短隨處故致殊耳大約雜寶藏五里爲候也

初無難中初引示不定僧祇二千弓計有十里十誦五百弓約有二里四分鼓聲則無數量鞞是小鼓鼓即大鼓皆是等者總示諸部不同所以大下次明今所取雜寶藏經云一拘盧奢注云秦言五里侯猶準也

二有難

二有難者如善見中蘭若極小方圓七槃陀量槃陀者乃量之總名一槃陀有二十八肘通計爲七則百九十六肘肘各尺八六尺爲步率之故彼文云若不同意自七之外各行不妨故知涉難也

次有難中初引示槃陀梵言此方無譯二十八肘有五丈四寸百九十六肘共三十五丈二尺八寸則五十八步四尺八寸不同意者謂衆不和合即同本律三小之緣故云有難唯三小界局在蘭若依此集僧相傳但云惡比丘作難者謬矣

三道行

三道行界者如薩婆多云隨比丘行有縱廣拘盧舍界不得別食別布薩然部別有由當取十誦故云拘盧舍者長五百弓弓長四肘則七尺二寸如是率之則六百步

道行中初引示即彼論中別衆食文道行不住則開別衆今此停止故有制約委如鈔記然下定量以多論正解十誦故云部別有由等百弓有七十二丈共一百二十步五百弓總六百步即爲二里大約二百步爲里也

四水界

四明水界善見云水中不得結作法界若自然界者衆中有力人擲砂水所及處外有比丘不妨內法取水常流處深淺俱得潮水不合(以作並故)若船上布薩應下碇若下橦不得繫岸及水中樹石以與陸地相連故此論不得結作法者以水虛浮相體難識故也今則約岸分標義亦可得如四分合河而結除無船橋即是明證故五百問云水中住船得結如下廣說

水界中初引示砂水者或擲砂或灑水準鈔計有一十三碇合步作矴即矴石也橦音幢合作樁橛也水中樹不與地連準應得繫此下義判先出論意後舉二文準知得結廣在次篇故指如下

三釋後結

文中六相面方限齊之內者據彼此各收咸成別法審處觀時不容濫委

釋結中顯示分齊誡令審悉

五應法和合
三初標示立意

第五應法和合者僧人乃集有不來者義非僧體即是別衆今約此緣義分兩相或一上坐告情以時勸勉或三業通僧顯成作業故律文云何名和合即反三別故知三業委僧豈是乖異

第五標中初躡前生起今下約義示相謂衆僧極集或約首者陳告或取撿校無乖唯此一緣義兼兩相（昔以和合別衆爲兩相者非）下引律文別證後相

二牒注解釋
二初三和三
初身和

文中應來者來謂應羯磨者須來總集餘不應者謂尼等四人十三難人三舉二滅重病癡駮既是位乖無由同法並不合來唯德行具堪識是非可有同法故須來也此名身集

次牒釋身和中應羯磨者即善比丘簡餘不應具見次緣德行具者體淨也識是非者解明也

二心和

二應與欲者與欲來即簡非欲緣雖與不成有堪欲緣若邀身集教不濟機太急過分送心達衆即表無別故與欲來是名心集欲即心也

心和中初簡不應非三寶等緣不合與欲故有下次示應與身異心同故成和相

三口和

三現前得訶人不訶者即簡不合訶者義無證正具德法應理非輒舉故言不訶也此名口集由默然故事法同持和通僧體前業成就

口和中不合訶者即諸不足四羯磨等證明令正故云證正

二三別

反上三和即是三別廣如非相

三別中指如非相即是次科及七非中

三破古不立

有人不立此和通人僧體以此三業順成僧義非無一致今以行事廣務要以識相爲先合相從體是非終不可練豈唯此和通入僧內四滿數中諸不足者可亦僧收今以翻和成別非相須知前但列僧則約相分數故文云僧者四人若過今顯義用故統收三業此約事辨和也律中和合者一說戒謂約法辯和也二和雖殊非列不顯故分一位也

三破古中二初引古通入僧體者謂前舉數四位僧中即具和義不復別開也今下二申今又三初標古非過在通濫體即四位相即三和豈唯等者

謂後簡衆四滿之人亦上僧收若不別立是非莫
辨可亦僧收而不須立耶例今和別義亦同也今
以下次示今意釋通前後體用兩分律下引文證
律云僧者四人若過和者說戒羯磨彼既兩分比
今事和別分有準昔記妄解不足可破

六簡衆是非二初標指

第六簡衆不足僧相即前僧義第四門也
第六標中總義略指故此應之

二牒二初牒文顯意三初敘略示廣

律雖出一不同之人謂未受者然非數相其類極煩
若不廣明成非莫顯徒喆僧內終乖法式是以律中
顯於四滿明是非相
次顯意中初文初敘略以作法問和止問未具然
下示廣律明四滿見瞻波犍度

二明法所以

所以有者見前立僧但約數定便以非法之人用充
數限故廣顯四種滿不滿義滿猶足數
次科初句徵律何意而有四滿見下即釋前立僧
者即初標四位也滿猶足數不滿反之

三顯餘不滿

而此四中成滿唯二餘不滿者用列何爲莫不當時
充僧謂是合法簡人方知不滿亦可從初得名交絡
互顯方離不滿
三中初敘疑文中四種初後成滿中二不滿莫下
決通有二上約未簡釋下據句數釋亦以此義通
名四滿

二舉相列名二初總標

舉相列名中

二別釋四初得滿不得訶

初人得滿不合訶者由四羯磨但壞行法入輕治中
不毀本信尙足僧數既奪德用故不應訶
舉相中初科對後舉擯故曰輕治奪德用者即三
十五事中不得訶羯磨是也

二不得滿得訶

二不得滿數應合訶者即欲受大戒人體非具修豈
合足數但今受法諸行根本立身之要脫有非緣無
宜再涉故開訶令止事順法成也
二中謂沙彌受戒或曾披律或復重來曉達如非
旁無訶者所爲不輕聽自呵止唯局一受餘非所
開行依體生故爲根本爲世軌範故能立身

三不得滿不得訶二初標分二隨釋二初略示大數二初正示

三俱非者就此一位乖相極多略知大數後依隨解
四分有三十二人十誦十五人伽論三人僧祇九人
五分一人諸部通會共成一宗則六十許人不合足

二破執二初引彼所執

二立理以破

二依文隨解二初不足諸相三初本宗三十二八二初前二十八人二初列釋二初三十二人書不足二初正明四初尼等四人

數

三中示數初科四律一論共有六十而言許者示不盡故

今見講師但取四分二十八人是不足限不用他部口云律但列此二十八人明知不列是足數也

次科引執中此即鈔序六師初師見也

今解律通列相令準例知本無結數擬含多相二十八者疏家束之勘撿律文隱顯不定如何氷執不通他部若有癡狂睡定之徒得入數者至如捨戒爲惡隨對應開若向狂心及未相解俱不成捨以非足數非對首人雖是比丘無住秉法故須大觀衆部通照是非義類顯然不得不用

次破中三初明本宗不定二十八人出瞻波犍度（晉云瞻波但得六人謬矣）癡狂捨戒等出婬戒及受戒犍度行覆藏等出人犍度故云律文隱顯等若下次引捨戒例難引彼開緣並今制急可驗癡狂定是非數

故下三示須用諸部

文中若爲比丘作法以尼等四人足數者或由報別

二十三難

三三舉人

四二擯人

或法未具故不開之翻對及尼受具二十懺罪八人出罪四十者各成兩足互不相通

初本宗尼四人中初通示大尼報別沙彌未具尼下二衆即兼二義翻下別簡據尼本不足僧然僧得與共秉故云翻對懺罪八人即摩那埵

若言犯邊罪等十三難人本犯戒障雖受不得以體非比丘虛霑僧用故也

若被三舉者既本無信故作重治秉在衆外義無同法

十三難及三舉並可解

若滅擯者爲非既重加覆染心故作法除出海岸也若應擯者根本已壞去僧彌遠將欲擯遣逢緣且散故文云入波羅夷說中也亦可爲非公顯不懼覆藏或屏犯重而過跡陳露義須驅遣無力遮治行本既斷俱是應擯也

二擯中初釋滅擯爲非重者局四夷故覆染心者不學悔故出海岸者衆不容故若下次釋應擯有三初是可擯初篇刑科名爲夷說已犯重者在此

所收故云入也亦下二種公屏雖殊俱不可擯兇
頑强狠僧力不加但可自知勿將係數

二問答二初敘問

問邊等十八人尼等四人爲自道非方是不足爲不
自言當體不足
敘問中道謂口言

二引釋二初引古師取當體

有師解言僧取體如上既乖法冥然不足云自言者
結集列相也
初師解中初立義云下釋妨律文列相並云若言
恐謂口說故推結集爲彰別相故標簡耳

二次師約須自言

又解人雖體非相有僧用各不相知理開成足故十
誦云犯重罪人賊住邊等若先言有是過作法不成
反上得也故律論並云同住之法肉眼三根淨不用
天眼見他犯過廣如鈔中是以文中若言犯罪與彼
不殊故知自言自述使人聞也又四分中於不持戒
和尚受具足前三句者由不知不得故開第四句知
不得故方閉廣文如欲法中
次師初立理故下引證初引他部十誦文相甚明
律論即十誦多論下舉當文會同十誦又下引本

律受戒法中文云時有從不持戒和尚受戒後疑
問佛佛言汝知和尚不持戒否報云不知佛言得
戒初句復有如上緣佛亦如上問彼報言知佛又問
汝知不應從如此人邊受否報言不知佛言得戒
二句復有如上緣佛次問二種彼並云知佛又問汝
知從如此人受不得戒否報云不知佛言得戒三句
復有如上緣佛次問三種並云知佛言不名受具
足四句

二別住等六人緣六足六十九別住人

十九別住者將外界人用充內數
次科別住即異界也

二十戒場上人

二十戒場上此二俱是異界兩列何意由見外界不
足謂戒場是界內應足外數然場雖爲大界所圍兩
不相接中留空地即異界也
場上亦即異界故徵重意內外兩列遮後濫用圍
輪小界亦此所收

二十一神足人

二十一神足在空十誦云空無分齊不可分限也
神足即六通之一亦名如意通空無分齊無所依
故

二十二隱沒入

二十二隱沒者卽入地或在井窖窨俱名非現故

隱沒中入地卽總示或下別舉窖窨並地穴也

二十三離見聞入

二十三離見聞者解雖有多卽離此座見聞也若有

互離如欲法中

離見聞中有約離秉法人見聞今所不取故略標

之廣在欲法此字平呼並也

二十四所爲入

二十四所爲作羯磨人者以爲僧所量牒名入法安

得成數又前乞是所爲後和是能爲秉法專制訶足

俱成除受大戒餘不合語

所爲中初通釋又下簡受戒和尚雖牒名入法而

與餘不同前乞謂乞畜衆後和卽通正受秉法專

制謂主其制度偏在和尚故成訶足除下示局自

餘諸法羯磨牒名無非所爲不成訶足故云餘不

合語昔記誤解學者宜知

二結數

通尼等四合二十八人

結數中尼等四人由是別類義無同法故別列在

前十三難下二十四種同是本衆體相乖差故次

列于後故通前後合成總數

二後四人二初牒文釋

律中行覆藏本日治摩那埵及將出罪以行法在身

根本未拔壞衆義備是兩不合

次後四中初科次篇降重故能壞衆訶足非分故

兩不合

二伸問難二初問

若爾與四羯磨人有何異耶

二答二初答通

答前但小犯情過可訶故足數收此犯次死罪深難

拔故不足也

問答可解

二斥古二初引彼所計

有人云四羯磨者衆法皆通僧殘諸治局二篇悔

引古中初科四羯磨人但不訶法生善滅惡一切

衆法並謂足數故云皆通僧殘四人但不足懺殘

羯磨餘法皆通故云局二篇悔此師所判乃據律

文事鈔科爲少分不足猶循古解不了義也

二斥非顯理

若作此解爲有被訶責者得更治人犯二篇者開餘

懺主審約情事律文不了以義紏定應分二途若同

犯同治理無預加律言足數謂差結等若自有犯必

無淸過故有罪人不合解罪作可應餘非罪羯磨若

作斯通始終無妨故此四人通前數等三十二也

二他部二十八人二初標

二釋四初十誦十五人二初標數

二列釋二初明前十人二初正明二初前三人三初列示

二徵釋

次科初躡破生善可爾治罰懺罪竝滅惡事身既有過如何加彼審下義決初總標紀猶正也若下別列同犯同治如犯殘者不足懺殘被訶責者不足訶責餘準說之差結生善可通律意若自有犯卽別犯別治如犯殘不足捨墮訶責不足擯出等犯者不得爲人解罪是律所制非罪羯磨亦卽生善若作下結示用此二途決文不了於義盡善故無所妨

餘取異部

十誦十五人

一行覆竟人二本日治竟三六夜竟若此三人兼前殘四竝是二篇互不相足

次釋他部十誦前三人中初科前據正行此約日滿未及作法恐將預數故須列之

若爾夜竟人與將出罪有何異耶解云律文兩位約遠近耳本日覆藏壞非壞分此亦爾也

次科初徵次釋中律文兩位通指二部夜竟未出故是遠將出臨事故爲近仍舉本日覆藏爲例以

三簡濫

二後七人

二結示

同是一事亦兩分故

又伽論云行別住人作擯成就除受戒法餘盡得作引約四分明言不足者但據僧殘四位若同上通非滅罪法可竝作耳

三中初引論文彼除受戒準前義判反得成足引下次對本律如上所明若下準前義決但足生善自餘治懺一切不通

四睡眠人五亂語六憒鬧七入定故彼律云若前比丘睡眠入定等或衆僧睡眠入定等聞白已方睡定者成不聞者不成也八瘂九聾十具二患人

後七人中前四昏亂後三病報中引彼文決前睡定聞白已後知所爲事有心持御故判法成

凡此十位以足僧數一切不成因六群證他受戒羯磨不成及後佛問皆言不委因立制曰聽羯磨者當一心莫餘思惟專心敬重心心同憶念如是聽作其作法者應分別之是第一第二第三等不爾與罪若如伽論聾聞聲者得成作法

結示中初總判因下別示初明睡亂引本制緣心

二後五人二
初通列五相

二別示白衣
二初對簡

二斥非

莫餘思不妄緣也專心敬重不輕法也心心憶念不間雜也不爾與罪違得吉也此乃成法之緣作業之本凡臨秉御愼勿自輕若爾何以前文白巳睡定而得成者答彼是曲開非本正制若下次決聾人

又次十一狂人十二亂心人十三病壞心人十四樹上比丘十五白衣

後五人中初科亂心壞心亦是狂類但相別耳此與邊等何異重來前十三難有過障戒此姧白衣五八十具雖竝心淨不妨加法參差不成仍本名故

次科對簡中由與邊等同是無戒故須簡之有人云卽有具戒緣須俗服者故不足數以無僧威儀也今不同之不以威儀定僧體狀內具戒見財法應僧外斷道相爲緣亦得如五大色不合受持爲緣服用豈不秉法可以例也

斥非中初引非今下正斥爲緣卽有難如十誦中和尚師僧著俗服得戒是也善見比丘爲賊所剝聽著五大色衣卽是俗服脫臨法席豈不足數

二伽論三人
二初通列三種

二別釋癡鈍
三初總舉

二別示

伽論有三一者重病人二邊地人卽四分中邊不解兩不成捨三癡鈍人用此滿衆俱不成就

伽論通列中二邊地人卽同四分捨戒所列故引合之

今約癡鈍事義須知夫羯磨者爲通和忍隨文解意則非愚限故卽世行事秖論身足及問是非渉同河漢今出愚相略有五焉

次別釋中初科文敘羯磨取解爲功世多愚暗故須歷辨渉同河漢言其浮漫無涯畔也

誦文合眼恐有渟延緣入非違傍無人覺此一迷也或同誦一法前後無乖文相能所不識彼我此二迷也或約文謹攝深練自他增減乖務事法錯濫不召令住此三迷也或文句乃明牒事不濫人有別緣是非通默此四迷也或人法乃具事局界境成不冥然端拱送忍此五迷也

二中五迷初總四法通曰非違自二巳下別歷非相二法三事四人五處躡前起後次第相生尋文可見

三通結

觀此五迷深明四法微爲弘弊僅涉僧倫齊五所收義歸不足至於隨法明非非如霧結自非博觀餘復何論約指通情如前亦可且就鈍人餘如後說

三中初示足不足觀迷明法粗可秉宣未爲通博故云微僅至下次指非相如霧結者喻其多也約指通情即上五迷指餘如後即辨壞中

三僧祇九人

二初前五人

如僧祇中有九一者與欲人堂中作法通收欲者以入現數二若隔障即同在覆別有遮斷不見身也三半覆露中間隔障四半覆露申手不相及五同在露地申手不相及此上五種是善比丘當時乖相故非數限

二後四人

僧祇初科半覆露者謂半僧簷下半僧露地也又有行住坐臥更互作句以義細分則一行有三歷作十二且從四儀即合前九然此行等必有餘緣亦應開許如立說戒教授白召病者與來豈同坐也然須相順面必向僧則成開制故

次科初列人相四儀更互者如行作法住不足數坐臥亦爾舉一爲首以歷餘三故成十二然下次明開緣若據白召本是制立且望相乖成法爲開病人雖臥不得背僧故成開制

四五分一人

五分中病人背說戒者正判別衆四分我往不坐爲作別衆等並是正量

五分背別一人仍引四分乖儀以顯又觀文勢五分證上病須面向四分證上四儀互乖

三義加二人

二初明義加

上來六十俱是簡緣豈唯如舊但二十八必過今數義理有歸亦須收取如極醉人共語不解人等亦是不相領會何有忍默之理故須通照也

義加中初科初結數反古必下正示義加義有歸者謂歸不足注引捨戒睡狂如上出在他部醉及不解此之二人諸部無文是今義判（舊以鈔中義加三人者準此驗非）問既出捨戒那云義加答由非正列不足數中然對捨不成義是不足故也

二釋引證

文列受捨狂醉非者引證成前不足之限患今學者但誦人言何不撿律自有明誥事類極多故引令曉也廣如事鈔

次科初點文言受捨者即受法捨戒中以捨戒兩

二足別四句三初通意通標

二別示兩對二初以足數對別衆四如文

出故標簡患下示意指廣如鈔見足數篇文云須知別衆足數四句者上雖通列名含是非但爲緣差濫通淨行故以法簡不宜混雜就分兩對

次足別句中初文叙前列相或體非而相是或體淨而緣差同歸非數故云名含等所以淨行之人濫通數內事雖非足不妨成別故以足別作句簡辨

初是別衆非足數如應來不來等二人隱沒離見聞殘行法中七人亦有通局如前僧祇中隔障四別等實如應法能礙僧事故名別衆身不在僧非數收也

初四句中第一句收十五人應來及應欲爲二人本非不足之數對別作句故此入之殘行七人據行不足猶通生善不應滅惡故有通局餘八不現約相不足足別之言隨句各異臨文裁酌不必一槩

二是足數非別衆即律中善比丘同住等由身參衆侶行德昭彰故兼兩位也

次句身參衆侶故是足行德昭彰故非別

三亦別衆亦足數者如現前得訶者訶身則僧中通在數限口須忍默乃有訶制即非同和乃至僧坐而彼行立背面僧中等是也

三中六人應訶外入義亦同前此等身現故足相乖故別

四非別衆非足者如四分尼等四人邊等十三二滅三舉等或是報別法乖或是行違治重體既乖僧不能爲別十誦諸人並是應法但爲差脫故不在僧如睡眠亂語憒閙此三由入無記不緣善惡雖在衆中不成作業也入定善人別有靜慮至於忍默不同僧和然身雖在僧不可爲足見聞又絕不名別衆瘂等三人根壞非證聽說二緣正乖羯磨狂等三人由神亂故不了自性何預兩能白衣本是無戒可謂相似比丘同住樹上須知比丘在界內外若枝委界外地者身在界內是名別衆界外非別若不委地內外俱別而是不足數收重病中邊及以癡鈍醉不解語並非二攝也

四中初四分二十二人報別即尼等三人法乖即

沙彌及十三難行違卽二滅治重卽三舉十誦十二人次第牒解一一各顯二非所以入定中雖是善行而非證法故云別有等如色無色定各有所緣澄心凝住故云靜慮癡等人中以羯磨法誡聽勸說故云乖也狂中兩能亦卽說聽白衣中如律戒本釋比丘中有相似比丘謂剃染形同本無戒者非別非足易知不解同住樹上卽界內樹也枝委外地卽涉兩界若不委地但從根判重病下卽伽論三人義加二人非二可知

二以不足對別衆二初牒前標後

上以足數對別爲一四句今以不足數對別又爲四句

次四句標中以前四句攝人未盡故復出之初後二句唯收四人中二同前如文所指

二列示四句四如文

初是不足數非別衆如所爲作羯磨者體通道俗且據比丘身在僧中威儀相具及以非具俱非別也然爲僧量不名在數或前加法或自作白等是也若未受具又非義收

初句所爲通道俗者大僧差懺諫治尼衆懺殘下衆受具等並爲道衆剃髮付房覆鉢等皆爲俗衆且據比丘者簡餘衆也身在僧者簡遙被也威儀具非具者如差懺受日並須具儀諫治擯罰皆令立作前加法者前僧加我也自作白者戒師懺主和白也昔云教授召入非也由是能秉非所爲故未具類別不收所爲

二是別衆非不足數同上

三是別衆亦是不足數卽界中不集者同上初句

二三指同對前可見

四非不足數非別衆如律中別住戒場上神足在空並異界所收非二種攝也

四中三人異界據本不足今望體如身現理合成足故非不足異界非別於義易知前隱沒等體應非現故歸非足者有改云亦不足者句法不爾故

三料簡足不足

就兩對四句中當宗所明十三難二滅體相並不在足數形報未終斯法不絕尼等四人三舉七行無記等色但緣報殊法隔心差相轉故暫入非必能根轉法同心相無改者還通僧務是足非別

三料簡中初示永定斯法卽是滅擯以帶難犯重

四得訶得訶
三初標示
二展釋五如文

皆須擯故尼下次明不定七行即懺殘七人無記等色總上十誦伽論僧祇諸相報殊法隔對人可見心差即睡病狂癡相轉即樹上中邊四儀乖背等尼女根轉即入僧中沙彌進具尼下二衆兼上兩緣三舉已解並是法同睡醒定起狂止智明並心無畋也下樹語通四儀同衆等即相無畋也是足非別同上善比丘也舊記改云是別非也兩重四句總收六十一人僧祇與欲前後不收義歸後四初句所攝

第四門中得滿得訶者謂善比丘也

今用若比丘反上尼等四人邊等十三難及白衣等並體非也

第四門釋比丘中反前十八人並非比丘故上加善字則反上三舉二滅睡聾不相領等雖是比丘行相不善也

二釋善字反上多相舉滅是行不善睡聾等即相不善

同一界住者則反別住戒場上

不離見聞處反上可知

三總結

三四對反可見

乃至語傍人反上所爲人也以爲僧量不得訶制令他證正越已至於餘人故曰也又解即座餘人足制訶止恐因鬬亂令傍證正亦成訶也以云誰諸長老忍不忍便說也又解直語傍人此法不成亦成訶也故五分云同界若訶但比座聞亦成訶也又解本以足數望所爲人相反爲言此言似倒應云傍人語以羯磨文中召令語默也

五語傍人次列四釋初中語謂得訶越已即所爲餘人即能秉此約能秉得訶之人在所爲外故云傍也次解即約外來隨喜望正秉僧謂之傍人三中此據比座望訶法者得爲傍人四中無別建立但扶成初解耳

具秉二法者謂含訶足也

總結中結歸上標兩得句也

七說欲清淨三初牒前生起

上明不應法者非足數收餘同法者義須盡集今既不來必有所以故次第七欲清淨緣

二開章解釋二初立義門分別

先以義分五門料簡初制意釋名體門二定緣是非門三作法成壞門四持說應緣門五雜相分別門

第七欲法中義門有五下文自點今先對文從初律云至清淨是第一門從於中至結界一法即第二門從有五種至清淨亦得即第三門從二明受欲下至餘詞同上並第四門從佛言若受欲下盡末文並第五門

二就文科釋二初分文

就文分三如文自別

義立如此引義從文又分三別從初至衆多比丘與欲清淨來明與欲法二受欲者命過已下明持欲成不相三不得趣爾與欲下明說欲相

二正釋三初與欲二初分文

初又分三初清淨來明制意二若有佛僧事下明開緣三五種欲下作法成壞

二牒釋三初制意三初標舉

初門分三如門所列

與欲制意中標云如門者即前義門第一含三科

二列示三初明制意

也昔云與受說三者非

言制意者凡僧事要務和合爲宗乖此作業必不成濟然則形居世累事難通允制其身口容可從緣若不開心教則太局故大聖知時隨前法緣緩急相濟彼我齊舉通心達僧便成遂事意如此矣

制意中初敘僧事然下次明欲法又二初敘機緣故下次明立教緩制身口急開心欲彼是僧事我即欲緣

二釋欲名

釋欲名者以希須爲義如世色聲名爲欲等今以僧務同遵義無乖異思得詳集如濟獲舟但以事違無由自達故遣致心名爲欲也故伽論云所言欲者所作事樂隨喜共同如法僧事故十誦云欲名發心如法僧事隨法與欲故也

釋名中初通示名義希須謂心有所望舉世五欲證名彌顯今下次別敘欲法僧務是所欲思集即能欲水濟獲船喻其情狀事違即欲緣下引二文具含能所顯上所釋並有明據

三出欲體

釋欲體者有多種從法以言謂想欲等如雜心通中

說也從相以論色聲爲體或動其身色或動其聲相也從事以論則有兩種事一單僧須者如受懺二法等別人不預故僧須之二互須者如說恣等至期必說說必在僧若不求覓僧便有罪必私逃叛遠出亦犯是知俱須也

出體中有三初想欲者想是連引正取欲心以爲今體須知兩別不可相混言從法者即三聚中心法所攝下指雜心彼通明心法故曰通中論問曰云何心法等聚答曰想欲及觸慧念思與解脫憶定及與受此說心等聚（想欲觸慧念思脫憶定受十並心聚攝）論自解云想者於境界取像貌欲者於緣欲受也（謂於所緣心欲領受）次色聲中如注五種現相動色餘四動聲廣說具儀即兼二種三從事者羯磨所被不出二種即僧私二事私事則兼法之僧須我成法僧事則彼此同制僧別相須不求有罪明僧須也私逃亦犯明別須也上三明體初是能欲後是所欲中即欲法

文中不來者說欲清淨此即制開之本也

三牒釋中制其必說開其不來故云制開之本

文云於中有三謂與受說下即第二門緣如非義就分爲二一緣如非二定開制

（二緣開二初標分）

二開緣標分中舉起義科攝文分齊

（二隨釋二初緣如非）

初中佛法事下辯緣開也大途橫絕有犯戒事無如法緣而與欲者以事非故不成是別僧事清淨理不容濫無心至尙豈是欣欲故有說者更招妄語當律開緣如文有五下文衣緣者乃非佛制比丘受行理亦通準僧祇云說戒不來者蘭若爲衣鉢王賊禁閉守房等緣是開欲也

緣如非中初敘立所以大途謂欲法大意絕即是斷不成是別者已欲非法僧事別衆無心至尙謂於僧法無崇尙之心而濫委他緣輒爾送欲豈是欣慕希須耶說招妄語者以不欲言欲違心故犯鈔云令他傳此對衆而說一一人邊皆波逸提所傳之人知而爲告結犯亦然當下引示緣相四分六緣下文即六群作衣僧喚與欲僧作法已六群後悔佛制犯提僧既受行故知如法欲法出布薩

犍度作衣出戒本計非下文未詳何意僧祇三緣

今通準用

二定開制

二定開制中以欲之所在必緣僧務自然薄弱力所不勝唯除結界者自然開衆務其唯結界一解如上

又云界須制限自結開欲終不識委故須通集也

次定開制注云竝聽與欲是開唯除結界是制文但敘制餘開可知（舊云自然開結界者非）初敘制意由不勝僧事故不許傳欲唯除下次牒文釋卽顯律中不開所以此有二釋一解如上卽前所敘自然薄弱等次解可會準結界中有三解初云結界衆同之本理須通和餘法衆同之末竝依後起下二同此

三作法成壞　二初標分

三五種與欲下卽第三門作法成壞就分爲三初顯法二是非三正作

三成壞中標分文義兩門科語不別

二隨釋三初顯法

初五種者四略一廣略則唯重廣通輕重也就五又二四口說也若現身者是一後開故五分病重不能口說聽身與欲若舉手舉眼搖頭得成

顯法中二初約廣略分而云輕重據病爲言就下次約身口分下引五分別證身相搖頭謂點頭示與相也

二是非

二是非法中若不現相反身一也若不口說反口四也文中更與餘者前既非法能所乖儀故更簡人秉法方詣故也欲與清淨俱者以礙僧事律本前緣二途別說後令合也

是非中三初釋非相次釋再與前非法者躡上二反也能與違法所傳暗教二竝背儀故須別與也

三釋合傳律中初令說戒傳清淨羯磨傳欲因說戒時羯磨事起不傳欲來妨僧法事佛令合傳

三正作三初明出法

就正加法中律云廣說不正出文今此轉欲故裁出也

正作中初科如前引律但云廣說而無詞句此轉欲者文如後引此中但取前後四句故云裁出

二解詞句二初總分

文中分四初告前憶持二自言名號三牒所爲事四正陳心本

二別釋三初不稱緣

所以不稱病等緣者律無文也稱者人言不足承用逕心達僧未勞陳說如忘名類但述衆多可知也

二如法事

次科不稱緣中初徵律下答初句正示稱下斥非
鐙師羯磨牒緣入法鈔中轉欲猶循古本準今例
削逐下顯理如下舉例文見下注

言如法事簡非法事律中本爲事說欲及僧中事起
非是所欲之事以礙僧務但言如法隨時事起皆應
羯磨故也

二中初釋文相簡非法者如律媒嫁淨人等律下
示本緣爲事說者如云爲受懺事與欲等既礙僧
事故佛制斷俱云如法隨事皆應

三欲清淨

言欲清淨者有人言欲應羯磨清淨應說戒如僧祇
中時集與清淨非時集與欲四分合之爲妨當時作
法也今解云欲者表心無貳以應僧體清淨表行無
玷實通假用

三中初引古解執律廢教僧祇正文說戒有限故
云時集餘法不定名非時集四分下次明今釋初
示所據鈔云今須雙牒由文正制不同僧祇猶行
廢教今下釋義即約心行以分兩別欲而非淨即
不足數淨而不欲即是別衆故須兩具方成僧法

僧體假用名實互舉

三釋注文二
初一說

一說便止者律無結數三一之言準上下文加三法
處文中自明一說直成更無結約今以一說爲定莫
非呈心至僧衆多忘隱明判開之豈限三說方成一
法有人依五分僧祇不三說者不成說欲以爲詳審
必準亦任以四分無文制之

釋注一說中初示今判律中三歸白四後並結云
第二第三亦如是等故云文中自明即顯無結約
者止一說耳衆下舉例不憶名姓但云衆多亦成
說欲又準下文若忘不說故隱不說並名欲到故
知但取通意不必徒煩有下點異執彼據他律以
決四分必下是縱無大害故以下是奪乖本宗故
鈔云不須云云取他外部是也

二憶念

文中能憶姓相名類隨多少者今此四分與十誦同
座上人少說欲者多開之如斷諍中取諸人欲智者
屏量等也十誦中一界四處展轉與欲不同五分欲
少現多也不能記名云衆多者取心而已開從本欲
必能持記義依聲教

二受欲二初
標分

二隨釋二初
受巳是非二初
初諸部人數
二初本宗二初
初失相二
標示失處

二牒文隨釋
二初房內失
相二初指處
明失

次憶忘中二初釋能憶四分斷諍簡集智人屛處評量餘不預者並令傳欲十誦一界四處作法互相與欲二文並顯集少欲多故知隨意多少得受五分反之宗計異故次釋不憶本欲卽心能記依教非所開故若爾必能憶持而故慢說欲法成否答據下睡忘故隱不說理應得成但違教耳

二明受欲下卽解第四門義持說所以就分爲二初持後說就初又二初明受巳是非後明轉欲之法第二受欲標分中義門第四復分持說卽攝文中受說兩科此亦義判下分受巳轉欲二門卽從文科也

初中明失則有三處謂受持中道及至僧中

初科本宗失相標處中言受持者卽初房內

初從房內失相列二十八種非先有過也受欲巳後方陳露之

次房內中初科初標總數鈔云二十七者可驗文誤非下示先後若先有過不合對傳受巳過生可容有失

二正釋諸相
三初七人緣
隔失七初命
過

二出界

三罷道

文中受欲者命終而僧猶用前欲房中及道可非欲到若在僧中事須分別有說者云未說不成巳說在僧成或有說者說與不說俱名欲到如忘等例或云不爾忘有人持死無識也云何成持如捨戒中死人非數也

次釋諸相初七人中初科前示失相房下次辨三處房道易知不在委示僧中多說故須備引初解巳說僧持雖死亦成次解俱成引例不齊云下指破仍據捨戒決知非理義詳兩判前解爲優

若出界去者以轉在異域非欲本也說戒法中云餘道行致諸講者容云持至餘房卽失欲也自恣文中辯緣一同便言出界則無謬也

次科初明失止爲同界故令送欲今反出界故非欲本說下會名說恣兩出言異義同講者迷名乃作異釋餘房同見義無失欲故知非也

云罷道者受巳言還俗也尋悔本心又將前欲入僧作法謂不失也但由中隔俗情欲非俗法也

三中初示相但下推失所以問爲取前人失戒故

失耶答欲取起心失戒須作法捨但使發意卽須再受

四外道

入外道衆謂同寺之內外道居處中國至今此事多有不如此方釋李乖也

四中中國卽西土如祇桓寺有外道俗人院是也釋李卽佛老姓氏

五別部衆

別部衆者則謂達之黨五法爲宗或同在釋門而見殊戒等如五部十八部故律文中同界各說兩別俱成

五中二釋初卽邪正別五法如前或下二是執見別五部十八戒疏義鈔廣之

六戒場上

戒場上者疑前出界此局內也中分異界與出不殊

六中對前第二內外分耳

七明相出二初正釋

若明相出者卽宿受欲十誦云若受宿欲不應說戒

七中初科欲限當日越宿卽失十誦文證以一例諸

二問答

問此宿欲者爲約羯磨爲約羯磨所爲事辦不成耶

答俱不得作如僧祇中八萬人自恣畏明相出滅衆各作四分恐明相出開略說戒若但經白時節可知何勞略也

問中以羯磨事或當法卽成如受懺等或被後行事如說恣等然今宿欲不被羯磨於理可知且如後夜白已說恣至明未竟前欲可用否答中兩引明據顯知不被隔宿之事必有此緣當更取欲

二十八人自言失

自言邊等十三及二滅三舉者旣自述過非數義顯卽非持人雖復自言當後作法非本同聞不知通取以佛制三根無濫故也

次十八人初列相明失雖下決後同法謂此自言失欲之者後臨僧事但非當本同聞之人還成足數

三三人相乖三初約處失二初約明失二初約三處示相

離見聞中三處俱有初在房中若受欲已必作送意雖離與者見聞則不失也作不送意互離見聞勢分未越故未成失若俱離者由過分齊教相正約故是失也中道望件可以例之有件可爾無則如何今解不問有無但不送意離生念處約俱離失

後三人約處中初科初總標初下別釋房中明失

作不逐意見聞俱離中道中行件不定故所不用

前標三處不明僧中者以易知故或可備見下問

答中

二引四種分對古科

有說者云如昔所解恐非弘贍今若約相以成失者

有四種離一隱沒二倒出三障隔四遠坐初受中道

據隱沒論若至僧中具衆四失

次科初斥古非弘贍者攝相不盡故今下立義初

列相隱沒受他欲已入井窨等倒出見下五分障

隔見僧祇遠坐即離比座初下次對處有無可解

二問答辨相二初雙問

問離見聞中爲俱爲互約誰辨離

問中含二初問俱互二問所離

二別答二初答約人

今解云皆望同坐展轉不約作羯磨者如轉輪說戒

八萬自恣何由普聞但取相連即非別衆故五分中

三種羯磨房小不容聽在前後簷下及庭中坐雖不

了語皆爲法來並名布薩

初答中初義判如下舉例四分爲衆大聲小不聞

說戒令作轉輪高座立上說之故下引證三種羯

磨即通舉單白白二白四三衆法也

二答俱互三初總舉

若論辯失亦通俱互何以明耶四句分之

二別列四如文

一聞而不見失如僧祇不問覆露但有隔障即失成

別如五分雲霧黑闇中先不相識人不得受戒又如

背說戒師坐即是別衆既持他欲自別豈成也

次答俱互初句僧祇明失欲五分兩段初防遮難

後犯別衆並準明失

二見而不聞失如五分若在屋隨倒出離若都露地

去僧一尋是也

次句五分斷諍中文正判失欲

三俱見聞失十誦中空有互與皆非法故

第三句十誦空有互與空與地受或地與空受雖

復見聞然非同界故

四俱離失如僧祇中一切覆處不得離見聞不成受

具等

第四句僧祇不成受具準例失欲

上之四句所以並失莫非持者入別非足故

三通結

通結中總示失欲之意又此四句多據僧中微通

房道尋之可見

二三處指略

文云中道僧中俱列二十八緣上巳具明非法是同故云亦爾也

指二處中律文三處人數並同但具列房中例通餘二耳

二重與二初正釋

既已成失當更與者明前非持人故覓應法也據此縱說付僧竟亦須得入持欲

次重與中初科初釋文據下義判以僧中有失亦制更與則知說付僧竟亦須預數同持

二問答

自言可爾餘道戒場在空等類豈體乖耶答戒具解昏雖行等夢制取餘者意在明人應僧圓教耳豈唯孤行輒濟其神乎用人不同其致各異義不可也

問中文脫問字界外場上並是體淨自可重與何必餘人答中初示制意僧取知法解行兼備方能被事故云圓教無解之行謂之孤行雖復秉持不資神用常途足別乃約體淨秉法持欲必揀智明故云用人不同等也準爲四句一有解無行非別是足可秉可持（如犯邊罪等不自言足數持欲）二有行無解非別非足不可秉持（如前癡鈍及文中戒具解昏）三解行俱備一切並成四解行全無一切不預然此有解亦有多途或時過學肆濫預律科或歲久看尋而專封名相或依文講說而罔達是非縱使水清猶非持秉況乎濫濁焉可言哉

二他部二初敘問生起二初敘問

問狂等三人尼等四人或受已捨戒形生之徒何爲不列耶

次取他部敘問中初問狂人尼等文出五分受捨形生下雖無出義不合持

二引釋二初約相濫釋

有人云濫不出也如狂雖是一有三不同據常憶者是持欲也計餘不成同濫不說

釋中初師狂有三品下品成持餘二不成律文若列便濫下品準尼亦爾本衆自成恐濫不簡故文不出

二約略無釋

有人云不勞所以但是略無如不足數中邊晦定狂醉之人可是濫也律文上下列不足數緣或少或具前後通括方成位耳

次師初句廢前次句立理如下例難以不足數中不列中邊等人豈是濫不說耶而律中前後隱顯

二正取諸文四初敘由

互出故云律文上下等引彼例此顯是略無

今取諸部相通明失以不知者則別衆緣成作業不就豈非險也周行爲勝

次正取中敘由云不知者或寡於聞見或專執已宗別衆非法陷已累他故云險也周行猶遍用也

二牒釋三初僧祇十人

僧祇十種失欲五如不足數中即隔障等也六在界外受欲此能所俱非也審不入界僧成法事七持欲出界此受者非法也令與者成別八與欲已自出界此與者自非僧法得成九因病人與欲已聞僧中有好大德來說法毗尼自力就座久疲默出以先欲故更不重說此愚教失欲本逶心今身到僧前緣久廢故須後說十因布薩時與清淨欲若暴風雨賊急火起驚散走盡名壞衆失若有一人安坐不動名欲在僧彼律更有同故稀故所以不出

僧祇中初指前五六下次列後五六中能所界外不礙僧事七中受者失法故成別衆八中與欲出界今多此類學者愼之九中亦與者非不說而去則妨衆法十中亦受者愚教因難失法理須再取故若據彼部欲淨各傳今云布薩而雙與者以布薩時兼羯磨故一人安坐欲不失者此據已說付僧爲言下文指廣彼有轉欲失（四分開之）宿欲失與尼沙彌失受者還戒失與者還戒失比上本宗同稀可解

二十誦三人

又如十誦覆等三人四分覆法明言非數豈合持也

十誦三人亦同前列乃會四分非數非持

三五分八人

又如五分尼等四人狂等三人爲七倒出衆爲八

五分八人報病儀乖不成可見

三合數

通十誦三人爲十一通僧祇十人爲二十一又通四分二十八人爲四十九人也

合數中五分後列即躡上文逆通前數

四結誥

如諸部計會是非交映方成一法豈取專局用成通照既有別相則非法收自他同苦也故律文翻種苦業多人不利等

結誥中初結前是非交映者彼此互望有者爲是不出名非一法即是欲也豈下反古彼則專局本宗此則通照諸部明前總括非取於古也既下顯

二明成不相三初牒文正釋

過律明比丘非法羯磨故此責之翻種苦業即自
苦多人不利即他苦委如後引
引十誦文明不成者反則是成故彼文云若作法竟
自言白衣沙彌等皆成五分中自說罪人不名持欲
反上則成
次成不相中初科牒注反則成者謂不自言也下
引彼文作僧法竟自言得成即顯不成約未竟耳
五分文顯彌彰今義

二斥古兩分

如昔解不自言成持欲不成足數數取體如持但傳
信今解同他部四分不了必不自言持數俱成若自
言者理非二攝
次科初引古今下義決同他部者即上二文四分
列相亦云自言而不甚明故云不了但取自言不
言不分持數兩別

三引文重示

十誦又云若受欲已或故不去放逸懶睡入定等皆
名不到睡定不成不犯餘者不成犯罪若與別住得
戒沙彌亦名不到以不參衆侶常法故得受二欲俱
是比丘也

三中所引不涉上科或是證前或彰未盡初約不
去明不到睡定不犯以非意故作意亦犯餘者犯
罪即故不去及放逸人情過可責故若下次約人
非明不到別住即上覆藏人得戒沙彌即學悔人
以羯磨云與波羅夷戒故云得戒(昔云十戒非也)以下顯
意得下準判乃知傳欲須簡如法二欲即與欲及
轉欲也

二轉欲之法二初分文

次明轉欲初緣後法

二牒釋二初緣

若據十誦僧祇若轉俱失四分開之或是異宗所廢
且從當部毗尼母云七相應法者受已轉與一人如
是至七皆成欲清淨也
次轉欲緣中初示部別雖他宗已廢然於機有益
故從當部如淨地也下引論證同此宗故彼文約
數收法如在一數名一相應今此轉欲在七相應
開七轉故既有定限已外不成

二法

文中初牒前欲之辭我與衆多比丘者據迷忘也必
忠審者不得寵通彼及我身者自他雙牒以付後傳
法中兩段但釋牒名餘詞同前故不復解據迷出

三說欲二初標分

二隨釋二初說欲儀二初爲他傳法三初明人

二請句

三改轉

二有緣自說法

法以事稀行多不知故若止一人但云受某甲比丘欲清淨受多不忘但別牒多名餘詞無異麤通俗語無簡別故

三明說儀者又即第四門中後義也初說欲儀後顯雜相

三說欲中標分可解

初中簡能說人不得輒爾者以上非緣皆多別衆不唯空設更來愚罪故簡明智堪在衆說也

爲他中初科躡前失相以彰簡意來愚罪者若學未通即結違教惰學不識須斷無知

正說之辭義兼兩也我受彼欲者傳初受辭彼如法下牒應僧也

次科文牒彼我故云兼兩

文對自恣不言清淨者以淨應說戒欲應自恣不敢言淨令他舉過即求聽也

三中自恣彰已有過不當傳淨告僧任舉故曰求聽

若自在僧有緣須說者四分無文如十誦云若於僧前與欲誰應說佛言諸比丘隨意說準此似病人雖對僧說更須餘人爲傳說也如僧祇中病人與比房欲不受即入僧中上座前脫革屣互跪合掌言我某甲清淨三說已佛言善但不受者越毗尼故知直說更不重述

次自說中初示本宗次引十誦既指比丘似對僧前與欲令說後準僧祇緣法昭然而詞句頗略準上加之如鈔具引羯磨據宗故所不出不受者吉理不應故下二句決前十誦止是自陳

二顯雜相三初標示

文中受者睡定下總明雜相即第五門義

二牒釋四初睡眠定忘二初牒釋

睡忘俱無記入定別緣也五分持欲至布薩處有諸迷病舉等皆清淨欲到若睡眠忘者吉羅中路忘等則名不到四分睡忘無罪者元作傳意不覺想轉故開文云不故作也若元入捨受理依文結

次明雜相睡忘中初科初釋文入定緣善即是有記次引五分顯示成相諸迷即下睡忘病即狂癡舉謂治擯睡忘結吉以懈慢故病舉無罪不由已故後舉四分會通結犯律約不故反故亦犯故云

二通妨

元入等睡眠無記三受之中捨受所攝

若爾隨不說者皆成後法用說何爲答爲僧務故開欲應和不以欲緣作所爲故如不稱名達心而已何要口說然法假相成故制說欲睡忘可責故結罪也

既達僧中理是開限

次科難意不說既成後法反顯對說無功答中初明欲本取和不入羯磨如乞唱等以牒入法不可不言如下舉例即前忘憶謾牒亦成可驗取心不拘言說然下示開制

二不說

文中故不說者但獲小罪義應得成在開中故

次科文但結罪不云不成理如所判

三重病緣三初對簡二初正簡

就文病緣輕重兩相何以不說欲者病有多種前說者輕堪相對晤今者是重不說爲別五分云病者扶來不堪舉至方聽說欲

三中對簡初科牒文徵意注中望前通云重病然舉來尚輕僧就復重故分兩相病下釋通前說輕者上與欲中開病緣故對晤即與欲也不說爲別謂不堪對說即成別衆五分反之引以彰異

二釋疑

若爾重病即不足收何勞舉就答氣力虛微故不能說神道不昧是別衆故

釋疑中伽論重病不足數故答中即顯神昧是不足收

二牒釋

文令舉來表和達僧就病者所僧以法濟或出界者病多僧少相連不及濟緣既爽時不可乖故從出作也

牒釋中爽即是違時不可乖如說恣等日限定故徒即移也

三引示

五分病人不能面僧或背坐臥佛言別衆應出界作若病在衆如滅諍草覆中兩衆皆舒手足伏地向羯磨一心聽受準此仰伏俱開背是乖相是別是足必堪同僧而故仰伏者就開成別如僧祇中四儀不互也

引示中即明病者坐臥之相初準文制背若下引例開臥以草覆法兩衆前後更互伏地則兼白時一坐一伏不妨成法準下決開制仰伏非背所以皆開須約側臥以分向背堪坐故臥乖本開緣還

四逢難外來二初隱釋

成別衆文證如前

文中逢難外來成者此緣非心隔但爲事遮開不失故

四中初科此緣卽出界之緣事遮卽命梵等難若準此義有難在房僧法應成亦非心也若同五分母論若出不來若遮不至倶得清淨四分無文如下律中有作無想不成作法又云更無方便可得別衆前是不失欲開此卽非開別衆兩緣斯異不可一例也

二義決

次科初準例準上持欲以例在房有難是同非心不別故也若下引決初引他部開成出界不此來句因引遮不至者是今取證謂同界內爲難所遮無別衆過故云清淨四分下次據本宗判別初句示無開如下引急制餘之制教多開境想容有方便唯此別衆特反常途此前成欲緩急全殊不可相例

三料簡二初問事詭不來

問與欲事詭不來成別不答文言應往不者治之未必有別何以明耶本取情和心已應僧相非乖背事詭違教得罪得成如狂比丘得法在僧病止法存不往非別不同受日牒事而作事謝法滅理數宜然欲本不稱僧爲又別但知通意故兩無違義須應往故結小犯

料簡中初問恐疑事詭法謝成別故問決之答中初準判何下徵意初叙非別所以如下引例病止例事詭法存比欲在不同下遮簡恐取彼例故預通之欲不稱者一不同也僧爲別者由彼羯磨正爲受日今此送欲僧爲他緣二不同也兩無違者彼欲不失僧法得成故也

二問僧中立說二初問答

問與欲在僧得立說不答僧祇中令互跪也

次問立說遮濫行故答文可解

二引難二初難

若爾教授說戒皆開立者

難中引事發下諸文

二答二初正答前難

答行事依文不可比附此二人者一爲僧使二爲僧聞餘雖爲僧皆須坐秉何況私欲輙同立說如前五分僧祇威儀小乖卽判成別四分云我往不坐恐治我故爲作別也

二通明儀相
二初約相成和

正答中初止來難此下次伸所以諸羯磨中開立唯二若準尼鈔立說亦廢以僧況私準知不合仍引諸文明判別衆五分背坐僧祇儀互故云小乖幷下四分竝如上引

然就僧法約相分之不必據內心違相順開成應法故文云如法羯磨而心不同佛開成和相乖心順即是別衆如上等文七百結集後聽可等又須斟酌不必皆爾

次通明中初科初標示心下別釋又二初明心違相順成和引律雜法中文舍利弗見作非法羯磨佛聽默然故云開成（此云非法乃據緣乖彼約事如故云如法）二明相乖心順成別如上文者近取上答遠指前緣足別諸相復指律中七百結集即䟦闍擅行十事之一彼云在界內別衆羯磨已聽可（聽可即欲之異名耳）謂先作法有不集者後取欲也彼稱佛說七百羅漢斷成別衆亦即同上相乖心順等之一字略束之詞又下結誥然有相順心違成別如得呵者呵亦有相乖心順成和如病開臥故云不必皆爾

二簡所爲差別

若能秉法人如上兩開就所爲者則有二例被治被諫坐立俱成雖非數收情用兩別故治則極三違惱處重成四壞衆諫通多少莫不情求無慮破別也若乞受乞懺下情仰上非具法儀相似倨傲義無授法文自顯之

次所爲中初指能秉兩開即前二人就下正簡所爲初標二例違順分之初違又二人分通局壞衆即是破僧情求謂僧勸諫次順中受懺竝制具儀下篇備出故指後文自餘受衣受日差人賞勞等例皆跪坐義無乖異

三總結

上解欲緣竟

八正陳本意
二初牒章

第八陳本意中

二隨釋二初總標

初標舉兩緣通列則四如文具解有分爲六相者一違二順三衆常制四治道俗五制僧別六制試驗如四月等各引事成不離前四尋之可領豈多爲是

第八釋總標初牒釋有下點異初二同今私緣而違中止收諸諫三即合今僧緣四中七治等爲治道覆鉢爲治俗五中滅諍結集等白是制僧餘語

二別相二初僧緣二初制立法處二初正釋

觸惱等即制別六中唯局試外道耳不離前四者
四即歸違五兼違順六即還順

就僧初緣地既無法僧事須行要前結相豎定標域
理乃初緣稱量事攝然唱相時必歸次八也
創立中初科初敘結意相即界相豎下次判所屬
若據商度分齊即屬稱量今取唱相告僧須歸陳
意

二問答二初問緣界無欲

問結界無欲用七何爲答必須先知若不委者取欲
結故
初問答中雖不聞說須存遮蘊今不可闕

二問稱量相違

若爾與初量何異答初量事體是非第八緣成得不
各其致也行事之時豎在第三排緣第三至第四也
由豎標訖然後集僧及至第八可例前也
難中若爾二字躡前判屬答中初分示初但評量
八正唱告行下排次第若約豎標即在第三那三
爲四等若據唱相須在第八故此一緣前後不定

二常集衆具

二常集衆具既說恣之時籌華湯水等位在第四排
轉文四爲第五也餘以情求上下統約也

二常集中初示位準鈔僧集堂已始進籌水故在
第四今多預備故乖次第餘下例通諸法隨緣上
下不定

二私緣二初違情治法二初牒釋

就私事違惱則須舉處無問道俗及以僧尼或治或
制必無求乞通望能所俱是違情但須知法智人以
事陳告審得情實作法加之
私緣違情中初科僧尼即道中別相更收沙彌如
捨教尼擯諫沙彌並違情事智人陳告亦當第四

二徵名

若爾僧法何名私事答僧爲前緣皆有利益或令折
伏或息邪疑既作法已請僧求解乞非僧命故義歸
私也
次科答中能秉雖僧所爲是私初敘能秉折伏即
治罰息邪即諸諫既下示所爲望後乞解即彰私
義

二順情許請二初牒釋

二順情須乞事或有無文言多也一向專已事不在
僧必加乞也如受懺解等二者爲僧差使或白告自
量不必須乞白即乞也
順情中初科初牒釋一下列相分二即乞有無也

白自量者即戒師懺主白即乞者謂未羯磨須先告衆即同乞也

二徵名

若爾差使爲僧豈成私事答前緣不定若輒加乞恐事不和所爲乃僧文中列別既牒名字非私何謂故說恣白辭文中牒僧自餘可準豈非大濫也

次科答中初明無乞差人選德未委衆情故云不定所下次顯私事下舉說恣白文相比僧私自分準此可判一切衆法故云自餘等也

九問發事端 二初標章

第九問事緒中

二隨釋二初 明問詞

所以須問者大衆詳集言說有由和告之情義須唱顯故提集緣問本集意如文述也

第九釋中初文提集緣對上句問集意即下句

二敘通問

事含通別者如受戒四法別須重問或就通論但通一者以言非竝述事不疊生必待前後縱有通別止是一言不可異也

次科初釋事含通別別則易解故但明通言非竝述如受四法不可具牒故事不疊生行須次第不可頓作故縱下釋唯一問一切羯磨無論通別竝無異辭

十答所成法 二初標章

第十答所成法者

二隨釋二初 明答文

有問於前無容久默故尋答爲某羯磨也

第十答文某字即總諸務

二釋簡辨三 初事有前後

文中事有先後下引說戒如五分云僧說戒時更有事起先作此事然後說戒如四分中當說恣時有遮舉者必先與法然後說恣由此二法制僧不動若說恣已方治舉者既爲別人多不和合故在此也

簡辨中初科前引二文必約說恣可分先後餘無所分或約結解人衣食界義亦可說由下二出所以

二法緣通別 二初明受懺 二初正釋

云法緣通別者有多種也或一事多答爲別如受戒等三白一羯磨或別多事一答爲通如捨墮也或多事別答爲別如犯多墮各懺者是或一事一答爲通如受戒一也約人衆多約法有四清且一答終盡夜分竝得成也或界事總答如一席上欲作多法應即答言攝衣羯磨攝食羯磨雖一時答後歷別作理亦無妨自餘行事一答作一可以準知上來一家行之

次科受懺中初文初總標或下別列五句一與四即受戒通別二與三即捨墮通別自恣德衣亡物但涉多法例有通別第五累事是別一答爲總前四即兩單句此即兩亦句雙非不可立自餘下指諸單法唯別無通如說戒受日治諫之類上下示

今所行生後異義

二斥異二初引異計

有人言夫法之所被即目相因何有通也一受四度前後問答隨問而作事義諸和何有朝問夕仍隨用中間隔斷豈是相接故非前義

斥異中初科此師立義廢前通答

二示通解

今解並無文制不容立異爲表事端通答何損約事流便不涉遲疑隨答即作亦是決正

次科初破偏執此立彼廢皆是義裁既無明文不可定執爲下明兩通然衆多受戒雖通朝夕須約一坐不起爲言必有出入坐立不同並須重和不可通用

二釋結捨

結捨二界理無雙答者由地二界不同故有結捨兩異結則自然捨則作法隨其兩界唯各一答也

次結捨中事雖同席託界不同理無通答下文誡勸其相可知隨事重囑恐不成耳

三誡勸

三誡勸可解

○二就緣通簡二初標示分章

此就十緣通簡有五一相攝二有無三先後四成壞五廢立

二隨章別釋五初相攝二初約四緣統隨

初中第三四五六七五緣並攝在僧九十兩緣並攝在法初及第八通攝事收非不許於人法然與發業起本由前事也第二託處唯局兩界成羯磨緣略則有四僧事法界相隱須張故離爲十

二就緣通簡相攝中初科攝上十緣總歸四法當知秪是離合異耳

二問第四所歸

問如第四緣僧集約界文盛談處豈是僧收答界爲法託如第二緣今此第四約界明集僧之遠近能集在僧不唯界也

次科問答由前第四廣分二界似濫第二故問簡之

二有無三初標章

二有無者

二正釋二初引古

有人言結界無欲故削第七受日差人無乞結淨不

二由今二初
對顯來法

唱其相故削第八如是類滅

有無引古中彼計隨事增減不必一概

今解並須具之結界無欲立緣顯之受差無乞豈不須告告卽第八陳情事也結淨不唱此不尋文律云應唱房名其事極顯若不先陳何由結法故須具十乃鏡是非

今解中初科第破前義結淨地法古不唱相如文引斥故知違教

二例通別法
二初敘意

豈唯衆法須此十緣對首心念非十不得以是非俱通持犯冥會並須條貫終始方乃引事作業恐未閑曉試爲略指

別法中是非約緣持犯據罪是故成持非故是犯衆別雖殊斯義不別故須齊具

二別擧二初
對首

但對首一法用歷十緣餘者例通取悟也如受衣法五大上色義加不成卽初緣也事通兩界卽第二緣口召對人卽第三緣約界明集有則對首無則心念卽第四緣前對相可卽第五緣癡鈍非數卽第六緣取欲非法卽第七緣執衣言議卽第八緣勅前審諦卽第九緣答問可者卽終緣也誰不知繁義張所爲不可怪也

對首中初總標如下別列前對相可謂許與對首卽和合也執衣言議謂能受人有所白也勅前審諦囑彼對證也答問可者所對許也昔以第八爲加受法九十爲問成不者此十前緣豈蓋正作故知非也 誰下示意

二心念

心念等法例亦如之且如衆法心念說戒一法以歷十緣一商度時節二審諸界相三作法揭擊四約處無人五觀其和別六自量是非七獨集非欲八具理籌水九激動說緣十如緣作業餘者例也

心念中五觀和別者界中無人卽和有則成別九激動說緣卽具儀斂念有如問事十如緣作業謂將作未作審慮如緣卽同答問衆法心念可爾但心念法如何具十如晨朝六念初二同前三自至像前四知唯獨秉五三業無乖六七可知八審知日月身康羸等九十亦同隨義意裁無不通說

三前後二初
標分

三明先後者法事分二

二隨釋二初
法先後

諸律先和後欲由取答緣以應欲務也四分先欲後

和文如戒序及德衣法由說欲時但言如法知何不通必和居前義亦無妨不由前後即說成敗

先後法中初引示不同諸律先和後欲謂問答在前問欲在後如十誦羯磨首云作羯磨者唱僧和集欲作何事僧中一人應隨答云作某羯磨又唱不來諸比丘說欲說已唱白羯磨四分先欲後和如前所列羯磨前緣唯出戒序及出德衣二處故此指之文中各顯教意諸律則先審所爲應我所欲四分則通應如法不簡前緣必下會通彼此不必固執

二事先後

二事前後者如結界竪標須在第三如標唱相還復第八如是例舉可以情求也

次科明事竝見前文此中義括故重舉耳

四成壞二初標章

四成敗者

二正釋四初五緣闕壞

第二四五六七五緣事現方成有闕名壞何以然耶二界分相爲法不同少有差違不成羯磨餘之四緣通是別衆或是非數不成人用

成壞初五緣中初通列何下推釋所以初別明第二次合示餘四界中不集三業不和體相有乖不遂心欲竝歸別衆六衆非數故竝不成

二三緣闕成

第三集相佛制搥擊乖通輕重不作相者若分衣食則重不成據立羯磨成而違教故多論云不揵打搥僧食是盜但打不集隨集無犯故知約相以通法也律中羯磨作相不來聽相撿挍更召集等故知初雖約相終須身集不以鳴搥便免別衆故不作相有得成也問答兩緣正是和舉不問失法義亦通成

次三緣中初明作相又二初以義判食重犯盜法輕但吉故下次準文證初證食重律下決法輕次明問答失法有犯不害後法

三第一必具

初稱量緣通評四法事法是非人處開閉約時而動不可逕述最須加勵餘九方陳

三明初緣據此乃是知法上座集衆詳議理數合然義無不具四法竝有是非開閉總義備明約時即觀緣可否逕述謂直爾秉法問設不稱量法成以否答下云佛制稱量違制有過必緣法無謬未可判非

五廢立二初標章

二正釋二初引諸本得不二初總標

二別列二初幷部師

八述本意法之所爲通有成敗布薩衆具有闕法成但是作法軌儀其實在說行淨違教輕罪若結標相少缺不成以羯磨所牒準標結相故也梗概如此至時廣之

四明第八有二初明說恣通成若下次明結界定壞下令廣之如諸治諫差人受日竝以白告爲正陳意必闕亦成若諸受懺不乞不成

五廢立者

諸師立緣互有出沒現傳羯磨卷首自明

廢立釋中初科標云諸師雖有多家不出下二

如幷部師依德衣法以立六緣一僧集二和合三簡人四取欲五問緣六答意又著序云無片言增減正存此六若約戒序又加教尼和合在前僧集居後至於界訖全不顯之致令依文自然之地輙行受戒斯一迷謬至今不改

幷部師即幷州願律師初引示前準德衣列相即彼白前次第問緣竝無加改若下次引戒序校異有二一加教尼二和集前後唯除說戒餘法竝同

二相部師

至下躡破文相易解

如相部師通取爲七或云六五一者假界二能秉僧三簡異衆四與欲清淨五因本起六問答緣七正作法此則合緣同本根條混亂問答分人題相各別義不容一又云差人具六無因本也若無本者法起無緣又云結界具五以無欲也今云非列二界何以知自然非列欲相何以知界無欲亦不可略

相部師即相州礪律師初引示若對前六合初二爲能秉合五六爲問答止有四種加一五七則總七矣或六五者差人具六結界有五如下牒破因本起即正陳本意謂是法起之因本也此下隨斥前斥列相加七合六皆非理故又下次斥類減差人除因本結界除界及欲由彼假界但據作法今竝須具如文遮斥

二明今家所立

上明十緣乃異諸師非敢苟異理自不可同也何以知耶如初第一佛制稱量人法羯磨咸有明教昔來不顯非謂不無此同聖律不同凡制也二緣兩界法有通塞三緣集相正制時須四集約處義須顯據竝

準誠文非聽課也至如和相簡人欲淨緣緒問答分兩竝同前作義道相會非敢苟同理自不可異也古本曹魏緣叙太簡三藏光師錄文不具故須舒之意言盡矣

次今立中爲二初明同異古下二斥餘本初中前明四異非苟異者苟猶强也何下徵示初緣出母論本律故云佛制等二兩界者次師假界唯取作法不通自然法有通塞總義已明三四兩緣初師集僧但據問集不分作相約界之異故前四種竝今叛立咸準誠文如前注顯至下次明六同和相與問答同初師簡人欲淨同初後二師緣緒即正陳意此同後師據理合爾故非苟同斥餘本中古本曹魏者鐙本竝不立緣諦本首云凡諸羯磨應先白未受具戒者出不來比丘說欲淸淨僧今和合何所作爲答某羯磨止有簡衆說欲問答四緣故云太簡也光本巳亡不知所立故下結示今備

○二衆多人法二 初標分略示

二明衆多法初舉名相二依相解若具成法如十緣中已略示訖就文但一二法解

二衆多人法標中分文可解若下指具緣如前對首心念並須具十是也就下示註文

二牒法解釋 二初法通二界 三初但對首

對首作法義通二界人唯別者若對二人反爲非法小衆問邊此但對一故開別成縱懺墮下例亦一人僧中白和因捨故也

但對中初牒文若下釋義初約小衆反顯開別成者但得一人餘不集故縱下舉捨墮釋疑

二衆法對首

就衆法對首中人非則有雖事或多止是別衆或非數收若論法事隨緣各異如五人同住作捨墮事一是所爲不入僧數四初僧用且得捨衣一人受懺二人非僧破除並盡餘相如上四人自恣三人說戒下至二人都無欲法俱名對首約數則異文須改革不須諳誦

衆法對首中初明人非無非別衆非數所攝若下次明法事初捨墮中六人同住盡行僧法四人同住唯是別法今此五人故通僧別初捨後還並是僧法口和問邊即是別法破猶簡也次說恣中約數須改者說恣對二人則云二大德自恣對三人則云諸大德一人如常

三小衆對首

義張小衆對首唯懺中品蘭三人得作二人非衆餘如上述

小衆對首是今義開本唯但對耳

二誡勸

下文誡無亂者世多誦語少有義求故事多蹇敗重誡勸也

誡勸中蹇敗謂遲疑無所成也

後明心念法中舉位分相如文易識

○三一人法二 初標示

三一人法標中舉位即文標分相即註釋

二牒釋二 初法通塞

但心念者人事可知下二心念界同人別者以本是對人衆法既獨在界故開作之今若有人還是本法不合別作前集法中具分其位

牒釋中初科前明但念下下次明餘二亦通二界故界同而有別衆故人別餘指如前聞之多矣

二囑累

又云不容臨機差舛者亦爲誦多慧少又重囑之如佛說法何慮不知猶言諦聽諦聽善思念之此則勸詳審也重說善哉明順法也重言如是述印定也大聖尙爾況下凡乎集法雖多顯示明矣至於行用率多輕略義須反照妄心何託

囑累中初示意如下舉況三種重言偏在經律況今重囑意亦同之集下申誡集法多者通指本文教本範心心須稟教慢教任情還增本妄故令自照旣不附教則其心何所寄乎

○二辨壞二初結前生後

又列成緣結前文也後明非法生後文也

二辨壞中初科言又列者又前標故下云又明又合作後

二牒文解釋二初分文

就非法相約人分三

二隨釋三初僧法二初分文

初僧法中文義爲二恐人懷疑非相徒設故依律本具解七非非相衆多隨文回盡故又從義用收諸非

僧法分文中唯僧法中具有文義餘二別法止有義非恐下敘雙出所以

二隨釋二初依律本二初約義說二初敘意分章

就前七非疏有大義彼從文故科約稍煩今但舉名審其體相行事委識得離便止四門張之一列數釋名體二分總別三體有無四攝非相此卽是上羯磨義中末下門也

僧法文非敘意中疏卽首律師疏彼解廣律故曰從文名及體相義門自顯此下對指卽前總義能辨教中第四廣顯非相也

二隨章牒釋四初列數釋名體二初標分二正釋三初列數

初門分三

言列數者非出昏情事通凡聖述緣約於衆法語失墜於四心隨相而言則不可盡且從法約以爲七種其數如文

義說初門列數中初二句敘非所起昏情有二一者愚教二則迷忘凡夫具二望有事述故云通也述下次明事廣緣約衆法局三羯磨故失墜四心通三性故識受想並無記行兼善惡隨相之言通指百三十四衆法且下三明束約統歸七耳

二釋名

二釋名者據律以相取名今以義求作無軌要號曰非法體非教制名非毗尼言羯磨者若是入非不名羯磨今得名者以非法非律被他作業故曰也或可

作業通於善惡是名非法羯磨餘六非名大途略爾若解隨名如下文中若竪義者引從此述

釋名中前釋初名非法約事乖非毗尼據違教羯磨兩釋初取被事釋後約惡法釋餘下次指後六羯磨通號下六並同然非法別衆法相似等六種別名無非乖事違教故云大途略爾仍指釋文令先引說

三定體二初標分

三定體中爲三初約文二約事三約業

二隨釋三初約文

初約文者即律所出單就白二白四以明七非單白非者但具於五以無羯磨闕二似故所以如大疏辨此非體所起在三羯磨餘約相出具如文解

定體中初約文者即三羯磨以明非體初叙文初非略舉單白後非通合中間五非並二羯磨故云單就等單白具五例準明之以白與羯磨互倒名法相似單白獨作義無二似廣在律疏故指如彼此下次義決須該三法但具闕耳餘約相者即指文中不從義也

二約事二初正明三初標舉

二約事出者不離人法及爲事也位約爲三

二約事正明中初科通名爲事別分三位

二分配

如初非中三種俱非僧舉僧等人也羯磨增減法也無病有藥事也次五人法相對明非末下單就如法明非就中五內位又分三非似二別人法俱非非似二和法非人是法別衆者是人非

次科爲二初總分三別第滅可知就下別分中五人法俱互自爲三句通上具單則爲五句

三顯意

所以約事交絡定體者以廣張網目用收惡緣恐漏天網方便爲非及論得魚實唯一目

三中初徵以下次釋張網取魚得在一目教制被物犯止一端以喻顯法義可見也

二推釋

問七非中人法列非則多就事出非則少界非不現其致如何答非起約情故在人也秉法在人多生僞濫是以約文此二倍多語其事非通攝兩界起必依人故隨隱顯或可界非略不明體

問中人法事處理合齊彰而事非唯出初句界非諸句俱無故問以示之答中初答人法人情易變秉法多差故倍多也語下次明事處事攝兩界故

界不現非起依人故事獨少初非略明餘六不出
故云隨隱顯也或下别示界非

三約業三初準論示體

三就業性者羯磨作業起必依情情通三性不離身
口建立七非約二論說以方便身口色聲爲體或通
當宗非色非心名句味也

三約業中初文初敘業相言作業者簡非所發也
三性身口如下自配約下引文示二論即指多雜
方便簡報法色聲簡餘塵廣如戒業章中或通當
宗即指成論彼非色心聚有十七種法名句味即
其三焉今以羯磨言教攝屬其中名詮自性一言
已上召體彰物句詮差别二言已去隨義短長味
即名句所詮之義所以律翻名句義也體乖心色
故二非攝唐翻名句文者文即文字爲二所依此
歸色法全異成宗非今所取（昔約所發無作解者非也）

二别配性業

如初非中增減妄加縱非惡心而作非法故是善色
聲爲體如非法别中應來不來是名身業不與欲得
訶者訶是口業並不善色聲爲體又如非法和中應
來者來及應訶者不訶此善身口業色聲也然作非
法及似法故入非法中若望同和義非惡也
次科初示初非以無别衆故判善性縱即是任如
下明第二非即以别衆爲不善性準須更收第四
第五皆别衆故又如下示第三非準下雙結明兼
第六唯第七非文中不收若望如法羯磨即善色
聲若望得訶人訶即不善聲義兼善惡不可一判

三結示如非

故知七非通三性而作非法業故此業爲集故能感
不善果也反此七非便成如法作業終是集諦是非
俱離爲要也
三中初結非法據前但收善惡二性然皆出昏情
無非無記故通三也業是集因故能感果反下示
如法集是世間因通含善惡如雖是善不了成滯
非出離因故亦須離此言離者非謂捨棄兀爾不
爲執捨爲離離還成執若乃達名字性離了諸行
緣生秖此有爲無非實際豈唯作法奉戒亦然豈
唯奉戒萬行亦然故淨名云能如此者是名奉律
故知能持無慧但是集因有慧不持終歸魔業此
勉持者更加勝進非謂抑善使不爲也思之

二分總別二
初牒章

二正釋二初
總名體明唯
別

二總別者

若以名體收總別則律本體相七非皆別何以知之如初非中雖明人法事非不明二似餘人事等含非不盡不可言總

二分總別據名體中初以義定名即文標七名體即名下註釋何下引示初非註中列人法事與下六種列相全別故知各立不可相收

二約名分總
別

若以名收初總下別故非法相不出三緣初非之中攝人事非故律文中或法不稱事事不應法或事法俱互皆號非法非毗尼也故知總矣下之六非單舉人法一位交絡互非當局可知非別何也

次約名中初義判故下引示又二初明總相三緣即人法事初非當體是法而攝人事仍引律證顯上三緣通號二非後之六種不出人法通是二非皆歸初攝故爲總矣法不稱事等即對註中有病無藥等三句也下下二明別相對文可尋

三體有無二
初牒章示意

三體有無者此門就律釋文故須今不出之疑未達理故略舉之

二廣引來釋
二初引他釋
四初約文名
體有無

三體有無中初科律列七非第七一種獨不顯相

諸師異說律疏須明今此所存意如文顯

有人言此之七非前六律出名體第七有名無體體謂列其非相也

他釋中初解第七律但標名故云無體註中顯相乃取人解非律有之

二就義名體
皆具

有人言名體具於七非但人不能出也前六如文第七體者六非之外應乞不乞文句增減若訶不止第七非體

次解初斥前解前下示所立不乞是事非增減即法非此二前六不出義歸第七也

三約如非以
辨

有人言前約非法明體今此第七就如法明體法須人弘評忍聽可召說即訶義須止唱相訶不止即其體也

四據訶不訶
以分二初正
明

三中秉唱無謬因訶號非故以如法爲體

有人言前六有非應訶不訶皆六收之或有訶者即第七攝如非法別非法和約法非同莫不白此事爲彼事作故但配人和別即分二非此亦爾也故知訶

時通含是非自六非外但不應法訶止卽如不止爲非

四中初科初立義如下舉例二三兩種非法是同人分兩異例今前後有非是同呵不呵別故下結示體相如非不定

二簡濫

問訶不止非與得訶人訶有何別耶答約人明訶情不同故成別衆也約法不止欲同詳秉故入法非又云別衆訶者訶於事故訶法不止謂人法處等

揀濫中前非法別等皆有得訶人訶故須簡別答中兩釋初約人法分前成別衆後成非法欲同詳秉顯人如也又下次約四緣判

二顯今義

上諸解者但分爲二一疑未當也今解無問情涉違順緣通是非德人吐辭義須依任任則是別法不可非不任乖法人法俱非餘就文重解

今義中初斥諸解然此七非體相各立那得相對但分二耶誠爲未當不足疑矣舊云取第二師者非次示今義情卽屬人緣收事處住卽是止由是得訶人訶故止不止皆成別衆然止順呵故法不非卽如法別不止違呵故兼法非同非法別此之兩相卽非體矣今講律者皆言心乖故呵呵成別衆心同故呵呵成法非此傳古義不見此文

四攝是非相
二初牒章

第四門攝是非相

二隨釋二初敘意分章

然是非之緣依情而起想見紛馳何由限約且約緣數以位束之爲慧解之由途顯行事之通塞耳就分爲五一人是非二法是非三事是非四明違順五明通雜並是前義但爲散落不聚致相難顯今以義收相比而攝

四攝非相初敘意中紛馳謂雜亂也緣數卽下人法事等慧解行事目足相須一不可缺就下分章並下點示

二依章解釋
五初人是非
二初標分
二隨釋二初人非二初分文

就初人中是非爲二

約前人非體相分二

二隨釋二初體非

言體非者如尼等四人十三難二滅之徒體是非數不合僧收三舉亦然戒同治隔不比難者本無戒故二滅戒存行缺一生舉法少時解竟復本

初人是非體非中初通列諸相三下別示三舉對上難滅簡示不同

二相非二初總示

二者相非戒體純具緣相少乖或別衆收或非數攝且約三業辨相乖僧

二別釋四初身心別

一身心別露在尋外覆離見聞隔障互離等及應來不來應欲不欲

相非中初身心別即收九種

二口別

二身心集口別應訶者訶

三身別

三心口集身別如同在僧中坐立不等背面乖相

二三可解

四三業別二初總示

四三業相通而名不集並入非中

四中標云三業相通謂外相通僧也

二別釋二初約狂睡等釋

如狂等三人睡定中邊癡鈍不了如上非數斯類最多雖初身集心無非欲口默不訶三業未開俱遊捨性是非不知實乖相務以羯磨文云大德僧聽誠其身也諸長老忍勸其心也不忍者說動其口也斯等兀爾識無行路言聲激對非復情通法假僧弘相乖僧體不應六和又乖四準

釋中初科初列相且舉七人餘指如上即憒亂瘂聾重病等類雖下次顯意初叙三業雖順而乖開即是明捨性即無記以下次舉羯磨顯其非用兀爾昏塞之貌六和則具兼德用四僧則必簡解能故須解行雙全可足俱得今既昏庸故乖斯二僧有四位攝法軌定故云四準

二約異見釋

或三業雖明而見心有異如諸部等同界別法並兩通成俱非相也

次科即部別異見兩不相足如上說也

二人如二初總舉

就人如中體相爲二

二列釋二初體是

初體是者謂善比丘具六和相同住現前一應來者來身集也不妨訶制而心不集故律云見作如法而心不同但應默然是名如法二應欲與欲口心集也三得訶不訶單口集也戒見利同豈非僧也

次明人如體是中初通示一下列顯前列三和初身集中由相順心乖得成法事故特示之文如向引戒下後明三體

二相如二初正明

二就相如本是難遮或當舉滅法報不具等當時三業相同秉法無濫事從因起緣是疎微但本應務相僧得作故律中若先言有過舉衆同知不足作法不

二問答二初問相如可足

成受已方知前法並是故律取三根清淨天通之所不許者良在斯乎

相如中初文爲三初列數法報不具即尼等四人當下次顯如因謂所被之心緣即能秉之境相僧即律所謂相似比丘故下三引證初指律中即從不持戒和尙受戒四句也五分十誦並如前引故律下次引滅諍自言治文十誦多論文亦同此天眼是六通之一故云天通

問如瘂定狂之徒體是好人相入非相若約相如何妨足數答事不可也今言僧者弘法之人通於凡聖若欲作業聽說安忍瘂狂非預即非能秉是不足收可不誡乎

初問中初三句領前下二句正問謂此等人或在衆無乖違不自言亦應得足答中初句直判今下示意聽說安忍秉法三能由此有記故成善業瘂等無記故云非預下句令誡遮後濫用

二問足別輕重三初總問

問非數別衆輕重如何

次總問中輕重之言義含業制

二別答二初答足數

答非數有二一好人不足瘂定語等不攝念故但犯吉羅前事不成故有重業二惡人不足如遮難體非三根衆委在僧數內自他俱重由實非僧濫秉法故若在數外自重他輕不應納之不妨成法也

答足數中初句總標一下別釋初明好人制輕業重二明惡人內外兩別若論違制同上俱輕文明輕重並據業耳自即惡人他即衆僧

二答別衆

若論別衆亦通凡聖唯是好人損他業重以同界故聖或不知非以不知不名爲別餘外凡夫具障僧別並不成故體淨應數失法故輕

次別衆中初通簡所別對前通惡故唯好人鈔云別衆唯據清淨一色此約不毀四重爲言由是淨僧無前濫預但不與同法故唯損他以下列示別相初明聖境謂聖人在界容有不知不開境想故亦成別餘下次明凡夫但是境淨僧別二法皆能障之故云具障等失法輕者且示制罪須知業重

三結顯

分別如此義無不解

結顯指上二答可決前問

二法是非二初標舉

二法是非中又二

二別釋二初法是二初標

一者法是

二釋二初體是

言體是者如前集法約人同法三階不同分階就位九品異等識鏡通塞無有滯礙是也

二法是非體是中人分三位法亦三階故云約人同法三位九品如上已明

二相是

二者相是依持謹唱文句分明增減非相一不參涉聽忍說默冷然無異緣本牒結前後無濫並由聲相唱令徒衆同和約此業成故云相是

相是中初通明離過聽下別顯綱緣上二句明綱下二句示緣第二句牒第四句牒羯磨後結幷下結示相如

二法非二初標舉

二就法非非無量故體相合明五種差別

法非標中當體卽相所以合明

二列釋五初增減非

一者增減非應作一白乃作二三羯磨亦爾白二白四增減例通

列釋初中單白但有增二種羯磨通增減

二倒作非

二倒作非卽二似法前明羯磨也

二中指二似法前羯磨後白此據全法互倒若文句倒卽屬第四

三累罪非

三累罪作非卽應作訶責作訶責已後乃作擯出等七覆藏等四滅諍等七也

三中七治四殘對數可見滅諍七者謂七滅中憶念不癡罪處所三羯磨也或可合有三解幷草覆一白故有七矣

四雜倒非

四雜倒非如白中自增減顛倒羯磨亦爾不同初非全白重也故文云不如白法作白等知何不該

四中初示相不下簡濫故下引證該謂該收

五說不明非

五說不明非如毗尼母羯磨不成者或言語不具前後不次說不明了等是也

五中引論不具不次不明兼唱之非無出三種

三事是非二初標分

三事是非者不過有三一情事二非情事三互合如門又二

二隨釋二初事是二初標

就事是中

二釋二初體是

初體是如情事中受無緣障懺非濫疑非情事中界相有依不枉唱說互合之中人病衣重據實以言並

應聖教實卽體也
三事是非體是中歷舉三事無非據實實卽體者
指出體狀

二相是

二者相是如受須衣鉢形法兩具非是正要儀相必須多罪依篇總㮚一悔相中乃應體須別指等餘卽類知
相是中受以衣鉢形法爲相法卽十戒懺以所犯多少爲相體卽犯之種類故須別指餘類知者非情以標限分齊爲相二合卽病與衣當體有相

二事非二初標

就事非中故亦有二

二釋二初體非

言體非者難障而受詐癡乞法無相大界空指山谷或有妄結小界無難輙開反前是中可以相領
事體非中初明情事無下次明非情事無相謂不竪標相妄結小界濫斥古非下令反前卽無病衣輕二合非也

二相非

言相非者形法不具衣鉢非教小年諸遮雖過非重而是戒非並通事攝必改從法還順相是不同前體盡形障故餘者例知
相非中初列非相必下簡異形可剃除法容求受衣鉢營辦小年待滿前體永定故特簡之餘下指例非情二合比上以說

四違順二初標分

四違順中卽分爲二
四五兩門並總論四法

二隨釋二初明順

初明其順則有四種謂人法處事俱現在前卽律文中人現前者言議往返是法現前者所持法斷滅是處現前者白二作制限是三法既現前事無容隱要唯四現方成作業
四中初明順者卽四緣如法作業成辦也引律三現證前三種能成之緣以被後一所辦之事

二辨違

後明違中不過有三一者有藥無病如實非犯妄謂有過從僧乞治卽事不應法也二者有病無藥如應與訶責乃作五非等卽法不被事也三者病藥俱有施不相當如應作訶責乃作擯出等斯則法事俱違也
次明違中引律三句事法互違初卽事違於法二卽法違於事三卽事法俱違乞治卽求懺五非卽

上法非中增減等五律文有處以七非中間五種名五非羯磨如後自引

五通雜二初標章

五總通非相者

五中作句總括通收非相故曰總通

二正釋二初歷句

約人法事處單重合歷爲十四非初單歷爲四非二合爲六非又三合爲三非餘總合爲一非

歷句中單列總合此二可見二合六者一人法二事人三人處四法事五法處六事處三合爲三者一人法事二人法處三法事處（合有人事處爲四句今但云三未詳）所以

二述意

以凡起非不定前後知非故造此則可慙不識入非不可限約故以總合望攝爲盡文中舉其綱紀餘不出者可例知之

述意中初明作句知非故造謂學人也不識入非不學人也學者知慚非猶可數不學愚教乖謬何窮所以須句總而括之文下次示文略謂律七種且據大綱必約句數收非方盡

二就文解二初標示

上來義說今次文中

二隨釋二初分文

初舉非數即僧法羯磨具七非也佛言已下各牒隨解不分自別

二牒釋五初第一二初總示

一者非法非毗尼下正牒初名註依律文解其體相也

二隨釋三初人非二初正釋

一人舉下至僧舉僧者明人非也夫舉法者能秉是僧所秉是別可有相順得成作業別人力弱不行羯磨四人乃强不可治僧故能舉之人爲非此人非也無僧舉一二三人者以是如故非中不明也

次就文解第一人非中初科初點文夫下次釋義初叙如法別下次示非法註云乃至者律列十三句文舉初後二句略中間諸句耳謂一人具舉四位二人三人爲頭具四亦爾（三四成十二句皆別人輒行羯磨）人舉四人（此後一句即僧舉僧）別人力弱釋前諸句四人乃强釋後一句無下三點示所無

二引證

十誦云若一人擯一人犯吉羅若四人擯四人犯蘭以作破僧因緣故若有多聞多眷屬者雖是一人若治擯者亦蘭亦近破僧故除同犯同懺雖復是僧以一羯磨牒一切僧者得也其意可知

次科十誦初明別擯別若下僧擯僧若有下僧擯別雖是如法然恐徒衆隨師破別故亦制罪上三明制除下示開如說戒白懺卽僧被僧也

二法非

文中一白衆多白下此約三羯磨增減互非卽法非也

法非中增減可知交絡互非者如單白結界白二受具白四說恣又如白牒結界羯磨牒出罪之類

三事非

若有病下明其事非如上義解下可知也

事非指上卽前違中

二第二二初標

二者非法別衆者人法俱非也

二注二初非法

白此爲彼者白牒戒場羯磨牒攝衣也若牒白四中事則初非攝若就單白作者僧時到前牒說戒忍聽後牒自恣也未必常有立法例知如今行世刈草掘地集衆同作亦名僧事望非是同

第二釋非法中初牒釋此約三法當位自互若三法交互卽屬初非未下示非相不定下舉世事卽今禪衆用爲僧法此顯非相隨情訛變不可收盡

二別衆二初略

應來者不來下三別衆相也

別衆中初文三業不和故分三別

昔解云所言訶者訶前兩別此非正解不應增三故五分中上二並同此第三云羯磨時得訶人不同而强作者是名別衆十誦上二亦同第三云現前比丘遮成遮此文義俱同不煩妄解

二斥古

次科古謂訶法在衆非別但訶前二故列別中此下正斥本律增三云佛言有三種和合謂應來者來等反此別衆具三明矣故下引證五分十誦但云遮訶明判別衆可證妄解

三三四

第三非法和合衆第四如法別衆更互相翻文相可知

三四相翻易故不釋

四五六

第五法相似者誦文無差但倒作故若白二白四互倒則初非所收第六法相似和合反上亦同

五六二似亦據當法自倒又不通單白

五第七二初標示

第七訶不止者律出其人不明非體如法爲相如上明之註中人解取律意耳

第七標中律出其人者但云得訶人訶故前之六

二正釋二初約義以釋

種並依律註後既闕文故引人解卽相傳也

今解此非位分三別初就人辨訶能訶之人唯是非非二就法辨訶所訶之法通是通非後人法合明者若非人來訶去卽是是住卽是非如人來訶住卽是是去卽是非其相並如上有人得滿訶中所說

釋中初科三位初人唯是卽善比丘二法通是非三合明中非人者卽前所簡不得訶人去住卽約秉法止不止也如人訶者準前四句二人得訶然今且據後善比丘故下但指第四句耳

二引文以明四初母論

母論云應止羯磨者比丘皆集但所作非法衆中持律行淨者說言此非法非律是不應作卽止不作是名止羯磨不應止者所作如法無說嫌者不應止也

次引文中母論有二前明應止持律行淨卽得訶人說言等者卽訶止之詞後明不應止卽如法也

二五分

五分云若羯磨時得訶人不同者不成強作犯吉隔障訶者不成訶

五分不同卽心不和強作犯吉卽訶不止隔障不成以非數故

三四分

四分中約身坐處結小界爲遮訶人界外不成故

四分卽準小界反顯同界成訶

四僧祇

僧祇若僧作非法羯磨若有力者遮言非法前人凶惡能爲二難聽作見不欲不得趣爾於同意者說言此非法羯磨我不忍與見不欲三說已不得至四此卽六和中見不同也餘者與如法欲已捨去若非法斷事不遮不與欲及不欲者越毗尼若自念言隨其業行如火燒舍但自救身得護心相應者無犯

僧祇中初明訶欲若非下二示開制初中又三初明可遮有力謂具道德者前下二在衆不欲目對心乖名見不欲個不趣爾須擇同意詞須三說卽對三人不至四者恐各成衆令僧破別如鈔引云當語傍人言此非法制止得三人是也此下疏家點示餘下三說欲起去彼律具云若作非法制應訶令止不者當說如法欲已捨去此但意乖望前爲難故云餘者開制中初明違制不依上三通得吉羅若自下次明開法護他之心稱實言喻故曰相應

二約義立二　初標章

次就義張

二牒釋三初牒　總意二初牒注釋

文云攝非盡者以事則隨相不可窮本義則依理從歸有途故又述之各其致也云單白非相義同過別別謂三十九相各不相有同謂四緣成業不可相無也下文可解

義張總意中初科又二初釋叙意事局義通躡前生後以彰立意云下釋同別不可相有隨法過別也不可相無四緣義同也指下文者卽餘單白白二白四並類此釋故云可解

二示離合

今此七名交絡互現界非不無攝在事也離合適時不可交定也

次科前離爲四成十四非此合爲三止有七非前是義門總攝此欲從文歷句故云離合適時等交卽訓俱

二非相二初正釋非相二初牒　初牒三單三初人非

一人非中識疑兩罪須懺露者以律正約犯者不得聞故此人亦望能所俱非律云不得爲犯者說故界中有別者卽訶不成也人非應法者謂威儀乖越不順教相故

次釋非相人非中初釋不懺露約行明非能所俱非謂能說所聞二俱違律界下次釋別衆非法約緣明非別衆且據口別餘二準知非法略舉乖儀通含足別

二法非

二法非中三人單白者非法和也倒錯不了此法非也有訶不止亦是法非由不止故

法非三節對文可解

三事非

三事非中時非正教者非布薩日制唯在三餘爲非日也有緣須略略有少多隨前緣緩急而合作法並乖緣也衆具闕者罇華燈火不濟時也界非聖制無難別緣結小界也既結說已又不卽解皆非法也

事非中四時緣具界並事所收制唯在三黑白兩半各有三日有緣略者謂八難餘緣緩則略少急則略多今無緣輒略或雖有緣不隨緩急故云並乖也

二略示雙具

餘有四法錯互上三不可頓現故張網目收羅盡也次示雙具雙有三句具足一句卽用三單相合歷之總爲七句

二因明解法
二初標示

因解小界汎詳律中須解羯磨

謂無心領有十九種十三爲情餘六非情

二列釋二
初無心領二
初標示二
正釋二
初十三有情

因明總標中無心領者僧法加彼前無領受心也

言十三者七治爲七罪處爲八顛狂九學家十覆鉢十一不禮十二擯沙彌十三二義分之一解得有用

體是僧故二治無日限理須爲解如學家沙彌等

初無心中十三有情爲二初別列諸相七治即四羯磨及三舉也二下次約義總分初義收十法次義收三法等取覆鉢

二六種非情

就事有六大界戒場小界不失衣淨地說戒堂爲六功德衣雖有日限事寬濫用故須捨之

六非情中上列六解下示德衣同非情故據有日限限滿自失本不須解故以濫用通之（昔云使衆同知屬有心領者非）

三二種無解

又有無心領中十三難重擯不須解以非數故

後二中十三難人幷犯重人盡形滅擯不須爲解

二有心領

有心中受戒須解緣遍故開引後戒故大略如此

有心中受戒須解即遇緣捨戒後得重受故云引後也

二結勸

文中理須條貫諸緣者譬若尋條得葉得葉雖殊各有依附物之在貫例亦同之欲知非相但尋其本下文曉成敗者又誡勸也引佛世者律云作一羯磨俱作五非七人共諍言成不成也

結勸中初釋條貫諸緣即百三十四法如葉如物七非統攝如條如貫總必攝別故令尋本下下釋誡勸本律四十三云爾時有住處僧爲比丘作法非別衆羯磨時衆多僧共諍或言非法別衆或言非法和合或言如法別衆或言法相似別衆或言法相似和合（此即五非應是五處評量再作故云五處作也）或言羯磨成就或言不成就（合上爲七人也）戒壇經云佛世執法猶行五非豈是不學無知人耶臨機心境迷忘故也

二對首二
初總標

就對首中初舉位明數其相可知

對首中舉位是標明數即註

二別釋二
初但對首二
初總標

於緣有異者以非攝之義則通也莫不對人是足是淨據法施事附相乃異於緣必如如義通於對法故須例解約相持說有殊故須委練

但對總標中初舉通釋別於緣異者卽二十八法
是別七非是通莫下對較通別初總舉如義下別
釋初釋義通對法卽該二十八也約下次釋相異

二非相二初　委釋三單三　初人非三初　犯重二初正　明

初明人非卽受對者既有重緣三根非妄斯卽非數
義無同證
人非犯重中初文但釋犯重註云遮難卽本受不
得人如小年不稱名等雖遮障戒

二問答

問自身犯重合持說不答戒從別發互不相乖若不
受淨隨相結犯如學悔流審知濁境自犯重者不合
同作乍可心念若同學悔界無淨僧共對無妨
問中恐謂不堪為他對證自加受淨亦不成故答
中初明須說重雖有犯餘自成持本從別發隨別
解說如下次簡對首自雖犯重亦須淨境彼我學
悔無淨方開

二訶人

有訶者訶謂前對證語使文具不問住止俱是人非
二中不問住止者止卽法如人別不止人法俱非

三僧俗

或對僧俗者僧是別位俗是下流必對二人並人非
攝

三中僧卽四人故云別位或對二三亦名非法

二法非

就法非中持脫錯者脫謂不牒二名錯謂不順受體
今誦僧祇乖依隨相是也
法非中不牒二名卽已名衣名能所不辨或俱或
互皆名非法訛錯義多特舉乖宗暗斥時用

三事非

就事非中既是法衣不容濫染五色上染是俗非道
雖持不成事不應法也
事非中且舉色相求財不如體量乖法並是事收

二略示變異

餘四交絡非相互現可知有無

二衆法對首　二初廣釋三　畧三初人非　三初別衆

就衆法對首言人非者謂法界內無僧故開有人別
衆不成捨也自然五里亦須明練餘界準知
衆法對首人非中初科前明法界後示自然且舉
蘭若餘令準知

二非應

人非應法者所對行穢體非拔濟
二中行穢語通輕重但使有過不合受懺

三訶止

訶人設訶者能敗法人是別衆也置止卽非聞訶卽
止雖止亦非卽人非也若不止者自是法非但以法
假人弘有訶須住自言我是聞止故去去是非法隨

住是如下忍而說義非獨建故是法敗也
三中初釋設訶能敗法人即得訶者次釋置止又二初明即止法是人非當句所敗若下次明不止人法兩非即兼下句但以等者叙非所以不忍而說舉文以示

二法非

法非中捨等三人法和合僧私諸法不一理須分別也

法非中捨等三者牒註捨財懺罪還衣人法和合謂訶人不訶僧私私即是別懺通三位如上累明必應自憶不憶更檢看之

二事非三初犯過如律

就事非中犯過如律者不問大小過限並犯今時悔者但懺應量餘不應者謂是不犯論有誡文小大同染雖懺不脫通須淨悔方免瑕累也

事非中且舉長衣以顯非相初文不問大小大即應量犯提小即不應得吉過限即十日已外今下斥非論即多論如鈔具引

二非制不合

非制而懺如毛綿等未是衣相重物不合捨墮小鉢本非受淨正色非受非離邪求理非正教濫貯服用皆墮如斯般事總是穢染不合受淨何得捨懺

次科初別列爲三初至捨墮簡非犯長毛綿不成量被褥重物並不開畜小鉢一句兼敗長乞皆非所犯正色下三句簡非離衣正色邪求濫用已犯故非離宿如下總結準知如法可入受淨方犯長離

三非疑過分

非疑過分者謂衣財散落染淨未分通將入捨即過分也故律文中識者懺悔疑者發露雖有覆藏不治日月既有明例無容深約

三中初牒釋制教犯懺並須明識懷疑通捨是爲過分故下引證疑不許懺雖下舉例謂疑罪未決不筭日月治覆藏罪可例有疑不可讓捨故云無容深約鈔引律云不憶有疑不識並不成覆舊云犯長覆藏不同僧殘治日月者非註中判犯並無知罪必約學與不學迷心愚教斷犯有無

二略指雙具

餘文可知

三心念二初總舉

就心念中位列易知

心念中位即三法列即七非

二別釋二初但心念

懺吉羅中輕重二懺對與非對理須知之人非相中對首懺者如今捨墮牒覆對人人實當儀異篇非律此但心念不合向人開別衆作

但念中初釋總標故心重吉如前對首誤心輕吉即此心念次釋人非此是但念對首成非如下舉類懺墮牒覆人同對首罪是異篇即是事非輕吉對首罪雖同聚人濫上位故是人非

二餘二心念

餘二心念別衆並同莫非開獨有人依本並託界分之餘文誡勸恐入非路也

次餘二中初通釋二法但示人非自餘易解有人依本者對首心念即還對首衆法心念隨有增人若至二三歸前對首若至四五依本僧法約界有無如非自顯下釋誡勸遮後濫行

四分律刪補隨機羯磨疏濟緣記一之六

○第二卷分二初題目

二撰號

○第二諸界結解下八篇爲正宗分分二初標分

二隨釋二初明相從次第二初正叙次第

四分律刪補隨機羯磨疏濟緣記二之一

大宋餘杭郡沙門釋　元照　述

四分律刪補隨機羯磨疏卷第二 從諸界結解篇盡沙彌十數文

大唐沙門釋　道宣　於終南山豐德寺撰

就正宗初先以義求相從次第然後依篇隨相解釋

宗中八篇一家生起所以界法最居首者由衆法所託依界而生故爲正宗之依持義須先顯既識諸界宜敦行猷衆行元綱勿高於戒故諸受法次二而生受本既彰隨相須立濟時助道緣資是要故諸衣藥次三而生受隨相依願行已具理揚淨教住持衆別故諸說戒次四而生聞教攝修託緣方謂故諸居法次五而生同居久處恐染瑕累故諸舉法次六而生恣舉既清夏功須賞故諸施法次七而生上篇持行據體策修必有慢犯義須清蕩故諸懺法次八生焉

正宗分相從次第中初科今師集法安布篇次簡異他本故云一家文列八段自二已下並有躡前生起之意初叙第一既下叙第二猷法元大也受下叙第三受隨下叙第四聞下叙第五同下叙第

二後篇解釋二初正釋二總結正宗初中又八初諸界結解篇第二分二初篇目

二簡異古本

六舉法卽自恣也恣下叙第七上下叙第八上篇
總躡前七通而相望初篇爲本後七皆末前七據
持後一約犯又二三與八是自行餘皆衆法又三
與七是資緣餘並正行第五兩兼焉
光師所撰僧尼位分據律前後不無其致至於同法
還入本條徒分設位虛費紙墨今但依篇自開通塞
準律隨戒五衆同科舉相攝人義無不盡首題隨機
故可知矣
次科初示古光師羯磨前出僧法後出尼法律中
戒本犍度並僧位在前尼衆在後故云據律上是
縱許至下斥奪謂受結說恣等僧尼同法僧中出
已自可指同彼於尼法又復列之故云還入等二
明今中通謂兩衆同行塞則彼此各局準隨戒者
卽律戒本一一戒後並列五衆犯之同別彼則舉
戒相以攝人此則隨法位而列衆仍舉首題以彰
從要

諸界結解篇第二

諸界結解篇

二本文二初釋標題二初明位次

二叙所以

二解別相三初攝僧界二攝衣界三攝食界初中又二初標分二隨釋二初總義二初分章

篇目中如文三種人中含七故云諸界結謂心業
要緣解卽捨本期業
此篇明界界別衆多隨位以攝文列三種人衣食也
據律前後依緣顯相今集法者舉例次之
釋標中初科初示總位據下次明例集律前後者
人衣二界出前布薩犍度食界出後藥犍度舉例
次者同是界故例卽類也
先明攝僧者良由法假人弘弘之有本若非限約何
知和別故前結界用通僧體於此別住必奉六和和
相顯者勿過三業所以因之令無別衆人既同依衆
法斯辨資濟開通理有成務外衣內藥形別有須故
次攝僧兩緣隨立各題教意在文易顯
次科初別叙人界卽明立界顯彰和別衆法之本
理必居先僧體卽和合也人下次合叙衣食二界
先法後事故二在後又外資常用內藥有時故先
衣後食各下二句卽點注文
就初中約義以分總別又二
初總叙致四門料簡一制結意二列數釋名三位分

大小四結解差別

攝僧界總義四門第四結解差別但是懸科別釋無別有文故後釋結解竟結云此即初義第四門小界中亦然準知此科通該諸界以一一界皆有結解卽是差別也

二隨釋四初制結意

言制意者夫羯磨說戒正法住持由僧弘演方能遠被義須通遵理無限隔但以事雜據緣界約通濫縱有同和影赴難剋徒損正業不被前緣上聖知機開隨境局作法分域一開已後凡有作業非界不成故制崇和益在斯矣先開後制意可見也

制意中初敘僧法同遵但下二明因機制教又二初明機生衆中事起緣來不一故云事雜閻浮洲境統爲自然故界通濫以界廣故影赴難剋以奔馳故損廢正業以身應事如影赴形故云影赴上下次明立教望前自然本制通集故局結名開望後作業必須依界故還復成制

二列數釋名　二初牒章　二正釋二初　釋名二初翻　名示義

二釋名列數

初名者明了論疏解云本音四摩此正翻云別住是也諸本云布薩界及戒場者非正本音所以名別住者謂此住作法與餘住不相通各不取欲故得名也

釋名中初科初引敎翻名正翻別住義如後釋下出二名偏見諸律故通指之但云諸本布薩界則局就本緣爲號戒場則通收衆行爲名並非正翻故特標簡所以下示義則知此名通該場小

二會釋今文

今從律本但云界者加法約處除彼局此故曰界也故文云界者白二羯磨唱制限者是也

次科示名所出義同上解下引律證卽五現中文

二列數

就列數爲二若論自然約界四種不同定量六種差異如上緣中已說今宗是作法略說爲三隨位離之則成七界如上相攝門中已說

列數中初旁出自然故指如上今下正明作法三大三小戒場爲七指上相攝卽懸義中

三位分大小　二初標章

三定量大小者

三位分大小

二正釋三初　大界量三初　示界量三初　示本宗極量

初三大界若小隨機大者須制四分云大界廣遠僧坊極多及王說戒同集一處應十五日說者十四日

先往不得受欲以明相故準此為言應强百里
大界示量中初科初以義定四下次準文決隔日
方到百里有强故下取諸文三由旬量則百二十
里也欲不隔明如上已示

二據諸文會問

五分明文云時有結無邊界者佛制極遠應三由旬
由旬乃是中梵量名正音踰繕那此無正翻乃是輪
王巡狩一停之舍也猶此古亭豈局里數大分為言
四十里也相傳為定僧祇善見量同五分過者不成
明了論中三由旬者隅角量取也
次科為二初示極量五分因濫故制齊限躡釋由
旬以定里數輪王停舍與此間古亭即今之館驛
也智論由旬有三品上品八十里中品六十里下
品四十里若據俱舍止十六里準教酌中故云大
分僧祇善見同三由旬如鈔所引過不成者此示
制也明了下二明量法隅角量者為取四圓若四
方量則四隅有餘故

三引律論彰異

十誦云我聽一布薩和合故結界也若一拘盧乃至
十拘盧若山上僧坊結界山下十拘盧亦得安居山
下僧坊結界山上安居亦爾多論縱廣同十拘盧舍
必使此中布薩羯磨時不生疑心設有河水大道亦
得合結但定岸相然後結也尼結大界極遠一拘盧
以恐遠險易陵辱也
三中十誦多論並云十拘盧彼宗一拘盧有二里
止齊二十里（舊以雜藏五里釋者誤也）下約山寺上下互明但
在十拘盧內同一法界故並得安居恐疑高下不
相攝故特此決之（舊約山嵓上下相礙釋甚非文意）不問比前太狹
何以引之答或彰部異或證宜狹或顯諸部皆立
分齊不可通漫或有別意學者更裁多論三段初
示量同前必使不生疑者此示不廣之意二明得
合河道三明僧尼不同尼界極齊二里已外不得
鈔云必有難緣可用僧祇三由旬內（以界寬廣於中安居容可）
避難

二顯村河二初合問

問界中有村河得合結不
問中如上多論已明得結欲引諸文故重發問

二別答二初答合河

答四分云不得隔駛流水此明制也除常有橋船梁
此明開也如上多云但定岸相僧祇中但洲五處標

二答舍村

結甚明文也
初答中四分駛即急疾梁亦是橋小大分之僧祇
但洲水中孤絕者彼明五標兩在水中三在陸地
如戒場中具引
言村得不者四分明文除村村外攝衣有文明知攝
僧不簡村也五分白衣新作堂舍爲得吉利故或非
人所惱故佛聽諸比丘於中布薩說戒準此知界攝
也多論云凡結大界所以通聚落結者以界威力故
諸惡不得便善神所護爲檀越故通結聚落也準此
以言良由僧德所動作業圓成善根所熏界神護衛
不可輕也
次答有三初準四分攝衣羯磨由村在界故須牒
除次準五分俗舍既許布薩理必結界後據多論
即明通攝所以諸惡即魔邪變怪等事準此下疏
家顯示神護之意

三明別界二初引病緣明開結

五百問云界內病比丘不能僧中求結一屋者僧應
先解大界與結別界還結大界不持衣者不得入中
亦除佛地由佛僧位殊不相攝故中國佛院列異僧
表故有佛地塔地僧地限域各別此方未行何得混
雜義須限約
三別界中初科論文前示緣開仍教結法次明護
衣且據作法攝衣爲言若據自然則通彼此三簡
佛地由下疏家伸意西土三寶地別仍斥此方混
濫表即外也

二準圍輪明多界

又如明了論圍輪別住者先結三四小別住訖周帀
安相四邊開路即名蘭若地此外結大別住圍之如
鐵圍山繞四天下準此誠文一大界內隨結五三皆
得成也
次科初引論圍輪別住即下所引十七之一蘭若
翻爲空處即中隔自然下舉喻顯即彰名義鐵圍
應法師云梵言柘迦羅此云輪山故曰圍輪準下
決判可解

二戒場量

二戒場量者善見云容二十一人減則不聽此據極
小爲言二十出罪兼所爲者故局此耳彼論又云場
內不得安僧住處有慚比丘須折却唯置佛殿
戒場中初明小量且據一衆行事備足故不聽減

三三小量

四結解差別（懸科解文）

二別釋二初釋總標

二釋別相三
○初大界二
初釋標

二釋相三○
初人法二同
三○初分文

○二牒釋二
初結法三○
初敍意分門

若兼二衆須容四十一人彼下次示廣量既制僧
住顯知非狹
三種小界其量不定隨集多少依坐而結受戒極小
下至十人說戒四人自恣五人餘更足數任時而約
不開身外恐有訶人又不同前以是久固此但別濟
一時作業
三小中初示量又下對簡此前二界相反可知
餘如後解
就攝僧界文又分三初爲自然勞倦衆取濟機開立
大界界限制約事雜煩多又開戒場上二常途難濟
非務故開小界各如文次當自分別
二別釋總標中各據本緣叙三次第界限制約制
必集故事雜煩多衆數起故非務即目難緣非常
有故下文既廣故略指之
就初大界文又三種即本二同餘二隨結其義如位
大界標中對注可見
就初又二即結解也
就初結中以是衆同之本作業之基生善滅惡之良

○二隨文牒
釋十初相是
非二初牒章
顯意
二引文正明
二初引響見
示相

緣住法依僧之淨地其緣具也得成遂於前言其相
乖也必顛覆於後轍有人立義薄列四門叢雜交加
難曉成敗得在浮沈失在現行故直叙通披文獲事
且位十門一相是非二形體狀三竪標域四唱方隅
五集僧法六不受欲七加法消文八法有無九顯失
不十結不成
初本二同結法中初科爲二初叙界功前四句初
句示攝僧次句彰成法第三句明辨事第四句顯
勝處住法依僧即二同也次四句明成壞前言即
初結之法後轍謂向後行事有人下二明緣相初
叙古薄略其文已亡不知所立列門既少事無條
緒故云叢雜也隱顯互見故云得在浮沈行事難
明故云失在現行故下顯今委備搜文獲事謂撿
尋諸教得所合行之事十門中初二是處三四即
事五六是人自餘並法
初定相者意在依標識體了知同別
善見八種一山相者大如須彌小如象大若作標畔
豈直指山此還不識分齊據理約邊約峯指別處所

使有尺寸如明了論說二石相者大如牛許小者三
十秤漫石不得應別安石作準此據山理有通別也
三林相者草竹體空不堅實故極小四樹連接亦須
依邊不可通指四樹相者枯朽不任極小高八寸形
如針大無自生者新種亦得五路相者窮途不得通
於車步短齊三四村者亦任作六蟻封相者極小高
八寸者得七江相者好王治化五日一雨不以爲相
四月不雨常流不斷者亦得作八水相者謂自然池
若入田水不以爲相

初門善見山相但是總體義須別指峰巒巖巘以
爲分齊如了論者卽下所引一丈五尺別安石等
二中漫石謂無稜角者準下決前山相不可漫指
三四兩相並前簡不堪後顯體量四樹已上爲林
獨株爲樹五中窮途不得謂極底路人絕草生失
本相故任字平呼六中螻蟻運土成聚謂之蟻封
七中好王正法治世雨不失時莫測水之深淺故
不可用八除田水以不常故然此二相於事難顯
或約堤岸或取涯畔或立別標從總爲名但云江
等

二引本律會通

四分列相則十餘種如空處露地草藂釘杙皆非久
固不可依承一時規域作業便解得準律文若久住
處擬後追訪可通律論兩有兼濟

四分十餘委如鈔記且舉四種以明非固更有荊
棘汪水糞聚等皆非久固之物一下約義通之如
空露等止可暫用故云得準律也然律列樹林山
巖等與論大同故云可通律論卽如論中小樹蟻
封豈是久固草竹窮途等何妨暫時今以意定若
論暫用諸物皆通若取久永必須別選

二形體狀二 初牒章略示

二界形者隨方斜角並悉得成

二引論顯相 二初善見論

故善見五相一方二圓三鼓形四半月五三角

第二界形善見鼓與半月以物象之

二明了論

明了論中其形十七皆謂曲直重沓等略顯五三以
爲神解之路一長圓別住地形細長兩頭圓也逐此
地相一丈五尺別立石已周帀如此依石唱之先結
布薩界後結不失衣等二四角別住三水波四山五
巖六半月七自性八團輪九二繩十四廂等皆約其

物體卽標列名豈唯十七隨相無量知名便罷餘如彼論

了論長圓或一丈或五尺趣舉遠近以彰立相言水波者標相屈曲狀如波爲自性卽蘭若空處二繩謂兩處繩圍中間連續四廂卽四向有屋中有空庭且列十種餘卽一門方土比丘尼優波塞垣墻滿圓顚狂竝如鈔記具解皆下疏家總示結略指廣

三竪標域二 初牒章指要

三竪標域者結界之本在此一門得在妙者諸緣竝具漫有所指尠入法儀

三竪標中初科斯乃結法正陳本意乖此則心無所緣法無所被故知爲要

二示量顯法二 初分三量

若欲竪者前識三量一者界標卽唱者之所據二者界相卽羯磨之所牒三者界體卽作法之依地或標卽體相在標外或標異體相在標內若論其相必在體外引此附事何有不成欲知和別夏限衣藥但曉此三便有界也不識標體虛指山林或約城邑不緣其事得其語矣奈無義何

示量中初科前分三量初是周回標物二謂四圍外表羯磨牒云四方相內是也三卽所圍內地循外爲相則標下卽體就裏爲相則標與體異標體容有異同體相必不相離故云相必體外也引下次示成否在於明暗

二明竪法二 初正明

今竪其標若在聚落多依牆域隨約內外竝成處所若在空野多依林泉隨約標樹終識尺寸竝爲相也若有戒場先竪三相周圍各別互不相接無則一重任時遠近

竪法中初文前明標相聚蘭兩別莫不皆取分齊分明若下次明戒場有無立相多少有場三相如後自明

二問答二初問

問二界不接中間一標得兩相不

二答二初引古解

有人云一肘已上大者得成如明了論疏一山一石東西各結又如十誦有問者言得竝結不佛答周帀說爲內外相者是也

問答中古解局量不許減小仍引了論山石東西證知標廣下引十誦周帀分相驗須相遠

二示今解

今解此文不許接者恐兩界相通但得有隔何論大小如前二繩繩即體也可以情通云山石者亦恐相涉耳須得意也

今解中初通十誦如下次釋了論彼倚用繩爲標則知山石未必須大

四唱方隅二 初標章

四唱方相

二正示二 初簡唱人

律使舊住者唱諳練方隅有所分次雖是舊住未了前緣不妨新客深閑內外依標而唱義當舊者律制堪能豈局客主竝識標體及相三種通別

第四唱相簡人中初通律意雖下次約義決當猶同也律文凡作羯磨皆云衆中堪能者作故可取證竝下示堪能之相標即體爲通標異體即別

二示唱法

五分中使一比丘唱四方界相又唱除內地爲安戒場故須除也今時結者內外兩相前後別唱所除之外相是空地事最顯也至文更述

次唱法中初引文示除內地者但唱外相相中牒除內地即不唱內相也今下示今法但唱兩相不須牒除至文述者即戒場中

五集僧法二 初標章

五集僧相

二正釋二 初引誡遮非

五百問云不得夜結結亦應成恐非不顯又云欲結時四角標頭安人立望不使人入入則不成當先結戒場等亦以人雜是非不可通練非數何損是數可遮耳

五明集僧引誡中初引論有三前定時節恐非不顯者謂別衆不足暗處難知必燈燭分明理應無損又下次明撿察恐入自然當下三明先後亦下疏家顯上時節撿察之意非數等者謂不得滿者不集無損得滿之人別則成遮

二示相明集 初伸正解

若六種自然相中結者標狹相寬盡自然集故僧祇七樹之外異衆不犯可以準收若標寬相狹者盡標集之

次明集中初文有二標狹則相在標外須出標集標寬則相在標內須出相集

二引古釋

有人言但盡自然亦得以相外標內是無法地未是法被何勞遠集

次科古謂標寬相狹未結在自然外不妨作法結

三顯今通

巳雖同法界結法已成故不須集

今解云雖在自然之外非別所收然作法文中通牒標內擬成二同唱時結時別衆在內律無所開何得非別界爲法本義必深防既無正文亦須比用故僧祇避難界云三由旬內彼有比丘若呼來若出界去然後結之無問相之內外有尼界者不妨必有僧界內有比丘但不出界亦不須喚此則明文召集不可人語有依也

三中初以義通唱相所圍結法所牒明非異處故判成別界下次引比例衆法所依故爲法本僧祇難界三由旬集豈非據標尼界兩不相礙僧界義須隔出此下準判所謂依法不依人也

六不受欲二　初標示

六不得受欲者有三義

二正釋三如文

一結界衆同之本理須通和餘法衆同之末並依後起故不開欲也

六明欲法初義明其制急

二者自然本弱僧事不行不開一結用通僧界諸務不立故此白二乃是前開欲是末緣必憑僧起界是作法強故攝之

二中初敘僧法不許自然唯一結界事須開耳首冠諸務故云前開欲下次明欲法必須法地僧本欲末從本故勝

三者結界本與爲存限域依正兩報附此而知若開欲結終非委練故十誦云作羯磨人死餘不知相者應捨更結非欲之致可見意矣

三中初正明爲知界相此義最長常途即以處爲依報人爲正報今云兩報即攝三界依報則攝食攝衣知其持犯正報則攝僧作業知其和別故云附此而知故下引證文據明矣

七加法消文二　初牒章分門

七加法消文就分爲二初標後釋

二隨文牒釋二　初釋標

初中結初大界者標也大界有三人法在前故云初也

七中釋標可解

二釋文二初標示

就釋分五謂緣開制相結也

二列釋五初緣

僧會疲極者緣也律緣說戒初依自然隨身立界終成混亂若論說聽須總一集致百千衆一時奔赴竟

不定處徒費時功如上教興也

文中初緣初依自然卽始制統通隨身立界卽次分六相初不定處聽作戒堂後復移易故云竟不定也指上教興卽前制意

二開

文云聽隨住結者以自然通漫未是相收隨所住處立相加結有大利益一則審知說處二則分於限域三則身心不疲四則不廢正業略有弘義理故開之

開中初叙教意下列四益竝翻自然弘卽訓大通收上四

三制

文中盡集不受欲者上雖開結欲是別緣恐同法界故又制也

制中開已復制故云又也

四相二初分文

是中舊住下第四相也初文後義

相中分文從是中至隨有稱之是文應須下是義

二隨釋二初釋引文

初中律本但令唱相及論臨機附事不合

釋文中點律通漫而無唱之法式故云附事不合

二明義設二初標示

自義設下準文行事此一作業最是群宗故須鋪列使可觀採解界後法準此依用

義設中初科初示文意諸法之本故曰群宗解下次指餘法解界後者卽餘大界及戒場等竝同此也

二隨釋二初排緣

若欲結者還引十緣次第至八方可加唱疏者疎也疎決疑壅必不曉者披文見意未勞煩隱虛喪累世恐不委觀更重張之一量結界標體相也二量集處唯在自然三量召法鳴槌諸相四明僧集約標約界唯四人僧五明和合集者非別六明簡練須曉非數七明欲法非是所行八須標相引文告令

次科排緣中初叙重意仍解疏義以顯須明前雖總示猶慮未曉故云恐不委觀一下次正列緣四集僧中界狹約標標狹約界餘竝如前

二唱法三初不牒名

四分唱人無名十誦五分列者爲欲舉名牒所唱相此不稱者恐濫爲別亦有牒名義亦通得莫非成僧故後云結大界也名是緣耳唱相不得羯磨文中牒故如五百問云五僧者以唱相者在四人外今不稱名卽爲僧故四人亦得耳

唱法中初文爲三初明諸部不同各出所計亦下

二牽屈曲

次顯通意謂羯磨詞中前縱牒名後正結界所爲
自別牒亦不妨名下三彰濫所以謂唱相若稱羯
磨必牒若止四人行事恐謂所牒非數能秉非僧
故云濫別五百問論十誦同宗制必五人正防此
濫今但不稱法中不牒永無疑濫故云四人亦得
注云屈曲隨稱者以不委分齊通約山水從門直過
內外起非終乖作業徒設處所廣如鈔顯至時引之
委示後悟
次科通約山水謂漫指標物從門直過謂不隨屈
曲如寺正門兩邊墻闔門閾半中外唱直過則閾
外有界容有不集別衆之非內唱直過則閾內非
界容有失欲破夏離衣之過故云內外起非事鈔
雖詳大略盡此

三明唱數

唱相三偏律無定約論知制限一偏足明但僧中行
事乞唱都是先緣僧別乃殊三偏無爽
三中三一既無明據故準乞法例之僧別雖異先
緣是同意令審悉知界分齊

五結二初標分

五明加結緣正文二

二隨釋二初緣二初明能秉四位三初約義總分

初顯何人秉法四位分之二約位定人二約法定用
五加結法初緣能秉中初科約位定人謂夏次上
下約法定用即學解優劣

二就文牒解

若上座者如五分說即上無人母論約夏局就德顯
不可依也故十誦云上座一人補如來也必有所壞
次座亦得如身子法輪大將時亦預說上二不堪誦
律次三非謂誦文必兼識義也若不誦者雖不連字
累紙而曉達成敗故文云堪能作也不誦文本尚簡
有能何況謹誦不簡通塞
次科初釋上座五分十誦文通老少是今所取母
論局者彼云從無夏至九夏是下座十夏至十九
名中座二十至四十九名上座十誦中上座衆首
替補佛處末世庸鄙安可濫當必下釋次座有所
壞者謂前上座神昏德缺不堪任故智論說舍利
弗是第二轉法輪大將或時替佛說法說戒彌勒
下生經云大智舍利弗能隨佛轉法輪佛法之大
將身子華言以母身軀好子從母號故云身子上
下釋誦律上二不堪句絕若下釋不誦律下準選

二示餘律不同

能決上誦文必兼解義位雖四別解能必同通塞即是明昧

若據餘律上座說戒持律羯磨者以上座昏朽兼御是難依文誡約有同佛世四分總列並據有能應預未閑亦通學悔

三中初示餘律即是五分持律羯磨還簡堪能上座說戒則通昏朽如來在世親臨說戒今推衆首事有同焉次明本宗總列即前四位應預未閑謂得滿者非堪能故學悔兼法如上已明

二示問答二緣

九問集緣十答云結大界羯磨以界含大小聲教須分不可混也此一既爾餘例取通

問答二緣通問別答餘皆例爾

二正加二初標章叙意

二正加中又須詳解由識此義如鏡鑒形前曉集法達九等之參差次顯緣非了衆相之成敗後解聖教照文義之通塞斯之三鏡總羯磨之宏綱必曉此蹤則後文無所復用不能頓略示有所須故詮叙耳讀須見意也

正加中初文又二初略示前下次廣明初二句躡前集法羯磨九品階降不同故云九等（舊云始稱量終第九者非）次二句躡上緣成緣非即十緣七非後二句即叙當文文義通塞如下自明斯下通結必解此三綱紀在手則何用後文但行事所須不可頓略故復叙之至論兼御大綱已盡此矣誡令見意其意如此

二分門正釋二初分門

就分為二初依文相解羯磨本後重列諸門釋其疑妨

二隨釋二初依文相解二初分文

就前又二初單白者牒事告也既非輕約義須詳述故又羯磨和決方定

二隨釋二初白文二初總舉　二別釋五初初句

初白分五

一大德僧聽者恐妄緣事無情同秉故初總告誡耳識也

二第二句

二此住處下牒緣告衆擬成本業也

三第三句

三若僧時到僧忍聽者法事契會謂時到也詳集同舉謂忍聽也今約心和勸聽可也前約身和勸聽聞也兩聲別召事義亦乖不解兩緣名非數也

初解文相單白第三句初通釋法事契會等者謂

能所相應稱可衆心故今下別點聽字平去兩音
前後須別

四第四句三初述示

四僧今於此相內結下單牒根本勸僧同決不可遲
疑也
第四句初科可解
前第二句緣本雙陳者住處比丘緣也唱大界相本
也及至第四緣是傍疎本是親正故直舉示決通和
相也

二對辯

二中躡前第二對辨雙單緣謂先叙因由本卽正
陳所爲前是告衆義必雙標後決成和文須單舉
列二同者結界所爲非正結事當時爲說戒故便結
此界因牒入法律本多然戒相竝是不可怪也

三別釋

三中初示意結界本出布薩犍度因集說戒奔馳
疲頓故聽別結卽以二同牒入羯磨如下文云不
著亦得明非羯磨所被正緣律下舉例律本羯磨
多用緣起牒入法中如治諫等故曰多然又諸戒
相竝用前緣牒入戒本如盜殺等舉之可知故云
竝是

五第五句

五白如是者事已達僧更無餘慮故結上務知作業
也
第五句如是二字指示之辭謂所白事如是而已
卽結上也

二羯磨二初列示三釋三初初師解

就後羯磨又分爲三初從大德僧聽下至誰諸長老
忍明作業將決情事須和還牒白中第二緣本雙牒
以告情也二今僧於此相內下至不忍者說還牒白
中第四單本重告大衆勸僧和決語默表情不可久
也三僧已忍下衆情陳露默顯通和故牒本情持之
在事也
次釋羯磨初解爲三段初陳情告衆二審衆可否
三顯衆已和言情事者情謂能秉之心事卽所被
之事所被自分情非情別今望能秉一切羯磨竝
須心和通爲情事語默表情者語則表別默則表
和卽文云忍者默然不忍者說說卽語也衆情下
二句釋僧已忍至竟字前審說默衆既無說卽顯
情和故爲成相故下一句釋僧忍默然故持下一
句釋是事如是持持謂同心秉行非輕爾也

二次師解

有人解云羯磨爲二從初至結大界竟明前白委告緣本具彰今重舉陳顯成業處還牒前白勸僧和默二僧忍默然下結前兩告業成後語就前體中又分爲四初大德僧聽告衆靜緣二此住處下至同說戒牒二雙告三誰諸長老忍僧於此四方相內下勸僧同和共成作業必所不忍亦須陳說四僧已忍下既已久默事決可知故單牒本成前默相

次師中初麤分爲二前體後結躡前白法對顯羯磨白是委告且使衆知羯磨勸和正顯成業結前兩告總收白羯磨也業成後語卽結詞也就下次於初段復分四別牒二雙告卽緣本也

三後師解

有人解爲三從初至誰不忍者說總牒緣本勸僧通和語默之間足顯同別故白四法約說制三可以例知二僧已忍下至結竟字牒前忍默表業成就作法至此是竟處也豈至三說卽是作竟召令忍默不忍便說尋聲卽說安有法成故至竟字結前默相此義定矣三僧忍默然下不異前解

後師中由前二師竝將僧已忍下爲結成文則知皆以說字爲法竟處今此分三初至說字止顯同別仍舉白四三說例知非竟二指定成處仍責前解未爲盡理三同次師故略指耳

二結斷可不

上三消判各有指南後釋附文可依行也

結斷中上二句通示三釋下二句別取後解各有指南言其所示皆有理也昔黃帝與蚩尤戰蚩尤作大霧迷其四方黃帝作指南車一指於南則餘方可辨遂擒蚩尤而卽帝位出崔豹古今注言附文者示可取之意謂約義分節文相甚親比前二師則爲優矣

二重列諸門二初標分
二隨釋五初有無二初標章

就此分五一有無二通塞三增減四成敗五釋疑初有無者

次列諸門初門有無但明白法第二一句有則五句無則四句若白四中白竝是五句唯單白及白二白或四或五句故須明之

二正釋二初白文

白中文五第二句者牒時有顯晦有則牒緣牒本無則略之連唱第三若僧時到至第四句方牒其二總告結白故律文中竝牒緣本故若有緣起如前結界

須比丘唱若有乞辭諸受懺等第二句中並牒緣本故具五句若諸差人無因緣者但有四句如前述也白文中初示文相顯晦卽是有無若五句白則第四句單牒根本若四句白則雙牒緣本故云牒二總告等仍指律文諸白證之若有下次出所以如前述者卽指當科無則略之等文

二羯磨

羯磨文中無可爲論

次羯磨中一切羯磨定具五句故無可論

二通塞二初標示

二辯通塞者文義爲二

次明通塞通謂白與羯磨前後綱要文義咸同塞謂兩間緣本隨事各異故文別義同

二隨釋一初白文二初文義俱通

如單白中第一第三第五此之三句文義通一百三十四白也依文讀誦何有斷盈

白中初科斷盈卽加減也

二文局義通三初總舉

第二第四此之二句文局一事義通諸務試爲舉之

次科標舉中文局一事謂結說受各不相同義通諸務謂緣本雙單諸白無異

二別釋二初第二緣本雙牒

如結界云舊住比丘謂初緣也牒方相者謂事本也說戒白云今僧十五日亦是緣也布薩說戒亦事本也受戒白云某甲從和尚乃至淸淨衣鉢具足等並緣也今從僧乞戒卽事本也如是例通緣本是一自可知也

第二句中略舉三法餘自例知然據單白緣本可分若羯磨前白則緣本不同如結界白比丘爲緣牒相爲本及至羯磨人相並緣結界是本受白亦爾從和尙等爲緣乞戒爲本若論羯磨從乞皆緣僧受爲本隨義裁取不可一例

二第四單牒根本

至第四句中單牒根本略去前緣縱有雙者結翻非淨何以括耶故結界白云於此相內結大界豈非本所爲事也說戒第四云和合說戒亦是本也受戒第四云僧與某甲受具亦是本也本義是通受說文異

第四句中初總示據義唯單或有雙者結集翻傳治文不淨何下次別列後二句結示通局

三結誥

極知費辭意取解了達則後不看文覽事便作可謂稱量羯磨其致在於此乎

結誥中初二句示意達下彰益仍舉律制稱量羯

二羯磨二初通示綱緣

磨意在明解如前已釋

羯磨之辭亦同斯舉大德僧聽誰諸長老忍僧忍者默然不忍者便說僧已忍作某竟此字已前文義皆通中牒緣本義通文局僧忍默下文義亦通通據白二白四兩羯磨也

羯磨中初科前後俱通共有五句中牒緣本即三中間通據下簡去單白但通二法耳

二別明緣本四初標示

俱通易解莫非謹誦文局義通更牒一兩

別明中初文上二句指綱要下二句標緣本更牒一兩即下所舉結界受戒對前單白故云更也

二斥訛

比見誦者受法煩拏頭踵迴互例失求和尚此猶未見疏也若見不致此辭故作法時十人通練片有差殊即須訶說豈唯戒師獨秉斯教有非不識作業不成相似比丘滿洲信矣

次科初叙過有三煩拏即謂弄音聲過拏謂牽引令長也頭踵迴互即前後顚倒過踵即足跟例失求和尚詞句脫失過謂受法中多不牒某甲從和尚求受具足戒直云今從僧等也此下斥非又二初責其不學故下示其成否十師通練則成有一不識則否無戒滿洲文出大集形服濫道故曰相似

三配釋二初義通

何謂義耶羯磨法中誰諸長老忍前緣本雙牒長老忍僧已後單牒根本勸僧和忍此義通也

三中初科長老忍前即第二句後單牒本即第四句僧已忍下再單牒本諸法皆爾故云義通

二文局二初白二當法

約文結界此住處比丘為緣僧今結界為本誰諸長老忍僧今結界下直明結相竟不牒於舊住此略說緣也結界既爾白二同然

次科白二中前舉結法後二句例通

二白四受戒

受戒亦然誰諸長老忍前還誦白中第二緣本雙牒長老忍後單牒本云僧今與某甲受戒者默然不忍者說此一既爾白四例然

白四中分文同上且舉受法餘準例之

四結誥

據此模軌豈有浮亂然時有煩略者但翻譯治文不淨故失剪耳

四中初指前可準然下決通乖異言煩略者謂有

羯磨第二句單牒本者如淨地之類或第四句雙牒緣本如分亡物付分羯磨是也理不當然過在翻人耳

三增減標章二初

三增減者

正釋二初引古不通增減

三明增減綱須指準緣則不定但不乖義增減皆通

有人誦語一準羯磨以律本云當隨文句勿令增減等

引古中彼滯文相一槩不許

二明今有得不得

今解當依義理不可從人據前通局門中文義俱通者增減不得若少一字所言無詣也文局義通中莫不牒其緣本隨時立法多增少略俱順和法何以知乎如結大界即列二同戒場小界攝僧義一豈得二別何得不列也準此增著亦得如五分結場增文同一布薩等減却二同亦得如諸界等結大界字此不可略正是業本如是例知

明今中初指斥當依義者取中當故不從人者涉偏情故據下正明又二初示綱定言無詣者乖理趣也文下次明緣不定初敘通所以何下舉事釋成且取結界以示可否初明可增減二同之語場小不列加之不妨故引五分以爲明準大界具列減亦無害反如場小文皆不列故云如諸界等結大下次明不可減末句指例令通餘法

四成敗標章二初

四成壞門者

正釋二初明綱

四明成壞綱則順成違壞緣則違通成壞

如前文通不可改動事義相纏增損俱敗故文云勿令違法也

綱中纏猶續也下引律文即古所執彼則通證綱緣今唯別證綱耳

二次示緣二初約唐梵以明

餘文局中以事條是別標舉應機梵本唐辭翻傳卑複隨其意義尙寫經中如翻三衣爲臥具敷具略得其相失其本體等故隨其事得應法緣雖少增減不失事義皆得成也

緣中初科初標事別梵下次示理通且舉三衣以明差互猶爲正經則驗緣中改作無過經中即指戒本若作離衣六年羯磨或梵或華隨牒通得又

二舉他部例三

如說戒布薩互牒皆成故下結示通成但取應事
不局文言
故諸部羯磨文義通者並無異辭文局義通部別乖
各意可見也如此開張舉例自委
次科諸部羯磨綱同緣別可驗牒緣隨機不局

五釋疑二初標章

五釋疑門

二正釋四初問法中召別

問羯磨文中前後並云僧聽僧忍中間何以言長老
忍者答事達在僧成不在別別須語默僧唯六和假
用未彰還從別舉故曰也或有文云大德忍者終問
別人隨時稱謂也
五釋疑初問僧是告衆長老囑別故問通之答中
初正答法雖僧秉有一不和則不成就故云成否
在別也或下次會異

二問稱事成局

問如欲辭稱事不成結界稱事云說戒者故知餘法
若作不成答與欲前總說事則局故今結大界者後
稱事故不似欲中與羯磨欲故律云僧今結界同一
住處說等
次問中引前欲法例難結界不當稱事既局說戒
不通餘事答中初敘欲法在前總赴一切僧事故
云前總今下次明結法結後方稱與欲全異緣因
說戒故牒二同據本結法實通一切

三問列二同所以二初問答

所以列二同者答凡結界意人法須一故文云同一
住處攝人依處同一說戒攝人依法也
三中初科問答即顯二同舉處舉法用攝人和

二難不牒羯磨二初問

問何故但云同說戒不云同羯磨者
次科問中和法有二不當偏牒

二答四如文

答未有說戒不有羯磨但舉說戒即義通也
答中初解意明說戒必兼羯磨舉一含二不須重
舉
又有解云同一住處三業是依無別衆也同一說戒
命行見具無乖法也表六和具顯本結也羯磨別緣
通爲不一說戒所及僧別同持爲成本和故云說戒
次解中初分二同各攝三和命行即利與戒也羯
磨下對校出沒羯磨爲別人所爲兼不一說戒通
僧別事爲成和合所以牒不牒也
有人云說戒明異界詳集也故律中界外戒場聞疑

四問多相不成

俱召也若逃叛者俱有罪失故云同一說戒若作羯磨唯同界同無異界同以諸界僧不假羯磨若猶須集用結何爲終爲煩慮也

三中卽約通別兩集明著不著說戒法中界外場上見客比丘或聞或疑不求不喚說戒得成有罪此制能別也逃叛有罪此制所別也

有人言結大界中不牒二同亦成作業由因說戒故結隨牒如小界戒場不言二同亦得成就大界要牒方得成者餘不稱者悉應不成

四中元因說戒故牒入法不因羯磨故不牒耳非正結事不牒通成如下引二界爲例此難可知

問內有諸界相卽列多應須改更何得依誦答不須云云以除內地約身而論皆是界外古人有言以相望相相有內外以體望相相在界外則可知矣

四問謂大界中或有戒場別界昔人須於結法緣中牒除某處今家不爾故問示之答中初斥古煩約下示今義但云於此四方相內已簡他地鈔中加云內外相內若準今文不加爲定古下引證相相對望則有內外兩別體相對望則內外兩相俱在體外耳

四分律刪補隨機羯磨疏濟緣記二之一

四分律刪補隨機羯磨疏濟緣記二之二

八法有無二 初牒章

二正釋二初 初師定無法

八法起有無者

有人言無也然以造業發生無作與行者心俱謂於心邊有得可得故有業也今此結界非別所爲能作是情所爲非情何有法起誰領繫者故知但是約界集處如律本中界現前者作羯磨有制限者是也謂是作法之處簡異自然乃至衣鉢藥地但曾作法得無罪累非有法起

第八門初師解中初句判定然下申所以又二初叙有情有法無作是所得心爲能得故云有得可得今下正明無情無法初立理如下引據卽五現文但作制限顯知無法乃下例通持衣受鉢加藥

淨地等義並同也

二次師定有
三初立義

有人言定有法起故經論中以作因緣發生無作若作善事發善無作屬善行陰作惡亦爾若無記者不發無作地是無記非情所收然諸結處非心不起地是依報何得不從隨心業力有法依地故徧標內皆有業力

次師中初義判故下準教立義善生經云世間之法有因則有果如因水鏡則有面像又成論云因心生罪福等涅槃婆沙雜心並有明文廣如鈔引文中初通明業相善惡有記並能發業由是造作故屬行陰無記非業一往且對善惡爲言不無別業如別所明地下正明有無有二義一者標結由心心必發業如呪加物物必成用二者依正二報皆心所成體既相關理須發業

二引證三初
指前文

如上五分多論所陳以界威力善神所護能令非人不惱道俗

引證中初科指文如上即前定量中

二舉現事

又如即時中國結界必須三反先豎標結令知限齊束約惡神不得出故又作法解放之在外然後更結方始永固近僧傳此常法不改若無法力誰能攝持

次科梵僧所傳中梵現行故云即時初結爲一反次解爲二反後結爲三反反猶徧也束約惡神者壇經云惡鬼被圍極苦惱故佛令解之近下示所聞唐時多有梵僧到此彼土以爲常法今時重結蓋準此文有不從者寡陋故也若下反質前義

三引善見三
初引相壞明
不失

又善見中依相結已後失界相或掘至水輪或水蕩成坑或停坑內作閣起屋二三層者並名同界不失本也

三善見中初段結已失相或失牓示或失標相而處猶可辨地是土輪土輪下是金輪金輪下即水輪水輪下即風輪今此結法徹齊金輪至水輪際言其極也地土既壞已無限制坑中起閣猶名同界顯是法持那云無也問無作何以不徹水輪答水相虛浮界須際畔要期結地金屬地收水非所期故法不到

二引隨處明
非無

若有石山上廣下狹於上結界巖下比丘不妨上法

以界是色法依山而下隨其曲直沒入地際水輪方住故也

次段嵓下此丘由非同界故相不妨界取標限分齊故是色法（有法字在下於文非便）由是色法故須附物既至地際顯是業力

三明樹集彰開異

又云若戒場上大樹上有比丘喚下作法準此依根在界內故是別非數也若枝著界外地者不犯界外覆內例亦反同故十誦云若結界時樹上比丘衆數滿者不召亦得準此而言樹著界外地也比丘當時在下枝上故不喚亦得餘如鈔說

三中初引論文準下次約義決戒場樹上本是界外而令喚集故約根判界外覆內根依在外不犯枝著內地則別故云反同故下會通十誦此彰內地有法明矣後指如鈔見結界篇

九顯失不二初標分

九明失不相就文分二

二隨釋二初失二初引教明失

初明決失謂棄捨也故十誦云諸比丘捨僧坊去作念不還是名界失文殊問經下至有一優婆塞宿是名不失準此不守即失界也智論亦言一宿無僧是名棄捨伽藍十誦中若聚落屬賊一切界外隨意結之乃至舍利弗共佛遊行遇宿空精舍佛言由棄故一切界外應結界說戒

第九門明失中初科初示失相故下引示有四初十誦中作念不還即棄捨也二文殊問經有人不失準無即失三智論可解四十誦中兩段初以伽藍在聚聚爲賊奪比丘捨去故一切處並同界外通爲自然也後還得之聽隨意結乃下次即身子侍佛同宿空藍正值半月佛知棄失故令結之

二會釋相違

準上以言皆言失者無人守故善見水蕩計僧並散豈人水下宿守界也今通解云作永捨意所以言失雖非作法僧義絕故作還反意義無失也故四分云治故伽藍不失淨地明知界在餘如鈔解

次科初引相違今下次以義釋作意去遣故失不失下引本律證成不失淨地尚存明知界在問泛爾出去無捨還意或寺遺火或僧死盡爲失界否

答但無決捨永下還心義非失法

二不失三初總標

泛明不失略列六種

次明不失標中泛猶通也

一善惡互解不失如律云惡比丘解淨地令餘得不淨觸不成等

別釋中初科初標示如下引例惡心解淨地觸淨食佛並判不成解者觸者得罪例今大界解亦不成故知不失

二僧尼互解不失見論云於尼界上得結僧界尼界不失尼結反上五百問云不得相叉

二中見論僧尼互結既成反結例解不成可見五百問中彼明尼與大僧共行受懺尼須結界與大僧界相不得叉互恐出僧界不成同法引此亦明互結不妨

三結示

三異同見互結不失如律中由諍見故兩無別衆同界各說佛判俱成兩無犯也

三中引律即拘睒彌國僧諍不和同處各說須各結界驗成互結

七結不成

四邪正互結十誦云僧破如法者得結界伽論云僧已壞法語者成捨非法語者反上可通

四中邪僧即調達之黨十誦如法者即正見僧既簡邪僧不與同法則知邪正各結皆成伽論法語非法語即邪正二僧正僧捨正邪既不成邪僧捨邪正亦不足故云反上（此上二種但明互結反解可知）

五中邊不相領互結解不相妨各自足數兩不相通

五中既不相足互結互成互解不成

六失界相及空本界掘至水輪

六中失相掘地即前善見空本界即前四分

如上所引具分六位顯不失相

結文可解鈔中有五無此三四兩種仍開失相空本為二

十明不成相反上諸門皆不成也四分相接錯涉隔水無濟不捨重結標相不顯緣非單複隨一現者皆不成也

第十門初對前反顯即上七門並是作法成緣反則不成次引律示相且列四種相接錯涉無中隔也隔水無濟闕橋船也不捨重結乖本制也標相不顯迷分齊也緣非單複總括七非如前所列

〇三結示作誦

〇二解法二初標舉分文 二隨文解釋二初緣起

此一羯磨衆同之本隨相顯之是非略盡餘者準例故重累言終緣四攝校練得不入法處事深須體之如鏡屬物無容私隱冀諸臨御同響大猷故律文云如此比丘利益多人令法久住必反斯趣妄動非蹤彼我同陷長輪諸有故文云遮法毗尼多人不益作諸苦業以滅正法可不誡哉

三結示中初結前十門門門之下各有是非如前已示餘準例者下諸結法例皆倣此不復更出故於此處不免重累此示前文須繁之意終下次申誡約初明如法之益人法處事對前十門攝別歸總故云四攝冀即是望響猶曉也猷法也下引律證利他住法爲益大矣必下次明非法之害反斯趣者乖四攝也彼我陷者示所損也復引文證遮即是障損人滅法爲害大矣

上明結成此顯解壞文分爲二

初標緣起者由廣狹後起欲張舊界故隨機立教解法生焉

第二解法緣起中先結廣者後欲狹先結狹者後欲廣故云廣狹後起張改也

二解法二初釋文二初牒釋二同 二明不立相

文解中牒二同解者本結爲在二同今解非二同也何爲不立相解耶結界須識分齊故須標域指界背相一切界外用立何爲

二解法 二一作一

解法中釋文兩科易解一切界外即前十誦中語文中此二羯磨通解有場者以二界不通各行結解無場大界外相一周有場大界內外兩圍及作結時俱是外故更不改張故一羯磨通結二界今解例同可以知也

釋注中初釋一法兩通二界即有場無場也故一下次舉結法例解

〇三結指

此即初義第四門也上明人法二同結解文竟

三結指中義門第四即結解差別下諸結解並以釋中正結解法歸前義攝

〇二法食二同二初標位 二隨釋二初標舉 二注解二初釋緣起 法一作方

二明法食兩同界

初標舉可知

二解緣中初既二別後欲二同者以法食互缺今即互須取法濟心之法取食濟形之術心形即道之具

機至何教不通故佛聽各解同結也

次法食二同注解中初文謂兩寺相鄰一寺有食不行說戒一寺說戒而闕飲食今欲各解合結彼此相濟法以濟心食以濟形形即是色心色二法道所由成故爲道具也

二明用法二初示今通解

計結之始還用人法前結文中列同說同利者約緣故入法耳如上同住同說也不列同住字豈得別衆乎必常途前法理是正本後若法食俱豐律聽解爲二別

次用法中初文初明結法還用人法前結謂同上但云四方相內結大界耳二同是緣去留皆得必常途前法謂單牒前結除去二同也後下次明解法

二點古局意

有人用人法二同結之亦是一途處分必如緣牒唱豈不會本意乎

次科此師全用前法還牒住說二同彼恐不牒同住容可別衆故亦下是縱以同住通含義攝同利故必下是奪謂必牒同說同利豈不知結界本意不容別衆耶

○三法同食別二初標分

三明單法同文二初標後緣

由利豐彼此一住無法出家所爲以此爲先慧命脩延法身成立必由此也故佛聽之

二牒標二初當法緣起

三法同食別當法中據文無法且約說戒由是衆法之本攝僧之要說戒不行則餘可知矣

二單食同法二初明出法

文又列唯食同此僧制也本非結界因前同別故有事來

次單食中初利此僧制者示法用也因前同別者句義相從也

二顯須和

以正法各明未勞相請利養處局故須周給由四方僧資屬處已定不作僧法理無輒分要須通和方得出界用濟窮苦如僧得施本通四方作法遮約文收現在四方常住物在利通還作僧法方聽僧用故文中爲守住處也若不羯磨輒持出界若與僧別同是盜收故僧祇中通結一界彼此共用四方牀褥意可見也餘如戒本疏盜法中

次科初叙法食同別由下次明作法和僧又二初

明須法之意文舉得施事義煩同僧物雖通分須
作法仍指緣起既令守處證知迻彼繼續常住還
聽僧用若下二明無法之過僧別同盜者與別可
知然迻與僧彼此常住但無和法輒移成重準結
知事同情之者彼知受用理亦同科鈔引伽論言
犯吉者且結違法據文須重故引僧祇證知局處
餘下指廣學者自尋

○二戒場二初標舉分文

大段第二結戒場法約位爲二初場後界

二隨文別釋二初明戒場法二後明大界法初中又二初牒章科判二隨文解釋三初制開意二初制意

初中就文爲三一謂制開意二內外先後三結解
法

初中文云須十人衆起乃至作齊限此開結也由大
界廣遠僧衆煩多縱有受懺數集難尅然僧和作業
非別能成機會不開未爲赴感故因前事便開結之

二戒場法初明結場制意中初點文由下叙意尅
猶遂也無緣大慈有感必赴故開結也

二釋名二初正釋

釋名如何戒者通收止行場者揀擇精麤似世諸場
莫非聚結異品收拾勝利結開喻此諸部或名戒壇
中國寺別置之如此郊壇之相每有作法登階就位
也

釋名正釋中戒收正行者以通諸法非專受戒而
得名故場揀精麤者揀麤選精或約擇處或約選
物似世場者以喻爲名世場則聚積珍奇之貨以
收多利戒場則舉行羯磨之法而積大功諸部下
示異名僧祇五百問皆云壇上師僧等問場壇何
別答封土曰壇除地曰場言場則通收所結之地
言壇則別指封土之處善見云外國戒場多在露
地如世祭壇郊祀之所謂國家郊外祀天立壇謂
之圜丘登階就位軌度如戒壇經

二問答二初立問

問夫立場名謂在作法多者若爾大界可不通作何
故不名場耶

二引釋二初解

問答中問詞欲顯場界得名所以

有人言大界本爲住結不專滅惡生善故不與場名
小界雖暫生善既無方限又非久固作法故沒名不
彰

初解中但叙大小二界即顯戒場專爲作法獨受
斯號

二次師解

有人言元結大界其實通法但[illegible]兩難故不名場戒場不爾隨集逐成無有乖離所以名也故十五法必在大界謂受日受捨德衣解界結解衣食界乞鉢捨中四法爲十二也說忞亡衣此三本制大界難開戒場自餘羯磨並集場中作數非難故標處勝也或可各據一位不可雙顯彼已云大此得場名故也

次解有二初約作法難易解前叙大界後明戒場反上兩難隨集遂成即集僧易也無有乖離和合易也十五法中受日受捨德衣三法並依本安居處場非住處故解界還依本結之處不通遙解故結解衣食四法二結本依大界二解不可異處乞鉢捨懺以須罰鉢入厨故戒場非分四法如集法中上之十二縱有難緣不開場上下三兩通別在後列除此十五餘一百十九並通場上況兼別法其通可知或下次約立名彰異解彼此各立無別所以

二內外先後

二初標指

文云母論大界圍下明內外先後也即第二門義

第二門初科牒文母論明內外五分辨先後

二隨釋二初內外

由大界集難成和叵具故開結之若在界外本非煩務未爲勞也善見母論明文在內故四分云衆中有四人衆起又云此住處比丘爲僧唱相若是外者則無住處

內外中初立義善下引證母論四分即如文注善見云應先結戒場後結大界若先結大界當捨已更前結之文明先後仍見內外

二先後二初引示

五分戒場初在界外後因賊難聽在界內若欲結者先結戒場後結大界若已結大界者應解已如前次第結之

先後中初科五分文同善見兼明兩義

二斥古二初約義正斥

今時有人依光師羯磨先結大界者律文雖有先後由緣起故不即因此明結法式理如五分不可依人

斥古中初科初示非律下點執彼謂律文先結大界後開戒塲據本緣起以立次第理下決正壇經云雖預開空域終是非法之地是也

二引文質非

二初引示諸文

母論文云直結小界外無大界者不得受具若忘結淨厨還解大界後解小界先結淨地次結小界後結

大界祇律雖云在外此制前也五百問云後結戒場而受者如卑公云恐無所獲然本不知同於未制頼有此路得通僥倖卽可謂非分遇福也

二決通論意

引證中初科母論結小無大乘本制故彼第八云差人先結淨地次結衆僧房（卽小界也）後結大界此則了論圍輪別住也若忘先結淨地解已次第結之此證戒場理必先結僧祇在外同上五分初緣五百問是卑摩羅叉口訣謂於中受戒恐無所獲以本結非法則後受涉疑故云恐也本不知者未見教制非故違故通僥倖者許有得故非分遇福卽僥倖義也

問淨地加結須作法界如上自然何得忘立答如論所述似順十誦故彼文云大界內不許淨地先有捨之今若作結先結一小界就結淨廚又別結戒場後於兩界外俱分內外相已通結大界如明了論圍輪別住若不如此自然地中終無結理容有處分非所明矣

次科以前母論先結淨廚似在自然故問決之答中初約義釋以十誦中制斷淨地故先結別界於中結淨自然分隔卽彰僧界不結淨廚故云順十誦也若下結示必然雖處分淨通在自然而論明作法故非所明

三結解法二　初牒章分文

三正加法文中分三作者竪三標下初列子注義張相位作是言下唱也羯磨者下正明結也

三結解者亦卽前義第四門也分文云義張相位卽立三標分三相也

二隨文牒釋　三初相位

初中且舉大界一場故列三相三體必更緣須諸界亦隨界立體可以準知盡自然集不云標者以場多小不越自然必更寬廣終妨後法理不開也然律文中場中相覓卒不能得據此復寬宜從制也

隨釋中初科初明三相緣須諸界謂衆院別房皆通別結隨有更立不止三重盡下次釋集僧標相兩集今但依相故須顯意下引律文場界太寬令從本制卽前所引說戒法中比丘在場或求不得明非狹矣

二唱相

文中小界相者對外大界爲言異下三小界也

二中戒場三小體別名濫故特點之必牒戒場義亦通得相中且約場面向南爲言注云曲斜隨稱者以戒場界不必循壇隨依堂舍故有屈曲

〔三結法二初標分〕

就結分二卽結解也

〔二牒釋二初結二初明牒緣三初問不言說戒〕

問結戒場中何以不言同一說戒者答本爲衆大集難別開結也說戒通制本據住處場非住故不云說也

三結法牒緣中問答並以結大界法對挍不同初問答中餘法被別故開戒場說戒攝僧制必大界難開場上非是常儀

〔二同不牒二問〕

問場與大界兩是別住應具二同何得無者答場與本爲作業不在安僧故無住處住既非有故說亦無大界不爾元對別說別利故彰二同戒場無有所對故俱無也

次問正明不安同住因兼同說故具舉之答中初敘戒場不牒有二義一非安僧二無所對下明大界牒意相反可知

〔三明說恣遍集〕

問所以說恣二法須場僧集餘法不須者答此二攝取僧法位居行淨之人故制界之內外普同遵故羯磨餘法所被多途無局於時多緣別務若制通集還復相勞徒有前開終無後益故作法時異界有人不兩相集所以文中無同說戒

三問據前緣集已明今欲更申教意雖重而別對尋可見答中初明說恣羯磨下次明餘法所被多途反上專被行淨故無局時者反上時限定故多緣別務反上唯攝僧故所以下準通別兩集復決前義大界有通集故牒二同戒場唯別集故無同說旣無同說因無同住故不牒二同義益顯矣

〔二引別解〕

有人云縱作法時安二同得如五分結戒場文共住共布薩共得施也

次別解中卽前羯磨增減中義五分明據顯知無在彼有三同下加得施卽是利同四分同說通攝見利不復別標也

〔二解二初標示〕

後明解法

〔二正釋二初斥古濫用二初斥用大界法四初引古〕

若如光師前本則以解大界者通捨戒場故彼注云此一羯磨通解二界隨其大小文無偏局

二今破

三重救

四再責

二斥用三小法

解法斥古用大界法中初文光本已亡今藏中諦本猶存此法疑是光師集用諦本隨大小者小卽戒場但云解界明知兩通

然則大界結有二同及解之時牒同作法戒場結無同字明知唯解大界不在戒場義不然也

二中大界牒二同結解相應若用解場解不應結故不可用

有人云場結初無二同理可得無故亦成也

三中此師意謂結場不牒二同乃是文無理有故云理可得無今牒同解義亦無妨

今解不然結解相類大界結解俱有二同小界結解俱無二同故得成也場結無同後解方有解不類結此不成也

四中卽舉大小結解相類以判場界雖解不成法須言教豈以結法理有解時輒牒耶

有人用三小界解此亦非義三小俱無其相一席作法如何類耶

次斥用三小中有二不便一不立相二非久固故亦不類

二顯今所出二初示意

二牒釋二初分文

二釋法二初問文牒住處

二問隨結明解

〇二後明大界二初標分

二隨釋三初緣二初不得合河二初正釋

今此諸界反結成解雖非律文有比量故

顯今中初文比諸界者大小衣食莫不皆然足爲準據故云比量

就文爲二初標後法可知

問戒場不許僧住文何牒者答住有多種四儀一時之目不可怪也如初結場猶稱住處何況解也

釋法中初問以文違前答故須決破住多種者有永暫故四儀之住明非長久今此所牒止是暫時下文引結況解因知結法亦暫時耳

問結場既竟須結通界文何明解答立法須也可卽依文任時行藏義不連誦餘並準此

次問結後明解立法次第諸界皆然故此總決通界卽通圍大界答中文雖次列舉用在時耳行藏卽用不用也

後結通圍大界法中分三初標緣起二相三結

初中不得合河結者以水難不恒卒增障集機緣既阻僧義不成徒張拯溺之名終喪乘權之實既無津

二問答

渡結不成也僧祇中水中有洲五處據標結兩邊水
內取三由旬恐持欲渡飄出界故三陸地上隨時大
小
　後結大界緣中初科正釋爲二初示制意既障僧
集無由應事故機緣阻也復乖和合故僧義不成
也是則如來秉權制法拯濟沉溺但有虛名終無
實效故云徒張等津渡即船橋梁僧祇下次引開
成五處據標結者彼因摩頭羅國聚林精舍隔河
東岸有仙人聚落精舍時二處比丘共結爲一布
薩界乃至若河中有洲應五處作羯磨（謂五處立標通爲一界隨處作法一切盡集）一摩頭精舍二水中三洲上四水中
五仙人聚落精舍（此即兩在水中三在陸地也）如陸地道兩邊
各二十五肘（謂三處陸地兩邊立標量也二十五肘計四丈五尺）水中亦爾
（廣量與上陸地齊也）一時夏水泛漲比丘受欲來應羯磨爲
水漂出界殆死得出白諸比丘乞廣結界即於上
下水三由旬作標結界（即移水中兩標令遠也）
問水陸二界互相攝不答如上說竟自然界中兩不
相攝僧祇得者據作法言之

二不得相接

問答中欲顯作法自然攝不攝異故問通之答中
　初指自然即前緣成明六相中僧下次通作法
不得二界相接者以界體限約各分位局今若連接
終非別住故制之也如上相去一肘無有正文約同
二繩得分便罷故文云應留中間即空地也
　次科初示制意如下次明分隔不定濶狹前引古
　師局執一肘故復點古非引文顯正

二相二初列斥遙非

云不唱方相者今有結者臨時迷事或坐場內通唱
三重者或於大界內通唱通結場界兩所者或但唱
外相者或但唱內相者雖唱諸相互不周帀者皆謂
異界相攝內外通濫三界混亂定斷不成
　二明相中初科初通標或下別列有五一場中遙
唱隨界各結二大界通唱通結遙加戒場三四兩
種兩相互缺五雖具唱相有差訛皆下總結異界
相攝即前二內外通濫即後三或可二句通該五
　過戒場大界中隔自然故云三界

二顯今正式

界取相分無相非結正法從實無昧彼此可依文云
先在場內隨標相集唱場結場既作法已將結大界

三結

方可召僧出戒場外又出自然入大界內依標相集先唱內相用規空地後唱外相用絕他界然始依結無法不成

次科初叙正制可下次教依文先結戒場既下後結大界分標集衆各唱各結事既合教故無不成律無結法集法行用必準誦之在文委曲可如目見也餘如上二同中

三結法中初明用法律中既無別立故令準用無場結法此不重出但指同前故云在文可見鈔加內字準此不須餘下指略即前疏家解釋等文也

○三三小界二初標分

三明結小界法義分為五一教興所由二集僧遠近三無有標相四結解同異五顯張是非

二隨釋五初教興所由二初正明

初中夫機教相因同諸藥病凡情易結聖意開之故此三小興唯在難文列僧不和合或不同意者並是人難不合作法故開別結以副情願意可見也

三小界教興中初文初叙應機設教同藥病者言相應也凡情易結謂生滯礙不和同也文下次引緣證人難即同法人情事乖違副即應也

二問答

問如拘睒彌亦不同和如何同界別說開也答此不同彼彼則事見兩乖便非僧義故開別說此見同事別於事不和得成訶別故開別結

問中拘睒彌比丘鬬諍二十年衆不和合同界各說佛判並成今此亦然何須別結答中事謂所作事或忍不忍見即所執計有同不同見乖則失於六和事乖則礙於衆法彼兼事見此唯局事故不同也相傳但云惡比丘為難據此所明足知虛謬

二集僧遠近二初標章

二正釋二初明今釋

二集僧處者

觀律文相結並外界蘭若自然唯受戒中不同意人未出界者是作法也說戒文云下道自恣文云異處雖當部中無自然界異處下道即是誠文道是一界下是蘭若必欲依集可隨當時如上盡自然也

第二集僧明今意中初定結處文如注列受戒作法乃起諍之處界外疾結還即蘭若故知三小不開城邑說戒下次明集僧又二初示界相說恣兩緣因在道路遂開各結言下道者在道之下即以蘭望道故云異處雖當部等者前集僧中四處六

相並出他部雖四分無文而小界有義故特示之道是一界即道行也下是蘭若亦是一界準有道蘭二自然相必下二明依集隨當時者或道或蘭各有分齊但道通蘭聚此局蘭處即如本緣無村曠野是也

二引古解二
初約身坐處

有人云並由難起未須依界隨集坐處即以爲定故文云坐處已滿齊如是處結之

引古中初解即準自恣結法中文

二準律約量

有人言此非正量不可承準須依律文不同意未出界疾疾結之明知恐同自然故以界爲限既有緣難不比常途宜用善見七盤陀集之彼文中云不同意與此一也

次解初斥前須下次示義依律文者即如注引若隨坐處不慮他呵何須疾結驗知約界既下引量具如上釋舉論會同義須準用即顯有難蘭若唯被三小此文明矣

三無有標相
二初標章

三無標相者

二正釋三如文

凡爲久固或無難遮作法閑緩立相分域此之三小暫時一席無有二會故文云不應不解而去也

三無標相初釋爲二初叙二界須相有三一久固二無難三閑緩此下次明小界不立反上三義且舉暫時如文制也

二若竪標相不可遮訶隨人即結不和不至故受戒云界外訶不成訶者明以集身爲標相體

二中初二句示立相之過次二句顯不立之益以界隨身不和之人不可至故引證可解

三者文云疾疾結之恐遮人出界也立相容遮終非結意餘如文解

三中準文立義若立標相事容遲緩遮人即至結法不成下指文解即第五門

四結解同異

四結解同異者又上總門第四義也大界結時竪相解時牒二捨之則解不類結如上三小結解相應者一現作非未來二暫時非久固三無相爲遮訶故小界與人處相相應也結者成解餘人不得若起迷方無由重捨故佛制不應不解而去誠有深致

四結解中初標指前後諸界皆有結解一科屬前

五廣張是非
二初牒章分文
二隨文別釋
四初指緣

二釋標處

三明非法二
初標指

二正釋二初
通明非法

第四義門故一一提示大下對明同異初叙異前以大界結解皆牒二同故云相類此望解時不牒標相且云不類欲彰小界無相所以故躡以問之一下釋通初列示三義反前大界故下結顯異相人處相者處卽界體下引制解益彰無相

五廣張是非者就文解之文分爲四

初緣分三界在文可知

第五初指三緣注中受戒一種界內不和濳出界外文不顯處義必空野說恣二種並因道路無村曠野非村蘭若語少異耳注云類諸難開謂如諸戒命梵緣開非難擅行無非正犯

二皆無相下顯標處也並指身以爲標體相在身外

二標處中注中三引文證並結法牒緣如後自釋

三今有立相方院下明非法也卽第五門義

大小二界緣難有無標相寬狹終不徒立文中羯磨不成者以法事相違也界以標相爲體大界無難作法具儀先唱標域後依加結乖不成也小界忽急不明立相恐訶人至納在相中隨集約身一時唱結有乖斯法理是壞緣

二別解四過
三初釋舉

二列牒四初
非是開緣

三明非法通明中初標示二界不同如注對顯文下牒釋初通示界下別釋前明大界須相不立則非後示小界無相立則乖法

下明四過者

初非開緣專權結小違佛教也如諸難緣界外持欲儉開八事雖衣道斷持通九等之流雖是曲被未可常行依法用之則一切智故文云制已更開開已還制義須遐準何得自矜

次四過中初過爲二初明違教權猶擅也如下引類爲他持欲難緣出界開不失法儉開八事內宿內煑惡觸殘宿僧俗二食水陸兩果不作餘食法(此四並開不作餘食耳)由有儉緣不作不犯忘不持衣歸護不及或水陸道斷並開無罪九等卽三根中各分三品上根守制專持不犯中下不堪故須曲被依法用者緣至則開緣盡還制開制隨時則彰如來是一切智人也故下引證卽迦葉答富那羅之語如鈔記引義下誡斥自賢曰矜

二叙立相四
初引古所傳

言輒立相者古師傳用自恣圓坐五德在中說戒直立開無衆具故僧祇云行住坐臥悉成布薩十誦亦然及作受戒相如熨斗柄是中問遮

二中初科自恣對跪須坐說戒隨聞故立二律所明四儀通得古謂說恣宜不立相受戒問難事須立相故云如熨斗柄也（講者但云古師三小立相蓋矣）

二斥世示用

今有人結隨在何處臨時指擬方隅爲相然後誦結義則不然三小相同體以身集爲界如何於外更立標相必其擅置故引訶人令訶法壞大乖律文終非開意誠不可也

次科初牒非義下躡斥初責其妄判三小同爲遮訶不當有異那得小受獨立相耶必下顯過一則法壞二乃違文

三據文翻破

故受戒文云疾疾一處集知無異外一是也說戒文云爾許比丘集知數人外無界二是也自恣文云齊坐結之知坐處外非界三是也受中又云界外不訶四是鏁是成非數可知矣

三中初別引四段並彰無外如注所引鏁下總結

四問答釋疑
二初問受持
行事

若立外相違上諸文則成四非

問以身爲標外無界內問難受法如何得成文云界外不成受故答義須般鑒不可氷情問難前緣可自依律界外問也及論請師乞受必須呼來入界十人融通開間納取一足入內尚預法儀何況俱也如斯行事內準佛教外約凡訶僧有授法之功前無慮受之願可也

初問中律云受戒人不得在空隱沒離見聞處及在界外古師執此以立外相故引爲難答中初斥執計問下教行事律云有受戒者將至界外脫衣看稽留受戒因制問難此即明在界外上引不成文者準下決云此通白四之時耳一下舉類即如十誦一人中間木上坐足四邊作法故云尚預法儀如下結益

二因訶人倚
身二初立問

問訶人若來倚我身界豈不別耶

次問若據今師已無身外之界欲破古解故假設爲問

二答釋二初
古解

答有人言初結不成以同目然有別住故旣結界已

雖訶不成界立爲難開無訶也如惡心觸不成觸等
古解中彼由立相故作兩通初結若來卽成訶別
結已或至縱訶不成引例可見

二令斥

今解前後皆成結齊身坐正爲絕訶豈得前閉後開
義不可也律無開語何得輒通如所開遮不勞身界
既結無外明不容訶故文云得訶人者謂善比丘在
同住地餘無有文不可用也
今斥中初斥非理若依立相初結結後並成訶別
何得輒判律下次斥違文既下示今意既不立相
了無倚身來訶之義故下引文證可驗古師妄判
無取

三處留久固

三處留久固者以因難生權開加結難非常有結寧
永固必又開久用大界爲故文中卽解而去者一爲
餘人迷相雖解不成二爲恐後結界能遮作法三爲
臨機一教非爲重集違斯專制故乖正法也
三中初敘非久所以用大界爲言無所濟也故下
準制解責非次列三義二中以界不重結留則遮
後違下結斥專制謂擅行也

四妄通餘法

四妄通餘法者開爲前緣非緣不可妄承行用違拒
處多致令受者懷疑良由本界非制故文云非制而
制者卽非難而開也是制便斷者不於場界也多人
不益謂戒不具足無行可依也
四妄通餘法謂已後續用也違拒多者自陷陷他
違制壞法也致令等者彰不成也故下引證律文
通斥非法今引別對小界第配三句舉事可明無
行可依謂闕行體也
明彼四是練此四非等鏡鑒而弗遺何疑滯於聖化
矣

三結語

結語中明彼四是卽今所立一須難緣二不立相
三須卽解四唯一席練此四非自昔相承翻成四
過或無難輒結或立相開訶或留而不解或通於
後法違此是非如鏡鑒物則於佛教無疑滯矣遺
漏也

四指羯磨

羯磨文如常者諸本連寫曾不揣量顯晦在時行藏
適世卽今場界二所作法尙須邀延說恣之與受儀
難緣希聞故略必臨事或有準誦自成故未煩出也

○二攝衣界二初牒章分科

四指法中文脫標數故多妄節今詳前科明非方畢故以指法即爲第四初斥古本彼文皆出三小結解之法顯下示今略顯晦行藏即隨機義下舉場界以數況稀邀延謂集結遲留事難成也場界尙然況三小乎必下指廣律說戒法中具出結法故令準誦後世素師不體此意復出羯磨備引諸法故知隨機之義獨見今宗餘如鈔記

大段第二結解衣界先列義門後就文釋

二隨科牒解二初列緣門

次攝衣界初列義門即懸科文相至後釋文隨文即點

初須結得不二解教與意三結之方法四約界通局五除結前後

二就文釋二初分文

就文釋義文分爲二前標舉結方後牒緣加事

二隨釋二初標舉結方五初須結得不

次就文釋標舉結方方即是法

前中有三種伽藍下即初門義也界與藍等及界小藍不須結者以衣界自然約藍院起隨有周帀猶開勢分今大界與周院標齊未結衣界院外攝衣若加結竟入院方會何須結也或界在勢分內者亦不須之轉非開故何況界小於院依界結之院內不免失衣用此度之俱不須也

初門初標義門界下二牒釋不結有三初明藍界俱等結則失於勢分或下二明藍狹界寬但齊勢分結則無益何況下三明藍寬界狹結則院內失衣用下總結度音鐸量也

二教與本意

文云若界大於藍者即第二門義也由界寬院狹未結攝衣界內院外至夏失衣由結衣界隨僧界內衣夏兩會豈非益耶如下緣說十誦云若作不離衣羯磨竟齊牆壁籬柵來僧尼乃至學戒沙彌沙彌尼不離三衣五衣也

二中初標示由下正釋此明界寬即出勢分外者不結則益夏損衣結之則衣夏齊益指下緣說即緣起也下引十誦且證衣界隨僧界義準齊牆壁似藍界俱等本不須結或可藍外別有籬牆等恐之文略式叉故云乃至三衣五衣且舉僧尼所畜式叉三衆同制二衣耳

三結之方法二初標示

文中有立無村結下即第三門義也

三結法中此門所明羯磨詞中除村村外古今集
法或去或留故曲辨示

二牒釋二初古解二初約體有無解

有人言有村須除無村不須何得雷同俱須除也如
律文中無事有法非法不成無村加有義同此也
古解中初解初立義有則須牒無則不須雷聲普
偏故曰雷同言其不簡也語出曲禮如下引證即
瞻波文彼明無覆藏罪與覆藏法如無病加藥佛
判不成故取為例也

二約牒除解

有人言有村結者現除懸不結後村移出不合攝衣
無村結者現結懸除村來不攝村去還會
次解不問有無皆須牒除但懸不結義未盡理與
今少異故下斥之現除懸不結者以先有村故現
牒除所除之處即非衣界既為村礙無由預加故
懸不結現結懸除者由本無村可容偏結恐後村
來於中同護故先牒除

二今義三初立理

今解不然既依界結偏標內地同有攝衣不由村來
衣界便解不由村在衣界不偏但村是男女所居多
生染謗性與比丘行有譏故制令除之

今義中初科初明結法不由村聚在無但下次明
牒除本為攝護通塞了此二途則古今自異
故律中初結衣界中有村不言除村村中置衣後為
緣礙方始除村此除別緣不除村體何以知然多論
前解無村不除後遂解云羯磨法爾莫問有無皆須
除之村在不得村去攝衣

二引據

次科初引當律本不制除後緣礙者因比丘寄衣
村中往會形露懷慚故制此下準判別緣即指染
礙何下次引論轉證彼有二解即諸論師意見各
異如上所引二師不同即各據彼一解耳但次師
未善論意與今不同村在不得以現除故村去還
攝以懸結故

三釋疑二初問無村牒除乖法

問本既無村而云除者豈非無病有藥何成羯磨答
此攝衣界在同住地所言除者除衣障礙不除村體
故無男女任意著衣豈在院宇本無不結村來必須
豈非煩重又若不除便起疑念謂結衣界後村來入
衣則不失故先結除如前結界具列二同可即有說
文中須述不妨前結為成後同衣界亦爾為釋後除

可以類解

釋疑中初問以前古師執此為例故問決之答中初釋通在同住地此明結依大界必須相應既除障礙懸除於後則是有病作法理成豈下躡古彰過有二一則煩重二乃起疑如下舉例結顯兩成

二問有無著除非要

問有村結已不得會衣與本無村何須著除無村無結村來障衣與有結同何須著除答為釋疑故未結之前院內界外不免失衣由諸界故今既結竟車樹界滅疑謂村界亦隨不生為釋此疑故二俱除村有五義如論故除一聚落界散亂不定衣界是定故二為除誹謗故三為除鬬諍故四為護梵行故五為除嫌疑令清淨故餘界無情故不須除

次問有二初有村障衣結須牒除無村通護著除何益此明無村不須牒也二問無村不結之處不曾牒除村來亦障比於有村結者牒則無功此顯有村亦不須除也與猶比也答中初釋通院內界外內外字倒傳文誤也未結則院外自然樹車各立故有失衣結已則作法勢強諸餘即滅唯村自攝故必須除村下次釋偏除所以五義中初是離護餘並招譏村聚則移徙不常衣界須分齊可準故云定不定也四中第四護已餘三護他上明村界須除餘下次簡餘界不須以樹車等無情染故

四結界通局 二初標章

四結偏不者

四中前列章云約界通局偏即是通不即是局詞異義同

二正釋二初古解約體明不偏二初標古所立

有人言結不偏界故文云除村村外界既有所除明知不偏矣

古師初科即前所計懸不結者

二引彼誤解

十誦云除聚落及聚落界結取空地及住處村及勢分衣界不生故善見云村外界者中人擲石以還是也人即解云十誦結時現除懸結以文云結取空地者即村外勢分也及住處者謂村體也後村移出更不須結四分無預結又故現除懸不結也

次科十誦四句即彼羯磨中牒除文也上二句同今四分後二句彼部所加村下釋上二句村即聚落勢分即聚落界也文既牒除故界不生仍引善

見示上勢分即十三步人下次出他解彼謂十誦四句上二句是現除下二句是懸結舊云文脫合云懸不結者非四分止有二句現除文無下二句預結文故云懸不結也

二今解約緣明不徧四初通十誦

今解不然旣除聚落明有所除結取空地者僧坊外地及住處者謂僧坊也此內攝衣餘是所除故不徧也

今解中初文初釋牒除謂文中除聚但是一向簡除豈得所除之處復加結耶結下次釋加結以界寬藍狹方結攝衣故藍外界限名爲空地藍內僧坊名爲住處則知彼文同今四分那云異耶

二引文證

僧祇中舍衞一布薩界有九僧坊不結衣界隨方別攝後祇桓比丘詣開眼林坐禪或於彼宿恐失衣故佛令從祇桓及九精舍同結不失衣法令得安樂住亦除聚落及聚落界

次科僧祇九精舍彼云佛告諸比丘從今日祇桓至開眼林以林標號東方精舍西方精舍東林精舍西林精舍王園精舍受籌塔婆以塔標號還林精舍盡同作不失衣法彼律亦但除聚同今宗耳

三伸問答二初問衣界二同須不

問無村結時旣徧大界可稱同住有村不徧應不得稱答衣界假於僧界故稱本住未必相可俱徧攝衣或可徧界攝衣村礙故隔從本故通從緣故局有二釋文如上通也

問答中初問旣牒同住卽須徧界有村不徧應除二同答中初引古解卽前懸不結師義未必相可言其不徧可猶稱也或下次示今義旣稱同住體必相可據界本通從緣不徧故云局也有下指前十誦古今兩解

二問淨地不稱之意

問結淨亦假僧界義非自然何不稱者答僧衣兩攝雖不相可莫不用攝人衣同處若論淨地元結攝食障人故不稱於本住又若稱者恐成相可徧有內宿不如不結

次問衣食兩界能依義同稱不稱別故問分之答中初明衣界須稱雖不相可者約緣爲言若下次明淨地不稱有二釋一攝食障人二恐徧界有過世人見此便謂通結淨地須除二同然不知前牒

二同正彰通結下除堂殿別簡分齊明非相可豈得妄除今此所通自明本宗別結不須稱耳聞聲即用曾不考尋恐後妄傳寄此點示

若依僧祇聚落蘭若通結後因舍衛失火蘭若畏燒衣故急奔赴城中爲人所訶因制蘭若不通聚落四分所結城外僧坊若聚落內是彼廢教或是兩通既除村界明非廢也

四會異宗中初引僧祇聚蘭通結者即前九精舍涉聚蘭故蘭若畏燒衣者謂蘭若比丘也彼云時舍衛城中失火城中諸人運物出城諸比丘多於城中寄衣畏火燒故急走向城爲人訶者彼言諸不信佛者呵言我等火逼出城避難是沙門等向城而走如蛾趣火有何急事等因制等者彼云佛言從今已去不聽練若通結聚落應練若處通結練若聚落處通結聚落乃至如前互結得越毗尼罪次引四分會通兩部初約相廢釋城外僧坊者律因比丘見蘭若好窟聽結衣界故羯磨除村即通聚落乃是僧祇廢教或下次約兩通釋既制除簡即不相通正合彼宗故非所廢僧祇後結亦制除村如前可見

五除結前後　二初點注

文中若先無村結下至五分咸有斯意者明結隨界滿村緣故除文極明委

五除結中初科點文示意可見

二引證

五分云若本無村結不失衣界竟村後入者不須更結先已結故若本有村結衣界已村移出界即此空處有不失衣界若聚落小後轉大者隨村及處皆非衣界若村先大結衣界已後漸小者隨有空地盡是衣界準此通前約緣不偏據法從本說名爲偏

二中初引文前明無村現結懸除若本下次明有村現除懸結復分三相初移村出界二展小爲大三縮大爲小有無廣狹隨緣不定驗知除村但除緣礙耳準下次準決前義皆有誠據

二牒緣加事　二初牒章科判

二依科別釋　二初標緣顯示

後正加法中文分爲二初標緣顯示後依法結解

初緣言厭離者即頭陀比丘厭於世間不樂想也除駛流水者由漂蕩鼓怒會護是難僧界雖攝尙通梁濟文乃無橋義亦通許

正加標緣中頭陀翻抖擻世間有二一器世間二有情世間三界六道同歸苦果知苦斷集故云猒世等駛疾也文不開橋梁準前僧界故云義通律中明開橋梁注中不引且云無耳

二依法結解二初結二初釋結法二初正釋除結

就結文中若本有村現除懸結依上五分攝村下地故不同古人懸不結也古人云四分無文結住及空此非解也所以如上若本無村現結懸除準五分中後村來入不得安衣

次依法結解即前義門第四門也結法中初科即釋羯磨結除兩句初有村結法村下之地通為衣界故云攝也重舉古非並如前示次無村結法指文可知

二別示餘義三初明村相

故知僧坊淨人男女別院並非衣界非時入者囑授同村亦即食家同宿屏露如是類知若單士女則非村攝但是染情之障礙耳故文云村者男女所居也

次別示中初文淨人居處並是所除故非衣界非時入聚食家強坐與女同宿屏坐露坐此等諸戒皆約村聚並見九十因明僧坊男女別院通諸犯相不獨障衣也單士女者謂無住處或雖有處村相不成並歸染情兩礙下引律文證須居處方為村攝舊云單士女者有男無女有女無男者非問今僧坊中淨人居處或單有男或獨有女為成村否答但使俗居通歸村攝若無村處既是染情必須男女或單有女若論獨男則非礙攝

二通論文

善見云若施不失衣界內僧村中比丘不得者此據緣相明攝不言法通僧界也

二中善見施主施物局處此即懸不結者所執之文故引決之緣相明攝謂有村礙故攝衣界不攝村中非謂結法有不偏也

三指自然

餘有自然護衣義文在戒本疏就彼開之

三中以自然衣界合在彼明此論作法故通指之

二釋牓示

文中結已牓示者欲令後來不迷護衣也僧祇中應牓示顯處令後來比丘知說戒等

釋牓示中初示意僧下引證彼制僧界故云知說戒等等取集僧護夏也例今衣界要知離護

二解二初標章分示

就解文中標法為二

二牒釋標文

初中先解衣界後解僧界者法儀倫式前後有據不可亂也十誦中若捨大界衣界隨捨者以衣法假本本失未亡而非正則亂倫獲罪又云若捨衣界大界不失者去末存本義之次第爲除疑故又重釋也解法中次科初牒釋倫卽次也十下引示前引頓捨僧界所依是本衣界能依爲末界雖頓失亂其次序違制犯吉又下後引漸捨爲下二句顯示注意準前篇首已明次第此中復注故云重釋若今行事當依次解

四分律刪補隨機羯磨疏濟緣記二之二

四分律刪補隨機羯磨疏濟緣記二之三

〇三攝食界二初牒存分科

大段第三結解食界義文爲二初義又二結護分之第三攝食界分科中初分義文次於義中又分結

二隨文別釋二初結淨二護淨初中又二初分門

護結有六門兼上義文護有五門唯是義說

就結淨中六意分門一制意辨名二列數定體三分

二隨釋六初制意辨名二初制意立名二初制意

自他四院有周缺五法有作不六解結差別

結淨分門中四是懸義二六釋文

初制意者良由在生資報三品殊途故使適化立教非一然則上報堅强風骨雅正知量投乞便濟形苦林谷是託四海爲寄如斯之徒未假儲貯中人已下形報疎微制令分衛終喪溝壑若不開濟容墜道業如緣中因病致死故開結之初雖約緣終備三等欲使通濟病苦不限康羸道存爲本斯教興也

初門制意中初通叙機教三品卽上中下三根適悅也然下別叙教興又二初明上根依制報堅强者宿善致故風骨正者舉動有儀故知量投乞內有志節故便濟形苦少欲知足故林谷是託慕閑靜故四海爲寄不爲物累故具斯諸德乃名上行次明中下須開初叙報劣反前諸義不堪上行病瘁而死故喪溝壑也若下次明開益若不開許或望崖而退或中道而廢故云墜道業也下引本緣頗彰教益初下示通被一通三根二通健病問旣稟此教豈號上行答或時病緣義通兼濟

二辨名

釋名者飮食繁雜能生染穢同住看守體乖儀節名爲不淨既加結已隨局處所宿畜既除非咎不起故名爲淨此從緣也非對穢言淨具四儀故方名爲淨一由斯貯畜增貪長慢名汙淨心二外道俗流生譏致謗名汙淨信三既同宿煑能生多罪名汙淨戒四現結集因來受苦報食噉不淨永離香潔名汙淨果

釋名中三初通釋前明不淨生染穢者謂有宿畜等過乖儀節者謂非比丘所宜次明淨義相反可知此下簡濫言從緣者望離過也非對穢者斥妄解也有謂簡餘穢處而名淨故具下別顯以上淨名通含四義汙心是惑汙戒即業汙果是苦三並自汙二即汙他今既結已翻成四淨

二對明開制 二初標舉

今通引部別對明開制

次對明開制以諸經律開制互現故須辨示會通教意

二正釋二初引教明廢二初引二律

僧祇云院內糯汁流巷人訶僧住與俗無別因制不許十誦云初聽白二結地已外道譏言禿居士舍倉庫食廚白衣無別因令僧坊外作既在露地乞多食少因制不作淨地作者吉羅先結捨之

初明廢中初科僧祇元開淨地糯汁流外糯音翻字合從水汏米汁也十誦初制界外由有倉廚故遭譏毀審知儲畜本非道儀既下次明永斷乞多食少謂求乞者多食不足故

二斥異解二初引古所立

有人依此文相普不須結並爲他物淨故

次斥異中初文既依上文祇合永廢乃爲他物深乖教旨

二示今廣破二初臨彼執略破

今解不然十誦制斷僧坊無復食廚爲靜外譏若開他淨終負外責一不可也若是他淨則無宿煑今彼律中唱言兩罪二不可也即四分文云待明乞食此中都無作食處則相同十誦如何二開楞伽經偈若有僧伽藍寺舍煙不斷常作種種食故爲人造作是名不淨食如實修行者不應食此食

今破中初文初破自違所據有二不可即下次引經律證非四分既無食處義同制斷那得妄云他物開耶楞伽偈文初三句指過次二句示名由爲比丘而造故名不淨下二句制斷準下經文如何

界中尚容他物

二準諸教廣斥

今準大小兩乘了教明文僧坊無廚不許結淨如涅槃云聲聞僧者無所積聚大小麥豆若諸弟子時世饑饉乞求難得無人供須爲住正法方開受畜必施檀越四法依止是正教也反此經文義非所許況復楞伽十誦明斷不開佛在祇桓尚無廚帳阿難糞藥在僧坊外可以尋之故涅槃聖行華嚴正願乞食自資全無積貯諸律初受必準四依如何終老乃捨元行雖開僧常或是前廢不可師心順情開也

次廣斥中初通示若大小相望小乘是不了義教大乘即了義教今望淨地大小皆斷通爲了教但在小則前開後廢在大則一向不立此爲異耳如下別引涅槃即四依品文初三句即引前段彼具云聲聞僧者無所積聚所謂奴婢僕使庫藏穀米鹽豉胡麻大小諸豆若自手作食自磨自舂種種非法故若有說言如來聽畜非法之物舌則卷縮若諸下即引後段時世等四句即是開緣必具此緣方開受畜雖開受畜要須淨施篤信檀越四法依止即依法不依人等法四依也楞伽十誦文見前科祇桓無廚事出僧祇阿難爲佛溫飯在祇桓門邊所謂糞藥也涅槃聖行即聖行品彼明菩薩開是經已遠離八不淨物出家求道堅持佛戒是佛菩薩所行故名聖行乃至云不畜穀米麥豆生熟食具常受一食不曾再食若行乞食及僧中食當知止足常爲諸天世人恭敬供養等華嚴正願淨行偈云若得食時當願衆生爲法供養志存佛道若不得食當願衆生遠離一切諸不善法諸律受戒竝制先說四重四依令遵上行元即初也雖下遮妨律開僧常明有淨地然是廢前後不可用不下正斥

二問答顯開　二初問

問如上諸教皆不開結今結前廢如何會通

次問答顯開問中諸教既廢今何復行

二答三初約義答

答曲逐時機不堪本制便隨開者不無其致有人言諸部不同何有會也大乘則上達可行小乘則分河而飲故知部別且用當宗如鈔序中小持律也必力堪濟通用何疑

答中初約機宜釋逐循順也對上根則制益開損對中下則制損開益故云不無致也有下次引據宗釋初示諸律異大下次明大小異上達即大根性者西竺大小乘人分河飲水言其不可同也故下結示用當宗則不取諸律小持律則不用諸經指鈔序者彼十門中第四門後明六師持律第一唯執四分不取外宗今存淨地正宗此見但在彼則專守不通在今則隨時取捨雖同而異學者須知必下復示兼通不必一向也問前引四分都無食處即同他律此復開結何以相違答他部一向制斷當律或去或留立教適機義見于此問諸律永斷與大何殊答小教令行淨命為絕譏訶大乘乞食自資專存利物據制雖同約行須別

二引文示二　初引他物文

五分中近寺住者施屋與僧作食合藥不得言是僧屋準此他物淨也

次引文中初文前師望判例為他物特引此文顯知自別若言僧屋即非他物餘如後說

二引開結文

母論佛見比丘詳昨日食因制殘宿食及大界內食無淨廚者一切不得食準上結界中界內別結通圍大界則不相容既非同住且得相順此得從文失制意也

次科母論初引制文有二一制殘宿二制內宿則知界中須結淨地同四分也準下次點前文即結場中先結小界作淨地已外結大界欲彰大界中不容淨地以順十誦制斷之文雖順而違故云既非等引此亦彰彼論不廢淨地

三斥異解二　初古解

有人準律論文但是大界雖無院宇與食同住隨犯宿者

三斥異古解古準律論者律中淨地須依大界又上母論亦在大界不約院宇即犯內宿前師隨處並為他物此師無院同界制犯前則太緩此又大急莫非任情故須引破

二今解二　初正解

今解言界者是院周界豈局作法縱結攝僧無僧坊院不成儲畜譏過則無院雖周成不結攝僧亦是宿攝能生過故所以律云持食露地賊所持去因開寺內若約界成不應四淨半有籬障非唯自然義通作

法

今解中初科爲三初立義是院周界謂律論云界乃是院相周帀之界至於成宿但取院相故云豈局作法準文三句初院周界者卽院界俱有成犯可知縱結下卽有界無院縱畜無過與古不同院雖下卽有院無界攝相義強故有宿過所下引證既因露地開移寺內結作淨地可驗露處無過明矣若下反質律有四淨若不約院則缺不周但有三耳又復不周通於兩界故知不爾

二釋妨

問有界無院不集別衆無界有院如何犯宿答僧食兩異何得例也由方相合儲過譏生故有罪也法事取和不從譏過故有斯異

釋妨中問舉別衆例難無界不當犯宿答中初總示由下別釋兩途各異在文可見

二列數定體
三初牒章分科

二列名定體者依文釋之就分爲二謂總別也初標舉名題佛言已下顯數相也

次列數定體分科中總卽前標別則後列結解二法總中分二卽文注也

二依文別釋
四初檀越淨
三初示名體

一者檀越淨文中由是他物食儲不生故直開也義分爲三初處所是他物食具是自許既是俗家我固絕起二處是僧坊食具俗有律云聽作檀越食令淨人掌舉不應自受所須隨索之三處食俱他如今俗設㖃會者是也

檀越淨中初科初敘意義下顯相初云食具卽通器物生熟之者許猶有也固卽是執二中不自受者恐成巳物故三中一時齋供謂之㖃會

二遮倚濫

此之三淨必是眞他不容倚傍濫託檀越若道寺是俗造卽云他淨一切僧坊俱非道有於中盜損望俗推縱乃至佛法咸無福也財物無在隨施成主何得仍舊爲檀越淨

次科初明委實若下次斥妄計律中盜損僧物不望俗結又施入三寶俗皆獲福今若屬俗事皆反之財下三結責

三斥妄解三
初引古

有人言不結有罪若結難護又言由有倚傍勝不結者

三中初文彼謂結與不結二皆不可倚傍他物且

二斥非

得無罪故勝不結

今解不然佛制智明不唯暗塞親知是非罔冒聖儀非唯反增愚暗更遭不學諸罪於彼宿羮終結根本何有脫也若言護難可以難而不結世中五欲盛啓五情橫制斷之得行佛教豈唯食飲口腹之累用涉言哉

二中初斥倚傍佛制智明言其制法顯了也不唯暗塞言其不當罔冒也然彼自謂倚傍爲他物淨故云親知是非等反增愚暗即癡業也不學更兼無知故云諸罪此二枝條并下根本並制罪也若下次斥難護佛所立教勉力奉持豈得畏難輙自除削仍舉五欲責其任情絕欲則能奉教畏教即是順欲況飲食四塵發欲之甚過患灼然不言可見啓發也累即是患

三彰益

疏者立言寧結滅罪何以知耶由結淨地通無內羮

一有益也善者懼罪雖宿有淨惡者慢犯雖觸無染

二有益也結防兩失俱離無瑕如何妄指自貽伊責

三中初通示何下別釋一無內羮對下內宿約人不定故云通無二無宿觸持戒爲善雖宿有淨謂結淨巳大界無內宿也破戒爲惡雖觸無染亦謂大界無宿觸也以未結時善者避犯不敢與宿惡者慢犯與宿成觸今既結巳二皆成淨結下雙結上二句示今益下二句責古非貽贈伊是也

二不周淨二
初標示開意

二院相不周淨者由體同空露藏畜心微故也

二不周中初科心隨境轉罪自心生所以處露心微罪無可結也

二廣釋諸相

文列三相言半有者二方障也言多無者一方有障言都無者事同空野籬障既爾標四例然約文附事則有十八處據籬爲言若二合至於六合或更互參則多相也通而爲論無非是開可以類解

次科初釋三相注中籬障二物合明障謂版壁帷帳之類籬下指例謂垣墻等皆具三相約下結數籬障爲二并下四種爲六一中有三則十八矣（舊記合籬障爲一但有十五取檀越淨中三爲十八謬矣）上約單歷據下次約合論以籬爲頭歷下五種二合至六合有四十五句

二合有五（如云籬垣籬墻等並以半有多無都無三種歷之則一有三爲十五句）三

合有四(十二句)四合有三(九句)五合有二(六句)六合有一(三句謂每一句諸物相間不定故)或更互參者如以障為頭二合至五合有三十句以垣為頭二合至四合有十八句以牆為頭二合至三合有九句塹唯二合有三句總一百五句通前單歷則一百二十三句數之可見通下總結

三處分淨二 初標意示名

三處分淨者以初成故未曾經宿壅結未多隨人處分即以名也在文易顯

三處分中初文所以不經宿者住處嚴淨事簡省故又復制法有限齊故經宿反上則有白二法也

二約處顯法

僧祇云新作住處佛塔在東廚在西南僧居二中行來之處又西南也營事比丘以繩量度作諸淨地不得過時善見云應捉柱云此處為僧作淨屋如是三說乃至一柱作法亦成若已成者召本主語令知淨地隨語作成若聚落老宿召來遣作若教亦得

次科僧祇初定方所西土僧寺門皆東向故塔廟在前廚在後角僧在兩間行來處即大小便處彼多東風故廚廁皆在西南吹氣於後而廁在廚後故云又也營事下正明處分不過時者限明相也善見初明刱造則捉柱作法若下次明已成則召主指授若無本主則召父宿恐彼不解故令教作此約新屋準下僧祇亦通廢寺

四白二淨三 初標制意

四者僧作白二結由住來經久不可處分必須和通依法結之

四中初科一是伽藍非是他物二須院相非是不周三如文叙故須白二結之

二定結處

據如母論先自然中集僧結淨準僧祇中非羯磨地不得行僧事餘處如結場界中

二中母論自然如前已決僧祇文證必在作法

三釋疑有

文中疑有淨地更解結者謂荒毀僧坊迷謬淨處且通解已結依處分故僧祇中僧俗兩住俱廢二年得加處分

三中迷謬淨處即是失相非不曾結今人準此無論曾結不結例解妨疑若此謂疑則何有非疑處乎結依處分且據久廢為言下引僧祇示其年限必廢未久還須白二二三四兩門此前可見

三通結

上明列數也

三分自他

第三自他中初一他物明淨下三約自辨淨

四院有周缺

四明周缺者第二不周辨淨餘者周中辨也

五法有作不二初總分四種有無

五作法以不初二無法直爾離染名之爲淨下二由加法成隨法明淨

第五總分中初二無法竝通兩界又初通俗住二局僧居

二別明二作異同二初總舉

又就二作不同爲六

一僧別異處分別人羯磨僧法

二別釋六如文

別釋有六初義易解

二近遠異處分別人加故不得經宿羯磨衆法隨事遠近僧祇支尼梵志爲佛造僧坊佛令波離先往爲僧作淨廚若過時者名僧住處不名淨也五分佛令先指其處爲淨地置食於中若未羯磨比丘不得入中至明相出言羯磨者即處分之通名也

二中初分異僧下引示彼明佛於鴦求多羅國遊行爾時支尼耶螺髻梵志聞世尊來作僧房淨廚遣人請佛等餘如疏中梵志即淨行居士之通名幷下五分竝制不得過時證前局近五分羯磨語濫故下決之（準此五分亦召別法爲羯磨不唯十誦四分）二四及初竝是簡人二一即是事五處六法總歸四緣

三一多異處分隨時少多羯磨唯四人已上

四道俗異處分通七衆羯磨局於僧

五約處異處分通諸界羯磨局大界

五中通諸界即自然作法

六解法異處分口法解羯磨唯白二

六中處分口法解但云此處不作淨屋

六結解遮別二初分文

正作法中結解分二

二隨釋二初結三初標緣

初中標緣由命難故開結邊房靜處者必具二緣乃開結也以道寄淸修食緣煩雜俗中節士尙遠庖廚況出世人奄蒙庸僕誠不可也制在邊鄙又居幽靜意可知也

第六門結中初科初示開緣由命難者即本緣起律因看病入城求粥城門未開遂致餓死言二緣者即須邊房又兼靜處以下申教意道寄淸修者謂修道託處必在淸曠之所不宜與食同處俗下

二顯相三初釋唱相

舉況語出孟子但借彼語而意自別（彼云君子之於禽獸也見其生不忍見其死聞其聲不忍食其肉是以君子遠庖廚）奄豪庸僕混於賤類也制下結顯欲遠僧處故兼僻靜

律中應唱房名即是相也今時行事直依羯磨單白四句自唱自結得在依文失於緣唱欲依軌儀白中加第二句牒其緣本理得成也今隨文故略而不出恐諸局教或致餘言此是結集缺文或是覺明漏誦又可竺念遺筆此諸結法義有斷緒可不鏡乎

次顯相中初科初點文今下斥異初叙計彼不別立唱相羯磨緣中牒之故云自唱自結得下次今斥又三初指過律本結法白唯四句故依文為得然既不立唱相則第二句中不牒緣本故緣唱為失欲下教加改今立唱相既有前緣故須加句今下示今文初明不加之意局教謂守文之徒餘言即是譏誚此下決文缺所以初推結集過或波離初集或法正分宗次推翻傳過覺明即佛陀耶舍誦本西來此方竺佛念對翻筆受諸結界法白並五句獨此缺之故有斷緒謂失於條緒也

二釋五衆房

文列五衆房者豈僧中院居尼三衆是彼三衆為僧造房擬自供養仍本造者為名如毗舍佉母云住我房者當與福饒可以類也

次科僧寺義無尼居故約房主通之仍引事類亦見本律毗舍佉母造房施僧仍自供給既云我房明屬本主當與福饒謂受供施以福益我也

三釋五分通結

五分列相言通結者故彼文中通僧坊作除僧住處以界內果樹將熟不長若不早結恐有內宿故也又云不得羯磨机架上重屋上乘上作淨犯吉羅亦不得淨地取土置不淨地而云是淨依本地起有淨不淨本土若移無淨不淨僧祇或於一邊二三邊隔道兩邊以為淨地餘為不淨皆謂任時量處得淨其心隨其心淨器食亦淨如不知果食在界內等即此不知是淨心故開成緣淨

三中初示結法通僧坊者牒二同故除僧住者下別簡故以下示開意又下明非法又二初明作法而所加非處亦下次明移土而不重解結不淨地即大界中後引僧祇以明結意二三邊約相鄰隔

道兩邊卽相對皆下示名如下引證後自廣之

三加結三初標指

文中在院外遙結者卽解義門第六作法差別

三加結中初標亦是卷初第四結解差別也

二牒釋三初院外遙結二初對僧界顯異

攝僧界法同處結成攝食界法遙結乃就何以知之故文云今於此四方相內結故淨地云僧今結某處也所以然者僧界衣界攝人同法同處食界不爾攝食障僧若人食同處加結之時相中不便故遙唱結

次遙結中初文初示僧食不同何下引文別證並羯磨緣所下各推所以初明僧界同處仍兼攝衣以同僧故次明食界遙結

二明同處亦成

又解必同淨地復有何苦法自簡處豈同不得故作結已雖有宿觸止壞食具不損淨地結解有法穢染有罪兩不相干同處成結縱列某處牒相爲言

次科初反前義苦猶害也故下次約宿觸結解對顯不同縱下決前所執

二簡不竪標相

問結淨地中不竪方相者答古人不尋文也如上已明須知分齊護宿煑過何得不也古人有言以食望僧是攝是障謂僧食兩望也淨地結意攝食障僧恐相染汙又云以僧望僧非攝非障謂僧任望淨地也作衆法時同須赴集唯攝宿煑不攝別衆可不然也

次不竪相中初問由古不立故假問通之答中初斥古如下顯今指如上者卽顯相中古下引證此則別有一師立句簡辨二界同異今此取證各攝分齊文爲兩段前段初二句引古謂下今釋謂以淨地望大界則各攝不通也又下第二段初二句引古謂下今釋謂以大界望淨地則攝僧義一也

三東廂廚院

文中結東廂廚院者若準律文但言某處如僧祇中則在西南今準方土所尙無施不可祇桓諸寺門並東開中梵尙日初方故門在東爲上又多東風吹氣散也此土言方亦以東始尙於陽氣以定北辰爲中故東爲廚也故智論云隨俗無過不可以晝爲夜也

三釋東廂中初示諸部不同四分不定僧祇如前今下次明隨方安立初二句通示祇桓下別釋初釋西土尙東一爲尙日二則當風寺門東向故廚在西南二明此土尙東四方四時皆以東爲始以北爲終以定北辰者爾雅釋天云北極謂之北辰

郭璞曰北極天之中以正四時然則極中也辰時也以其居天之中故曰北極以正四時故曰北辰然此土寺門多是南向倚於正陽故厨厠宜在東北亦以多南風故也故下引證彼明佛法不免從俗但不從彼見且如晝夜是世俗定法豈得不隨耶

三問答五初問結竟不能內宿

問結淨地竟定無內煑何不開宿答宿是隨人不問淨地不淨地有人則犯無則不犯煑是隨處不問有人無人但是大界卽犯內煑

問答中初問宿煑義別須問分之答中內宿隨人兩處俱犯內煑隨處唯局大界

二問制宿遮開不結

問結竟不得宿與不結何殊如何開者答未結通界犯結竟局僧住故有益也

次問淨地不免內宿結有何益

三問看煑例宿顯制

問既不得同宿亦不得看煑答看煑非罪緣同宿是本制故異也

三問謂暫入看煑亦應不得

四問觸煑準意無犯

問結竟無宿煑得開惡觸及自煑不答亦緣異也宿煑停貯過也餘二造作過也造作非儀相淨法所不防

四問欲分四罪差別答文皆易見

問夫開結者爲免過也今在中宿尙不免罪若爾說淨加法已亦應不合畜長造房耶答制法不同爲益而起開閉合度故云知機

五問長房例須不合

五問初領前若下正難說淨對畜長加法對造房卽與處分也答中初二句正答立法益物不可一例下二句結歎佛號知機良由於此

二解

就解文中雖非律文而開解故準說無苦

二解法中據律有開無法翻結爲解故云準說

二護淨二初牒章分科

大門第二義明護淨五門別之初翻染法二護守法三罪通局四相覆墮五淨生種

第二護淨此下五門大同事鈔科釋引用廣在資持此中隨文略點而已

二隨科別釋五初翻染法二初標列

初中四位一緣不淨二緣淨三體不淨四體淨

二隨釋四初緣不淨二初明觸染緣

初一須翻餘三不須如遇緣觸宿染穢由生律制儉開乞求易得私順通文便自宿煑縱實依難遇豈須

門因循不絕是緣不淨或可時沾緣淨扶持器具之例後須息心仍事不歇或縱心把捉謂無罪累知而故爲並須翻也

初門緣不淨中初科五種初遇緣觸宿二律下無緣輙開三縱下因開不制四或下緣罷不息五或下愚教慢犯

二示翻淨法二初五分

五分有諸木器常用行食肥膩不淨以瓦石揩洗破壞僧器者應沸湯灰汁洗之

次科五分如上觸已須洗翻之

二僧祇

僧祇云銅器淨洗用木器受膩棄之不入者削用餘有米麨醬醋之屬隨用少許於六衆中展轉博之後得本物即名爲淨物不定主隨屬故得

僧祇中初翻器具餘下翻食物謂物衆多不必全換但取少許易已投入其中縱得本物亦自成淨此法極要宜乎準行

二緣淨三初引示三初僧祇

二緣淨者如僧祇中忘悞觸捉僧家麨食或遇時緣船車載物得在上住

緣淨中初科僧祇二緣皆非意故

二十誦

又如十誦淨人執持釜器泛物得爲扶佐不許傾側

十誦佐助事止須息

三四分

四分中惡心觸食令諸得罪不觸自淨或器在雨中聽覆蓋等及時世飢餓人相食者開內宿內煑自煑惡觸僧俗二食水陸兩果不作餘食此爲八事義兼不受殘宿二罪壞生一種文開內噉爲命難故不開外損爲靜世譏濫故不顯若值豐年乞求易得猶順開者如法治之

四分三節初惡心觸佛判觸者得罪不觸者成淨二或下覆器觸律云若酥油瓶不覆無淨人者自手捉蓋懸置其上即緣淨也三及下儉開八事又四初叙緣開下列八事上四相別二食兩果同開不作餘食總有五事所以分者由本緣起四物別來故此下示罪相惡觸內宿則兼不受殘宿既開自煑義兼壞生文開內噉謂果菜爲食不開外損即斬壞草木文中若列恐謂俱開故云濫不顯也

若下明還制順開成犯即屬前科

二結顯

斯等廣文如鈔備列緣會須開緣靜即閉前雖宿觸

開故無染不須翻也

二中指鈔文見四藥約緣開閉大同於此前下決上緣淨無染不翻

二對簡

前門不應為而為此門應為而不為兩乖法網雙獲一罪

三中上列諸緣涉於兩門故須簡辨如儉開緣既遇豐年不應宿觸而反為之即不應為而為也先雖開聽今須還制而反不依即應為而不為也前是作犯此即止犯雖復兩乖同歸宿觸故云一罪

三體不淨

三體不淨者如十誦多論販博財食治生道人所獲福會罪過屠宰雖不宿觸義不聽用乃至造像不合興敬縱使施僧亦不合受以心隨之續作不絕本不許翻縱翻終染由心在故若身死已後都收入僧以心絕故

體不淨中初引十誦身雖出家經營為活故號治生道人以所得財求福設會持戒比丘不得受用罪過屠宰者彼云屠兒止害一生販賣一切皆害故造像不禮施僧不受以下出制意本下示體穢若下明死已入僧

四體淨二　初明舊食器

四者體淨如十誦中比丘食竟以食不淨鉢與淨人彼洗竟還置僧器中由一心與故名之為淨又與沙彌擔食後沙彌得已還與比丘以先不共要隨施取食五分中自食殘者施淨人已明還施者如法受之皆謂決心棄捨無再畜心故得

體淨中初科十誦初明決與淨食不淨鉢者謂已用食者又下次明互易淨彼隨施取食下有反此不得一句謂若先共要即非體淨五分明還施者謂淨人不食明早還施比丘得受皆下通決上文

二新器物三　初通列

如本新淨器物柴水衣帛本非飲噉觸宿非罪水是大開何得有染

次新器中初科諸物器分新故餘則不論明了論水名大開量不須受故

二引示三　初引文

僧祇中比丘洗不受膩器著水然火既涌沸已令人知之著米安中不得更然並使淨人待重沸已如法受受然後重煑

次引示中初科僧祇不受膩者即是新器不得更

然護自煑故受已重煑同温食故

二推鑒

今多有人好心然火致觸僧器皆是自煑律開然火乃是未下米前又是淨器故也今時並膩膩是食餘有觸煑者律塵遍染故不許

二中初叙非具有二過一則惡觸二則自煑律下顯過律即僧祇雖開然火而非觸煑今則反之違教有罪

三重列

如上僧祇知水器等無膩體淨僧器新淨有觸無翻以異別人故觸獲罪體無膩染翻何所翻

三中初準前文僧下決新器以下二句釋上有觸體下二句翻上無翻

三斥非

有人言僧祇律中船在水中車駕牛時比丘雖觸無罪體淨今解不然此由牛水緣來故開緣去便染不同水器當體是淨無緣來也

斥非中僧祇彼云若船上載穀覆以蘆席比丘坐上不得問名字若大車上載諸穀上覆者得坐同上古謂體淨今判緣淨如上所列牛水緣來者彼文云若風波漂船在岸一切不淨繩篙不離水名淨又云忽即車翻離牛者一切不淨若牛繩尾未離車名淨準知古判不足取也

二守護法二初標章

二明護掌法

二正釋三初內宿

初護內宿者如五分使人於不淨地洗菜未竟明相便出不犯以無心故四分中客比丘持食來覓淨地未得明相即出亦不犯者據本無心與食同宿忽經明相非是罪緣故開也

二掌護法內宿中二律經明皆開不犯並約無心通之

二內煮自煮

內煑自煑無文開護由煑緣時長不可奢縱故永閇也唯除荒儉口法盡形餘無通處

二中初明永制二煑緣長無容忽忘唯下次明緣開儉緣如上及加口法盡形一藥已外不開

三惡觸

惡觸一種如前緣淨諸律通開必非難緣寧死無犯由輙觸捉失聖儀故如五百問中昔有持戒知事比丘性以急故指捏僧器令收掌之後墮噉糞鬼中云云如彼又智論僧護諸經盛明業相云云

三中初示緣開必下次明制約初出制意失聖儀

者鈔云爲現大人相故三世三聖竝不自作等如下引誡五百問云云者彼又云五百餘年不見漿水正欲趣厠護厠鬼神打不得近等智論云若沙門福田食以不淨手觸或先噉或以不淨物著中死入沸屎地獄僧護經彼因僧護比丘遊海邊見諸地獄多是迦葉佛時比丘觸汙衆食不給客僧等罪故受此報文有一卷須者看之又護淨經云由有宿提等衆僧食不淨後墮臭屎池中等

三顯通局二　初標章分位

三明通塞者藥罪分二

三明通塞復開兩門初分四藥對四罪有無後隨一罪中用四位簡辨但有罪爲通無罪爲塞用此尋文昭然可見

二隨位別釋二　初標示　二別釋二　初時藥

前明四藥者

據論時藥定具四罪卽內宿內煑自煑惡觸也由資報是强食貯又甚

初時藥中資報强者氣味殊越故食貯甚者日別常須故

二餘三藥二　初通明不加法

餘之三藥不加法者事同時藥

餘三藥中初科同時藥者具四罪故

二別示加法二　初正示二　初明非時旨　三初惡觸

若加法者惡觸一罪開於非時及七日藥若越其限則非教也

次科非時七日中惡觸開限內已外則不開

二宿煑

古師云七日加法開內宿煑此無文也僧祇七日寄僧淨地則有宿煑明矣

宿煑中初引古判欲彰自任故責無文下引僧祇既安淨地驗知古非文明七日非時無宿內煑同開

三自煑

自煑一罪義亦不開若變生者則失受不淨何得後加若不變生重煑非犯猶如淨地無內煑也

自煑中初義判若下釋所以自煑一罪唯局變生失受成觸義無再加熟物非犯引類可知

二引盡形反證

四分文中但解盡形開四罪故七日不列明不開也若未加法例不許之故僧祇自煑薑湯不得飲也謂是生者有變熟故必是乾者如律開之

後盡形中有二意一顯四罪通開二證前二不許若下遮疑恐謂未加亦通開故僧祇薑湯不開自

二結斥

羨與上相違故加義決

此聖言量不可輕也生涯漸迫日月逝矣徒恣口腹死終不隨可爲心師於此見矣余常覩行德諸僧康健之時淸擧高世及乎疾苦知何不噉保命如斯終歸後世無識之儔未嘗隱括排斥教網希貪口腹爲之陷溺如是長劫誠可悲矣

結斥中二初指教以勸生涯迫者死將近也日月逝者年光速也死不隨者弃其所養也可爲心師者勸其自勵也余下指事以斥初叙其乖謬保下歎其愚暗無下責其毀教耻弱不逮輕貶律乘謂爲小教不披聖教故未隱括陷溺長劫無出期也

二釋二初標分

二明過中先緣後法

次明罪中分緣法者緣即四過成犯之緣相法即以罪對四法之通塞

二隨釋二初緣二初標示

初約緣明且據內宿四分文不了

初緣標示中四分但列罪名而不明人位差別故云不了

二引明二初引十誦通明四緣二初明內宿二初約人顯相

如十誦云共三種人同食宿不應食食得吉羅初共比丘謂與同宿也二比丘僧者謂一具戒者同宿則通一切皆被染也如四分殘食戒云今日受已至明日一切沙門釋子受大戒者皆不淸淨此通僧也或釋疑故如衣不淨犯起別人謂食同此也衣有別屬食味是通故一切染則通餘也三共與學沙彌者由行違體順相同故染也尼中有四加式叉尼同宿同罪也

十誦內宿中初科初總示初下別列共比丘者即約別人自染已食也二比丘僧中二初約通染釋謂宿約別人犯通僧故下引殘宿類顯通僧或下次約釋疑釋衣別食通恐濫須出三與學沙彌即學悔也尼中三並同僧唯加式叉

二引文示犯

故彼文云言內宿者羯磨結淨地已僧坊內宿飲食者是若取後制義通淨地約相從文違教無宿可知也

次科初引文若下義決上文但云僧坊後制須通淨地據文似淨地中違教不犯故云約相等

二辨後三

十誦又云言內熟者結淨地已僧坊內羨飲食者是

二引論別簡晉過

文言自熟者大比丘自作如上三人互不應食言惡捉者未受而觸是也比丘自取果與淨人已而從受噉制犯吉羅名惡捉也

後三罪中初明內熟熟卽煑也文下次明自煑指上三人卽比丘僧及學悔也言下三明惡觸有二一直爾自捉二捉令人受

多論共宿三種若受食已作已有想不共同宿經宿吉羅食則犯墮若自捉食名惡捉捉時吉羅作已有想經宿亦吉羅若食不受不捉作已有想經宿吉羅食亦吉羅此內宿也若食作已有想縱不共宿經宿吉羅者以心貯畜故犯四分無文義豈通許

多論中初通示三種初位準彼合云共宿不共宿今文寫脫共宿犯吉卽內宿罪不共亦吉如下自明犯墮卽是殘宿以先受故二中經宿吉者卽內宿罪三中亦然初受二捉三不受不捉歷句次第在文可見古記以後段別釋文爲第三者非若下別釋初位雖非同處已想不殊

二法二初標章總舉

後對法分別者約位有四處時人食也

二分位別釋四初內宿

先以內宿約處明者不通他物及不周地由偏坊界俱是開故餘二淨地若僧坊無人亦無宿也有人不開於淨地二淨有人不免內宿就時要經明相就人在三據知故犯律云遠來持食狗啣在界內風吹果墮皆無人知是食淨也就食二種長足則犯未足則無以生相相遷運運動故自散種子後生非罪不可言宿

後對法中四罪各以處時人食四位簡之內宿對處他物不周二並無過餘二淨中內宿約人故僧坊有物無人不犯淨地食處有人不開二淨卽處分白二也就人在三如上三種據知犯者罪隨心故引律三緣證上須知遠來持食卽客比丘入界覓淨地未得明相忽現又律云時有狗從淨地啣食至不淨地諸比丘白佛佛言淨諸鳥獸啣亦爾風吹果墮如下自引食取長足種子已變未熟非犯

二內煑

二明內煑就處不通四淨以法加簡故開煑二作法外僧坊院中便有惡也就時通晝夜就人通七衆就

食通生熟並可類知

內煑中就處他物不周通界並無處分白二須簡內外故云二作法外等惡卽罪也時人及食三並通者皆有犯故通七衆者據能煑爲言若論所犯局上三人

三自煑二初正明

三明自煑就處通坊淨以乖儀式譏過同故就時通晝夜就人則局僧中三位尼則有四就食但局生熟則開重煑也

自煑中處時兩通並有犯故人食各局以下衆通造受熟食許重溫

二問答

問律開式叉尼爲尼造食又過受等今云何閉答如上所論據行儀也有沙彌尼理須令作必無開造如儉開緣

問中上云尼有四人式叉在中違律故問答中據行儀者卽本制法有人不許無人故開

四惡觸三初標處時

四明惡觸就處通坊淨就時通晝夜

惡觸中處時可解

二約人二初成觸二初具戒有三

就人爲論具戒有三一不受而捉如上十誦多論所除二膩勢相連如十誦中手巾裹鉢日須一洗由食膩塵能染後淨三任運失受何者是耶時藥過中受法自壞餘之三藥不加法者類同時藥義加口法各越所期本觸名觸

約人成觸中初科一中指上律論卽前緣中除卽簡也二中膩染後淨卽汙觸也三中四藥過中三藥過期皆有失受惡觸義加義合作若本觸名觸謂本開觸之物今乃成觸也

二淨人唯一

淨人有一謂膩染觸由失受故自執令授前食汙手又觸餘淨故唯此也若如法授事同新受洗手加者此淨人手不須洗穢

淨人一中初明非法前食汙手卽前殘食汙淨人手若下次明如法謂不自執直令淨人授之比丘洗手再受淨人不須洗穢以如法故

二不成觸二初正示四緣

又就比丘是觸非犯一爲受而觸如行羹飯等二遇緣失受如多論中淨人來觸更加法等三破戒故捉律云不觸者淨四持戒悞觸如上緣淨

次不成中初科四緣二中觸失更加再受而觸也

三中卽諸比丘相嫌故觸之緣四指緣淨卽上僧祇忘悞觸捉等

二歷句科簡

重張四句一觸而非惡如律中忘不受果持行方憶見淨人時如法而受二惡而非觸如文欲令他得不淨食故於沙彌邊觸食等止坐觸者不觸得噉三亦觸亦惡卽怠墮奉持隨造者是四非觸非惡淸淨食也

次歷句中初句忘故不惡纔見淨人卽應置地從彼受之二中卽上破戒故觸也沙彌受食故往觸之坐卽坐罪三四可知

三就食

上約人竟今就食論通其生熟故律中自種菜生以變動故無宿觸也

食中初明通犯故下別示生物不犯之義雖曾手種變故非觸

四相覆墮二 初正明

四相覆墮者若非淨地有諸果菜未長足者運運變易未可論罪隨取及時將入淨廚服用無過縱就捉觸但名壞相由色變故不名惡捉以本生故坊淨兩處互生互覆依其本地有淨不淨不依所覆說淨不淨

四相覆墮初科初明大界生物縱捉觸者謂未離地時坊下次明二界互覆竝依根判故云依本地等律云時有樹根在不淨地枝覆淨地果墮淨地諸比丘不知爲淨不淨佛言若無人觸自墮者淨又云樹在淨地果墮不淨地比丘不知爲淨不淨佛言淨

二問答二 初問

問何故律中作意墮者說爲不淨

問中律云若風吹雨打獼猴諸鳥觸墮者佛言若不作意欲使墮者淨反顯作意則是不淨若云約根何以律據作意判耶

二答二 初釋通

答此謂非淨地果長足旣久作意欲墮有貯畜心便成內宿故說不淨若不作意則無心畜長足自墮不成同宿

答中初科一是大界二又長足畜心故犯無畜無過

二引證

律中風吹鳥墮聽食無罪五分云非比丘所爲見果落非淨地使淨人拾聚經宿白佛因制不知地非淨

五淨生種二
初牒章分文
二隨文別釋
二初制意
二處人

聽食若知不得食又不得樹上得果試看生熟便獲罪也

次科四分如前五分非淨地即大界約知不知判淨非淨又下亦五分文試看獲罪者準鈔即是惡觸此據巳熟爲言必未長足準前但名壞相則非惡捉

五淨果菜法分三制意處人作法也

初制意中明了論疏云諸外道等謂草木中有命根想律中亦爾若不制者則爲輕訶令彼獲罪又與白衣無別不生恭敬故便結斯戒又外道法中有火刀兩淨自傷烏啄爪壞則無佛制淨法高勝於彼皆生深敬故有斯益

五淨生種制意中了論初爲遮謗又下三異白衣彼無淨法故又下三異外道彼有兩淨佛制五法故有斯益通結三意

二明處人不同義張四句初人果俱淨地大善如法二人果俱非淨地成淨不得食以內糞故不妨及餘衆三果在不淨地淨者在淨地若以刀火爪作淨成淨不可食爪刀雖非內糞以非處故四果在淨地淨者在不淨地成淨得食後之二句依十誦文也

次處人中初二句可解三中三淨俱不得食刀爪非糞故下通之四中人雖非處果非內糞故得食之後下指所出前之二句諸律皆然

三淨法二初
標示
二正釋二初
列多種法四
初四分
二僧祇

三淨法不同

四分藥法中十種五種淨種淨根廣如鈔

三淨法四分中十種是總標五種淨種淨根是別示根種各五即爲十矣淨種五者一火二刀三瘡四鳥啄五不中種（謂不堪爲種也）淨根五者一皮剝二剝皮三腐四破五瘀燥（或黮瘀 或乾燥）

僧祇中果核者火淨巳聽食若但皮淨不火淨食核者墮若火淨不皮淨皮核俱食俱不皮火一提一越要須俱作法始成無犯餘如鈔說

僧祇初通示若下簡辨有四句初句食核墮者即壞生故若下即第二句以火淨通壞相種故不論罪俱下即第三句二俱不淨雙結可知要下即第四句二俱淨也下指事鈔四藥廣之

三五分

五分有十種淨法大同四分加水洗法律中水洗蓮根種根菜即是淨者如初生蓼蘿等未有節故且從根種如洗有節方從火淨

五分初指同加下示異本律十法之外亦有此法即水洗爲淨下簡蓼蘿即蘿勒蓼似今蘭香猶有節者即是節種故加火淨

四母論

母論中說水所漂者塵所坌者此並相滅不可壞種也

母論水塵壞相終須火淨

二明離合法
二初僧祇

僧祇云多果同器隨一被淨餘者通成別則不成必須相及故甘蔗著葉莖莖淨之無葉者合束成淨準此一盤生菜相種和雜相已洗淨種未火觸縱火觸相種猶非淨相種相隔又不相通例餘蒿草有隔非淨

離合中初科初引文別不成者謂不同器不相及也甘蔗有葉以相隔故須逐莖淨無葉相及故得合淨準下義決相即莖葉種即結實由爲葉隔種須別淨

二了論二
初引論四句

明了論中有四句一自加行淨者非言自作成法然自作有益如果子一聚若未淨者但食皮肉一一吉羅食核一一提若以火觸聚中一子止得一吉羅餘皆成淨也以成淨故無一一吉一一提豈非利益乃至瓜淨例同此也二他加行淨三自他淨共淨人作故四非自他者物若自傷等是此四種淨不但約一物成於彼聚中若一被淨所餘皆淨

了論四句中初總示一下別列初句比丘自作故云自加行淨止得一吉即自羹罪若但刀爪但是壞相若據自羹本不合食鈔引十誦除火觸者準是開法義非常途二他加行即淨人爲淨易故不明三四可解此下通結非但一物成者謂不獨觸者成淨隨物多少一切皆淨

二引疏別釋

疏解云如一聚桃李火觸一巳餘皆成淨或以刀破瓜傷一子一相一聚亦成餘皆列爾作淨之體本以爲法非永不生故曰淨也但成儀式名沙門淨

疏解中初釋通淨一子一相子即是種餘皆例者上文且舉桃李爲言自餘諸物皆可例說作下文

出淨法本意既但名淨但是作法表心而已欲彰沙門動有儀法如上制意杜絕譏訶簡異外俗故也

四分律刪補隨機羯磨疏濟緣記二之三

四分律刪補隨機羯磨疏濟緣記二之四

○諸戒受法篇第三分二 初篇目

諸戒受法篇第二

釋受法篇

篇目中若據本文始於三歸終至尼受法有多種如疏總括不出四位故云諸戒受謂所受之心因法即能授之儀式如疏自解

二本文二初分文

就篇分二謂標列也

二牒釋二初標題二初分標示

初又分二即標釋也

二隨釋二初釋標二初牒釋諸 釋六初釋諸二初正明

戒法有幾而言諸者約人則七衆不同約體則四位階級故二衆大受爲一位同奉具戒無願也二衆沙彌爲一位同奉未具有願也兩部在家爲一位同奉五支之戒也淨行信心爲一位同奉九支齋戒也由體同故根轉戒存報殊儀異就緣類別故曰諸也

本文標題釋諸字中初科初牒問約下釋通又二初總示人即受人體謂法體故下列別四位每一位中各兼男女餘三則人法齊等第二則兼收式叉七衆備矣初云無願已獲具足無願求故問道定二戒豈不忻求答今此且望別脫中極定道心戒不假緣受隨功自感故非所論問準善戒經比丘具戒爲菩薩方便豈非有願答心雖企求教有分齊且據當教故云無願二明沙彌有願反上可知三在家五戒不斷正婬但名婆塞簡下八戒未彰淨號四九支者若據諸教皆名八關剋實有九故云九支由下通結上二句明體同故合根轉戒存通該四位男女互轉不復重受可驗體同下二句明緣異故離文列受法一一位中各有不同至下自見

二問答二初問不列式叉

問式叉別位理有異持何不在者答今據體論如上分四式叉增其學法據本但唯十戒如何知之以轉

根驗還同沙彌也

初問中以前四位獨遣式叉故須問決重加六法出過小衆故云異持答中初指前通答式下顯同小衆既云增學明不發體鈔云六法是其學宗戒體更不重發還約轉根證同小衆

二約增法轉難

問體同沙彌自有常學何須增法有違缺戒答由於女報性涉虛羸卽授具足恐有輕犯故增戒法加輔靈神必事陵踐隨法更學

次問中常學卽十戒也六法制行二年中間有犯還復從初故云有違缺戒答中初叙報劣故下次明制法輔助也靈神卽心識下云六法練心恐輕犯故二年練身恐有胎故

二釋戒

所言戒者謂禁約止善爲宗雖有作用終須謹攝有越常規無非制約故云止也有人言防非禁惡爲戒者非無一相然佛有戒未必防非戒通善惡不可偏解餘如別顯

次釋戒中初示今義禁約言通止善名局以局簡通卽知善戒由止成善故云止善雖有等者會通作持依法離過還歸止攝則知止善通收二持有下斥古解初引古非無一相但得止義故然下正斥上二句斥防非戒必防非人何有犯故知須假行人隨中嚴奉始可離非故云未必也次二句斥禁惡屠獵所持亦名爲戒今云禁惡但局善戒故云偏解下句指廣卽事鈔中卷戒疏初卷也

三釋法

所言法者法謂楷模凡所準酌咸有緣相故也

三中初示義凡下指文下諸事法散在教文今師詳括布列成儀緣謂成緣相卽法相

四釋篇

所言篇者謂章句分齊之名自古無紙用竹編簡韋連束之隨章爲束卽號爲篇故字體猶存竹也後漢蔡倫方擣樹皮爲紙初也

四中初釋名自下指事簡卽竹片韋卽皮繩擣皮爲紙起自後漢故云初也

五釋第

所言第者謂是居處王侯之宅從此得名篇次在此故云第也

五中俗中第宅第鋪皆取居處次第之義

六釋三

所言三者從文其實次二約義乃是三前

二顯意　二釋法

六中從文次二謂從初集法來即當第三約義三
前謂從正宗來即當第二
不覺順世間言故得勒茲消判餘前後文可從此例
也
示意中初點前言不覺者明非意也順世間言者
隨俗諦也勒約也餘下指例前後九篇宜同此釋
所言戒法理通下釋成俗受也古來集法多剏在家
便覽疏云律制內衆不被外部今據律文通收淸信
禁束三業爲道階梯理須明練是非通塞成敗何以
知耶如來設教類同空界隨立一相攝修皆盡五戒
被俗之法五體通道之規持犯相扶難遮齊則由斯
弘義事必書紳恐涉生常故前標釋可通鑒也
釋注中初略判古下二委釋初引古今下叙今又
三初明所據三歸五八竝見受戒犍度爲道階梯
十具漸次故律被內衆兼明導俗故今集法據此
爲量何下次推敎意同空界者虛空有二義一無
邊義喩周徧也二包含義喩攝機也且擧五戒顯
上一相廣攝之義被俗法者約相局也通道規者

二列抜二初分位　二隨二初俗人受法二〇初標分　二隨釋三初受三歸法二初叙引三初叙非示意　二斥古撰述

據體通也善生經云此戒甚難能爲沙彌大比丘
菩薩戒而作根本是也但婬分邪正罪無篇聚至
於大重小輕方便趣果義則不別故云持犯相扶
字或作符注引善生具問遮難與道不異故云齊
則由下三明須立弘即訓大書紳出論語彼云子
張書諸紳（謂凡聞師敎則書於紳帶示不敢忘也）恐涉等者出注意
也
就篇分二謂道俗也
就初俗中位分三別初受三歸二受五戒三受八戒
初三歸中諸師冥目誦習授之討論經論大有弘致
既爲師匠義須通博使受成濟彼我無虛背此師心
多符妄習故爲分途啓踈戸牖披文見意是爲得也
次科俗法三歸叙引中初文初指非心無所曉冥
目誦文恐遺忘故討下次責昧教經論即下引多
論等既背聖教每事師心心即妄習符猶順也故
下示文意分途即下諸門戸牖即門下之義
古人有言文疏之作當從三易一章句易讀二文字
易識三辭義易達則爲尙也今世筆者反成三難章

三引文彰勝

句蹇澀牽引梗舌一難也多專俗習不涉本文蒼雅篇統目所未矚弁辨甄錄文理全別不羞多列令人心惑二難也援引事義翳文略指相似餘辭未能顯別自非對讀更須解出三難也故摘瑕累意存通教豈事藏密方稱能也餘如常引經即其倫

次科初引古三易沈隱候云（沈約字休文封隱候）文章當從三易易見事一也易識字二也易讀誦三也（出顏氏家訓）今疏倒（列之也）今下斥世三難牽引謂句長梗猶礙也俗習謂世俗相傳無典據也蒼頡篇爾雅玉篇字統四皆古賢字書彼皆未見弁皮變反乃古製皮冠辨與辨同謂罪人相訟古疏並作辨字用之甄字訓簡錄字訓除彼亦一混而用翳文謂不顯所出略指謂引詞不備相似餘詞等謂隱而難見若欲解者須用本文對讀不然又須注解故下顯示今意初二句示離過次二句明異古後二句顯從要上句明不廣破下句標今所法謂同經論直顯其義也

何以然乎故薩婆多云三歸五戒乃至別脫由佛出

二正明二初義門懸解二初標舉分章

故開立此法但輪王梵王說世間法惠利衆生故十善四弘劫初便有未能清昇超越世境法王出世不爲世善要斷煩惱遠出界繫故明戒善令依具修定慧等行集生有本此其意也故律云爲調三毒令盡故制增戒學也母論云有五種三歸一翻邪二五戒三八戒四十戒五具戒唯具戒者不行於今餘四通有

三中初句徵上直顯之意故下引文以示歸戒功勝不可隱略論文初舉歸戒所出文略十戒故云乃至別脫即具戒也但下比校優劣初明世教之劣輪王是人主十善化人梵王是天主以四弘化人即慈悲喜捨四無量心不待佛出故劫初即有報在人天故未超世教法王下次明歸戒之勝莫非斷集脫苦修道證滅也四分三毒盡集因斷也母論三歸該通五法足彰功勝獨後一種八年制斷故不行耳

上來敘引其致今初翻邪義須分之初明業體二歸依本意三約境寬狹四境通眞僞五作法不同六對

二隨章別釋六初明業體二初引問

趣分別準多論中隨義分六

義門分章結前標後分章爲六準多論者並是論文時參解釋但彼無科約今疏以義分之耳

初中多論曰言三歸者以何爲性

初門引問中性卽是體

二引解三初教無教爲體

有論者言教無教性此就所發教之業從體明性故若淳重心有無教也無教者此明業體一發續現不假緣辨無由教示方有成用卽體任運能酬來世故云無教今時經論多云無作義例同也

初解中三初正定體教無教性彼論續云受三歸時胡跪合掌身也口說三歸口也是身口教若淳重心有身口無教此就等者疏家斷也教爲能發由教發得無教故云所發教之業卽以無教爲性也無教者下二釋名一發謂初念續現卽第二念教猶使也謂非教使之然任運自然酬因感報故也世云無由教示於人者非也今下會異卽善生成論雜心等也餘如戒業章中

二約三業爲體

又云三業爲性謂從初發業者爲名故云互跪合掌口說三歸是身口教因具而發能存於有故名爲性

次師中初示體三業卽是前教謂下今判故下引證但云身口意在二中因下示立所以具卽身口有卽來報

三善五陰爲體

又云善五陰爲性者色身恭敬識想受中緣法翹注並由善本便生善行無貪等三攝御斯法能生後有故因得名也由諸衆生依法受歸隨其心力有善業起扶助形命若輕浮心體是無記不發無作

三師中初示體色身恭敬卽兼口說三心緣法此明初受故爲善本行心攝御隨起奉持五陰備矣因以名焉斯法卽三歸功德由下釋所以依法受歸卽初受也隨心力者卽隨持也此師亦據能發明體雖兼色陰發必由心故下準論證成心起

二歸依本意二初標章

二解歸意者

二引釋三初明歸意二初引論

論云以三寶爲所歸所歸以救護爲義如人獲罪於王投向他國以求救護彼王勑言汝求無畏以投我者莫出我境莫違我教必當救護衆生亦爾繫屬於魔有生死過歸向三寶魔無如之何

第二歸意中初文初句示境所歸下顯義如人下舉喩衆生下合法上三句合上獲罪於王下二句合上投向地國魔有四種天陰惱死未歸三寶皆繫屬焉

二隨釋

論云我境卽四念處他境卽五欲也我教謂心師也他教謂師心也魔者梵本具彰云魔阿羅此方略之但置上字後人加鬼不入字書依唐譯之則云殺者能損衆生法身慧命也

次科四念爲我境者是佛所教可依住故卽身不淨受是苦心無常法無我四皆如實而觀故云念處五欲爲他境者是魔所住故佛則以心師法魔則捨法任心魔是略梵擄字本體從手從石世謂鬼趣相傳加鬼篇韻有之知非古也翻名釋義在文易解

二引會緣

彼論又云如昔有鴿爲鷹所逐移入佛影泰然安樂在身子影戰怖如初乃至如來習氣盡故久修慈悲能爲物護

次科引緣意彰唯佛是可歸故準論初在舍利弗影後入佛影故云移也今文互倒取其意耳乃至者彼云所以爾者佛有大慈悲舍利弗無故佛習氣盡舍利弗未盡故佛阿僧祇劫修菩薩行舍利弗六十劫修苦行故文但舉佛三勝對之可見

三引問答二 初問提婆有歸無護

問如上所列審能護者提婆出家本歸三寶何造三逆入阿鼻中答夫言救者救於可救惡深罪定是以叵救

引問中初問上二句躡前提下正難提婆達多此翻天熱生時諸天心熱故三逆者出佛身血破和合僧打殺蓮華色尼卽殺阿羅漢（舊將教闍王殺逆爲三者非）生入阿鼻一劫受苦是則三歸不能護之也答中以其難救故所不救

二問不救設歸無益

問若罪叵救無罪未須何須能救答謂達初歸三寶心不眞實常求名利自號爲佛有競化過雖有神力息機不救故經有說解心能改志性未回終名拔濟如此之人不名闡提又如闍王造逆入獄以歸深信阿鼻罪滅轉在黑繩如在人中七日受盡又調達雖在阿鼻以本歸心受苦亦微有時暫息故知三寶所

歸無虛

次問有罪不救無罪不須救義安在答中初約不救釋息機謂不施用也故下次約能救釋又二初約開解釋解心改者了知正道故志未回猶行邪行故阿闍提此云無信又下二約轉業釋阿闍世此云未生怨囚殺父母造二逆業後於佛所懺悔受歸轉阿鼻一劫之長爲黑繩七日之短（俱舍疏云先以黑繩拼量支體後方斬鋸故以爲號）調達亦爾雖不能易處亦由歸佛力故苦微有間如報恩經中佛令阿難往獄問之調達云我在此得三禪樂然此小教且據實論若約大乘莫非權行經云示現三毒及邪見等是也

三約境寬狹 二初標章

三寬狹者

二引釋二初定寬狹

論云通歸三世佛同法身故不獨歸釋迦以是別故不名歸也

第三門初寬狹者釋迦境狹三世境寬小教明三世以六佛爲過去釋迦爲現在彌勒爲未來十方現在教所不論若歸一境餘則無心故不名歸

二伸問難

若爾有諸天等於七佛中各自稱言某佛爲師我爲弟子者答言不爾諸天別語何足爲定亦稱一佛爲師亦有言歸三世佛者直以一佛爲證何妨意表實通三世故毗沙門說歸依三世佛也

問答中論云若爾諸天自說我是迦葉佛弟子拘留孫佛弟子如是七佛中各稱等答中初通示別語卽各稱也亦下別釋雖皆稱一而通局有異故非一定下引毗沙證成通意

四境通眞僞 二初標章

四約境眞僞者

第四境眞僞者法身佛滅理法第一義僧名眞境也色身佛經教法凡夫僧名僞境也

二引釋三初佛三初問所歸名義

論自問曰何以所歸名歸依佛此釋三寶名義也因又答云歸依者迴轉也卽歸一切智無學功德也

明佛中初科初引問此下疏家點示也答中初釋名義衆生無始背捨三寶今迴昔心轉向聖境故若約大乘一體三寶反照自心卽名迴轉如別所論卽下示所歸戒定熏修因成果滿五分法身名一切智無學功德問此中歸佛而云無學者答無

●十疑一

學之名義通大小然小教談佛與二乘人斷證同故如鹿苑初度五人名六羅漢若爾與下第十義僧何異答斷證雖同三乘位別二乘實證佛是權方

二問正歸何身

又問爲歸色身爲歸法身答歸於法身不以色身爲佛故

次問答中依法身體現起色身若歸色身則逐末忘本若歸法身則本末俱得故云不以等也

三問出血得罪

問何以出色身血得逆罪耶答以色身是法身器故法身所依故害色身得逆罪故智論云如泥銅等體無記也非感罪福以成法身相隨前敬慢有罪福也

三問以出佛身血約損色身而結罪故答中初約義釋法身無相假色以彰如物在器傷器則損物故下引證彼明形像可爲今例

二法二初問所歸法體

又問何所歸者名歸法耶答歸於斷欲無欲滅諦涅槃是也

法中初問答中三果見思通名爲欲斷欲卽學人無欲卽無學由斷故無無卽滅諦出世之果滅卽涅槃寂滅之理此所歸法體也

二問自他盡處二初引問答

又問爲歸自身盡處他身盡處耶答自他盡處俱可歸也

次問盡處卽上滅諦爲歸自已最後所證爲歸他境已成就者答文可見

二牒釋三初釋盡處

盡處者謂滅諦體卽三諦所無之處是也由諸衆生聞佛正教依觀修行集因旣傾苦果便喪誠由正道之所對治病除藥滅卽盡諦也若藥不除又是其病如筏喩者可以情求故取自他法所成德卽三諦所無方爲正法不但言說爲法旣是非情知何用功

牒釋中初文爲三初總示法體滅諦盡諦翻傳異耳二由下別叙修證初明苦集二諦所謂知苦斷集集因卽三毒四住苦果卽三界六道誡下次明道滅二諦所謂修道證滅正道卽三學八正病卽苦集藥卽道諦盡如病差三若下重遣法見又三初擧喩金剛般若云汝等比丘知我說法如筏喩者法尙應捨何況非法若通喩四諦苦集如此岸滅如彼岸道喩船筏不捨船筏非至岸矣故曰可

以情求故下二顯體法所成德法卽八正苦集病亡修道藥遣二執已破空理現前卽三諦無處是聖所證不下三遮妄滅理體寂故是非情非口議心緣所及故云知何用功

二揀聖凡

上明自身盡處卽初果受歸謂傾三結三隨結轉也今時下凡所受歸者俱是他身所盡處

次揀凡聖中初明聖人歸自以自證故三結卽三諦下各有結惑結惑既破三諦乃亡轉歸滅理故云三隨結轉今下次明凡夫歸他由自未得故歸他證

三結誡

須知此知識不但誦語而得成歸鸚鵡之喩往往親囑宜改轍也

三中初句勸學不下斥非鸚鵡能言鳥也但學人語不知其義往往親囑言多見也

三僧二初問所歸

問爲歸俗諦僧爲歸第一義諦僧耶答不以俗諦爲僧以雜煩惱故要以第一義諦僧

三僧中初問內外兩凡薄地凡夫名俗諦僧初果已去名第一義僧由證第一義諦無生滅理從所證爲名論云聲聞學無學功德是則通收四果四向也答文可解

二再難

若爾佛與提謂受歸之時不應言未來有僧汝當歸依今解以俗諦爲第一所依處故言未來僧又欲尊重俗諦僧故言未來有實而言之眞諦僧者常在世故

再難中引佛爲提謂長者授歸之詞既言未來卽世俗僧違上答也解中有二初約所依釋以眞依俗故舉俗召眞又下次約尊重釋恐謂未來無眞實僧於世俗僧輒生輕慢眞僧常在何限未來

五作法不同二初標意

五明作法不同者

二正釋二初善見

善見云三歸有二種一別受者言歸依佛歸依佛竟餘二歸亦如是也二總受者如常三受三結也

第五善見總別二受隨意準行

二多論六初明倒說成不

多論云受三歸者先稱法後稱佛者不成若無所曉知說不次第者自不得罪成受三歸若有所解故倒說者得罪不成

多論彼先問云佛以法爲師於三寶中何不以法

二攬一體例等

爲初答法雖是佛師而法非佛不弘是以佛在初餘如疏引無知失次迷心故成有解故倒故心不成

二轉難

問佛亦是法法亦是佛僧亦是法正是一法有何差別答雖有一義相有差別以三寶而言無師大智一切功德是佛寶盡諦涅槃無爲是法寶聲聞學無學功德智慧是僧寶

三引示

次問中準戒疏三寶有四一體理體化相住持然一體局大乘理體通大小且就教限理體無別以爲問端三寶互望佛僧無體同歸一法則無三別欲明互倒何意不得答中初標示一卽據體別乃約相以下別釋佛僧能證法卽所證能中師資位分故三恒別佛云無師大智對下僧寶從佛所聞專自利故法云無爲簡異佛僧皆修證故所以二寶皆稱功德彼論又云以法而言無師無學法爲佛寶非學非無學法爲法寶聲聞學無學法爲僧寶

三問互減成不三歸問答

又問稱於佛法不稱僧者乃至互少得成歸不答不成受也

三問答中乃至互少謂但稱佛而不稱法或稱法僧而不稱佛

若爾五分何爲有一語二語豈非漸耶等此是教法初興制後不得乍得重受更增法故

次科五分有一語二語受具故引爲難答中初興後廢故後不得乍得猶言寧可謂寧可從後重增不宜從初減少也

善見云若師教言佛弟子不正而言弗者成受三歸若俱弗則不成受若師教言佛弟子答言爾或不出聲或語不具皆不成歸或言音不同如傖吳兩俗不相解者應教其義如是不殺弟子答言解而能持亦得受戒

三中初約音訛明成否弟子言弗師正資謬故得成受若俱弗者師資俱謬故受不成若師下次約異音辨成否第列四異後言音不同卽方俗異語教使解義既得受戒例亦成歸傖仕衡反字書云吳人謂中國爲傖中國卽指京都今之北人與南

異音異也

四問異師別受

多問得從三師各受一歸不答不得

四問多即多論三師各受答不得者人法俱異故

五問受持長短

又問得一年半年受不答得隨日多少受三歸也

五問彼宗五八局時三歸通故

六問爲師遠近

又問從師受歸乃至五日三歸限滿故是師不答一

從受法終身是師如報恩經損棄之喩

六問恐疑限滿師義絕故答中指經喩者彼云受

具戒時失十戒五戒否答不失但失名失次第不

失戒也乃至始終常是一戒隨時受名譬如樹葉

春夏則青秋黃冬白隨時異故樹葉則異而始終

是一葉今借彼喩此以有歸無歸雖殊而始終是

師耳

六對趣分別二初標章

六對趣者

二正釋三初正明

五趣爲言皆得受也除報重者自餘山間空逺輕繫

地獄皆成三歸除不解者

第六對趣正明中修羅徧在五道故但云五趣舊云

除地獄者非除重報者別簡下趣以人天二趣自可受

故文舉輕獄鬼畜類知除不解者通簡五趣以人

天不解亦不成故

二引示

多論云龍受三歸爲優婆塞又云龍畜生攝以業障

故無所曉知無受戒法雖經中說受八齋法但得善

心功德不得齋也四分龍受三歸及賈人等皆翻邪

歸非得戒也成實云餘道衆生得戒律儀經說諸龍

亦受一日戒故善見中諸龍及神得三歸五戒也

次科多論初明唯許受歸又下次明不聽受戒無

所曉者畜類多愚不堪持奉準下得歸亦取知解

雖經等者即善生中龍受八戒論家防難以意釋

之齋即八戒然是成論所據即如下引四分佛初

成道賈客獻蜜初受三歸次爲龍受今正明龍畜

因引之耳下引二論歸戒皆開善見神者即是鬼

趣

三義決

義準多論據無知者人猶不得何況鬼畜如餘得者

謂有知解律中制罪尚結偷蘭以能變化知解人語

可以類也

三中義準總判諸文初判多論如下次釋成見二

二牒文正釋
二初牒章分
文
二隨文解釋
二初釋標文

論律中殺畜提盜妄竝吉若有知解通結偷蘭由能奉持故開得戒

二就文中初標後受

初中受三歸者但得法被身爲佛弟子無戒可持文中多論已下顯本從魔歸心正覺具列三寶體者以妄作者多故偏列云知眞歸也又引善見者釋成作法不易依緣而受亦不難也

次解中標文三段初示立法分齊次釋多論歸正覺者對上從魔且明佛寶正覺卽華言也妄作多者人師授法不知體相故三寶多種唯明理體故云偏列簡任持化相故曰眞歸如上義門眞偈中說又下三釋善見難易成否在於明昧故須師學始可授人

二釋授法三
初釋成法處

授法文列得法屬已者明作法之時知三說已無作便生故能所不昧於作業也

次釋授法初科三說已者此據初念已前通名爲作無作便生卽約次念徹至盡報也能授所受知業成處故不昧也

二釋三結

後三結者囑授叮嚀令持在懷不濫承奉故經云歸依於佛者眞名優婆塞終不更歸依其餘諸天神

次科初示結意故下引證西土外道多事天神今既向佛故云不歸等

三釋成無戒

下釋有歸無戒者爲除世疑受五戒者但依前誦止是翻邪無戒可得又引母論的處灼然不容晦惑彼我無益也

三中初釋除疑有人用此授人五戒故特決之又下次釋引證初二句點文有加無加用分歸戒卽此誡文是準的之處灼明也下二句誡斥晦暗也

二受五戒法
二初標列義
門

二明受五戒法義分爲五一戒德高勝二簡器堪能三作法延促四發戒時節五約相顯持

第二五戒列義門中五義懸科文相如下配之

二隨文釋義
二初分文

二隨文釋義約文爲三謂標法相也

二別釋三初
標二初釋文

就初標中受五戒法計是能授文列所受故隨列也

次釋標中初科計是能授者以今立法令師解故然文中列相但約所受故隨列者示無他意也三歸八戒同標所受例此通之十戒已後始標能授

二注解二初戒德高勝二初標指

亦是隨列無別所以

文列經施不及持戒者明戒德高勝即初門義也

釋注標指中注引經云亦善生文

二牒釋二初持戒勝行

所以然者初受戒時已行三施盡衆生界故財有量不及此也盡形不盜者已施法界有情之財言不殺者已施法界有情無畏即用戒法行已化他即名法施徧衆生界財爲局狹集散之法能開煩惑惱害之門戒法清澄故絕斯事

牒釋中初科初總示以初受時立誓斷惡偏生境故財法無畏是爲三施盡下二別列不盜不妄取即是施財不殺無侵惱即施無畏此二自行令他倣之即法施也財施濟彼困窮無畏令他安樂此二即慈悲也法施使彼開悟即智慧也三者既備其勝可知財下通結初句示財施局狹一不具三施二不偏生境集下明財施生過集則不免貪求散則寧無取捨得者則喜不得則嗔能開煩惱故不及戒

二因戒以成施

又云由戒故施淨者智論云若不持戒得財施者多貪不淨以利求利惡求多求故使來世受不淨果如牛羊豬狗衣食麤惡若持戒者既絕惡求清淨行絕乃至佛果故云六波羅蜜在心不在事等

次科引論前明破戒行施之損以利求利謂販賣治生惡求謂邪利活命多求即貪婪無厭惡因惡果報應必然文列牛羊等且舉餘報若下次明持戒行施之益清淨則離上諸過佛果則反上惡果故下引證還即論文施戒忍進禪智爲六波羅蜜翻到彼岸修此六法能至佛果故若心不淨雖行六事非波羅蜜故云在心不在事然此爲破垢心之人非謂廢除事行今人不修戒施妄以此語文飾已非一何謬哉

二簡器堪能三初標指

二當於受前問下至應隨爲受來簡人相即義門第二也

二牒釋二初審問量能二初釋善生問遮難

文列善生簡人中還約性重者爲問也故彼經中問戒相者以法行務意存始終不取受具致有隨缺觀其志力察其智愚量功進法不徒虛受故文云雖隨言能當須久處六月供養出家智者審知可教待限

滿已和僧爲受由能所知量願行齊具依法而受不負衆生目驗不堪强令受戒致使毀汙二俱沈溺可謂虛妄善惡其蹤叵追誡之哉

次科釋善生中兩段初釋問難注中四種乃性重中極重之者白衣有犯障戒不發不列大妄非彼犯故見病棄去可攝殺中故下次釋問相注中先歎戒功次示戒相後問欲受何戒即問戒相也今釋後段初明分受所以受具謂具受五條也隨缺謂受已毀犯也故下次明簡練此約出家欲受十戒當先試練即如多論先以五戒調伏身心信樂漸增方受十戒是也供養即是給侍衆僧出家智者即和尙師僧和僧受者即法同單白由下三正彰問意前叙如法之益能所即指師資願行即目受隨負違也目下後彰非法之損任情非法善惡兩乗故云虛妄事無實跡故不可追

二引成論簡輕重

如成論中五逆罪者賊住汙尼毗尼不許者是人爲惡所汙能障聖道故不許出家若爲白衣得善律儀不遮修行施慈等善有世間戒準此有過如文不合必懺蕩已二教無違但業重障深不發具戒也

次成論中初引文若十三難通障道戒五逆賊汙七難不障俗戒故特簡之文中初明制出家意以出家人必取聖道故若下次明通在家意且令誘接住善道故施慈等者布施修慈皆世福故準下次義決雖通五戒必約懺淨爲言有過不懺如注所簡故云不合二教即世教與佛制也恐疑懺淨容可出家故約深重釋通教意

二行成納法

文列阿含等下明行淨納法也但無始無明是生死本若理若事順違俱罪故須前懺使心淸淨方堪聖法

次行淨納法中先懺後受經論並然故注云阿含等妄起不覺謂之無始無明業苦所依故爲生死之本動念違理作惡違事澄心順理修善順事違罪可知順有罪者以凡心學道本惑尙存造理則取捨未忘行事則我人難拔所以順違二俱有罪義須懺淨以應淨法故云故須等

三問答

問前翻邪三歸直爾卽授此五戒歸如何簡略者答

二法二初作
法延促二初
標指
二正辯二初
受緣差別三
初漸頓二初
外宗局頓

翻邪背邪初心難拔欻然迴向宜即引歸若更覆疎容還舊跡五戒不爾先以歸正心性調柔堪思我倒故須簡略方入道門以五體有斷三乘無託仍隨分受皆是任時能接機布教可準知也故智論涅槃皆明懺法從死生際至涅槃際隨時爲述

問答中前受歸法不制簡能與此不同故須問決簡謂簡取略即略去答中初答三疎不簡覆疎謂反覆疎理舊跡即邪道五下次答五戒須簡初彰異一昔受歸法不慮退還二爲入道門須簡淨器五戒是聖道之基有斷則三乘無託恐有輕犯故須簡略仍下準例以體淨者猶須量能聽隨分受明知慮犯故制簡之故云可準知也故下引證經論明受皆先懺悔驗須簡擇不容濫預無始有識名生死際究竟果滿名涅槃際略舉始末以攝中間所有過惡一時盡悔此即悔詞然非一定故令隨述

將解作法即解義門第三也

若準多論五戒三歸不具分受則不得戒縱引經證謂持一二三不言受體如是釋者義有未融如比丘受具不能全持可名少分

第二法中初科受緣漸頓中初文初引彼計不具分受謂不受五而受一二則不發戒體縱引經者論家防難即下善生明分五受彼謂受時具發五戒但由隨中持有多少故有一分少分等如下辭斥謂若許受體具五隨行不具而名少分即應比丘具受分持得名少分比丘耶當知全分定約受體耳融通也

二成宗通漸頓

成論云有人言五戒木叉唯頓無漸此事如何論答隨受一二三皆得律儀善生所列一分二分少分多分滿分是也準斯明漸五師受一得戒不疑如薄俱羅唯受不殺例也

次成論中初牒前義以爲問端頓謂具受漸即分受答中正答律儀即戒體善下引證分即支義五法一體總中彰別故名爲分準下義決以前三歸不許互缺異師別受並判不成恐謂同彼故準決之薄俱羅此翻善容以彼好容儀故婆羅門種天

竺國人昔毗婆尸佛時曾作貧人持一訶梨勒果施病比丘服訖病愈以此因緣九十一劫天上人中受福快樂今生婆羅門家其母早亡後母惡之嘗就母求餅被投於餅爐父見救之火不能死又嘗從母求肉被投釜內湯不能死又嘗牽母衣被推於河中大魚吞之會父買魚剖腹了無所損水不能死後求佛出家得阿羅漢年一百六十歲未曾有病蓋從昔嘗持一不殺戒故受斯報準知分受理無所疑

【二重受】

若準多論不得重受依成實四分俱開重受故末利夫人第二第三重受五戒即其證也

次重受中亦以兩宗對明得不多宗五戒其必盡形故但一受義無重加成宗不爾任時長短隨受隨增末利此翻爲柰由昔施柰得今果故二三重受事見本律

【三延促】

又如多雜二論解云五戒一受佛制定故必須盡形八戒必一日夜不可乖也如成實中亦隨日受乃至盡形故十誦中或日或夜受五戒等並獲善也

三延促中初合引二論以同宗故五戒盡形不可促八戒日夜不可延故云佛制定也（舊解制定謂不可受一二者義見前科不可濫此）次引成論二戒延促任意皆得故云隨日也仍引十誦用彼證此即皮革中文或日或夜者有受日不受夜有受夜不受日則知五戒不局盡形如後八戒中具引

【二作法詞句二初分文】

就文作法又分爲二初三歸誓發戒之緣後三歸結是囑非體

次釋作法分文中前誓是緣正發戒體後結爲囑意使堅持

【二牒釋三初指緣境】

初文將欲受戒初須說緣境寬狹令受者志遠見相明白如具法中說

指緣境中以前四戒並徧有情上發唯酒一戒亦徧無情發並同具戒先須開導志遠謂立誓要期見相謂識知境量

【二釋詞句二初總示】

文中分五

【二列釋五初稱名】

我某甲者陳名自謂也如律文中皆自誓受者多論文云聽五衆受兩俱得也故俱舍論必從他受如後

二歸境

說也

次釋詞句稱名中初點文如下次明自他本律智論皆聽自誓多論俱舍並制從他雖云兩得準下八戒無師故開有則不許故指如後

二歸依佛下明迴向境界有人說云歸依佛無上尊歸依法離欲尊歸依僧諸衆尊隨德歎美乃是加敬任緣亦得

二歸境中初釋文有下示異三歸加語見雜心論今時又云兩足尊衆中等無非歎德去留皆許

三時節

三舉日夜者顯期時節也

三中特彰日夜明通延促也

四多少

四一戒五戒者明隨力所持少滿等戒此正是本誓立意防割之願也優婆塞者此方傳於西梵音耳諸經不同取聲僞僻正從本音云鄔波塞迦唐翻善宿也故成論云此人善能離破戒宿古錄以爲清信士者清是離過之名信爲入道之本士即男子通稱取意得矣在言少異

四中初總示少滿謂少分滿分此正本誓顯餘並旁緣也優下次別釋翻名有二初明正翻前正梵名後引成論釋義宿謂住止之處即喻惡因果也舊云優婆夜擬曰者非有作優波或云婆私或無迦字皆僞僻耳古下次引義翻取意雖得對梵有差故云少異

五三號三初總示

五如來下略舉三號結歸正本也

五中初科佛具十號文但舉三故云略也如來正覺世尊是爲三號正覺即佛華梵異耳結歸正本恐濫邪緣

二問答

問前歸三寶後更舉者答以三寶名通九十六道後須顯正非同前濫故重別列

問中正列三歸後重舉佛遮疑故問答文可解九十六者外道通數

三牒釋

言如來者乘如實道來成佛也至眞者體悟無邪也等正覺者道同三世也此實我歸餘非敬也

牒釋中初釋如來乘謂能證智如實道即所證理悟理起修從因至果故云來成佛也若金剛般若云無所從來亦無所去故名如來此乃就理爲言當知理無去來修有始末故須兩會不可偏求次

三釋三授

二發戒時節
二初牒文標揭

二引論正釋
二初正宗時節

釋正覺眞簡邪僞等簡偏小

言三授者前受既輕三加誓願不同律文一說便獲並由機有利鈍故使受緣多少可以知矣

釋三授中前受輕者謂心浮薄即鈍根者律文一說謂最初開化利根之者並下會通可知

告令戒體者令知得時節不比由來說後戒相方云中受戒也依此文中開第四門義

次發戒時節中初科初示意不下遮非多論云有言三歸竟說一不殺戒爾時得戒以勢分相著本意受五故有言說五戒竟得戒恐有執此故特揀之彼論自云諸說中受三歸已得者此是定義即今所取也依下點義門

多論問曰不受三歸得五戒不答不得也要先授歸方得戒矣所以說戒名者欲使知名令護行故後三結者付囑也八戒十戒例亦同此如具戒法要用白四方得後說四依四墮十三僧殘但爲知故

引論中初科多論問答初定發體必在三歸所以下次明說相結歸別有所爲下例二戒仍舉具戒

二因明具戒

三相二初標指分文

二牒文解釋
三初就相告令
三二初正釋戒條

二科簡論相
三三初例通自誓

通證說相四墮彼宗謂夷爲墮故論釋云犯四重者由與魔鬪墮在負處故（有改爲四重者非）又彼說前二篇是戒分故四分唯說四重據根本故

凡具戒者不以三歸得也要由多緣多力白四羯磨功德深廣故此據制後爲言八年已前亦由三歸發具戒也

次科初引論釋以三歸少緣少力故須羯磨方發具戒多緣力者論云三師十僧白四羯磨等是也此下疏判如上所解且據八年已後爲言

三明示相者即第五門義約文爲二

初就相告令隨戒分五盡形壽明所期也不殺生者所制境也是汝戒者能防本也結以屬人能持不者牒緣問也答言能者明自誓也一戒既爾餘並例同

第三明相告令中初文隨戒分五一一戒下五句並同唯境爲別三云能防本者釋下戒字結屬人者釋是汝字

約此問答從他受也律中云世尊我今歸依佛法僧盡形不殺乃至不飲酒此令自誓八戒既開此應得

二辨遮性

也觀時進不義非抑塞接俗之化隨機而舉可也
料簡中初科初指上從他律下次明自誓成論八
戒亦通自誓文如後引觀下示通意
多論中四是實戒一是遮戒所以同結戒者由酒是
放逸本能犯四戒迦葉佛時有優婆塞飲酒故婬他
婦盜殺雞人問答云吾不作也又能作四逆唯不破
僧又得亂報失一切善業由多緣故與性戒罪同例
智論酒有三十五失
次科初總分實即性惡所下別釋以遮戒無量唯
酒同結故特示之初徵由下次釋有四意初意引
緣婬他婦是邪行盜雞殺人答吾不作即妄語又
能下即次意不破僧者以立邪三寶須自作佛若
飲酒者人不信故又得下即第三意論云雖非宿
業有狂亂報失下即第四意論云廢失正業坐禪
誦經佐助衆事故由多下總結智論三十五失現
財空竭衆病之門鬬諍之本倮露無耻醜名惡聲
覆沒智慧所得散失伏匿盡說事業不成醉為愁
本醉中多失醒後憂愁自力轉少身色漸壞不知敬父不知敬
母不敬沙門異道沙門不敬婆羅門不敬尊長不知敬
佛不知敬法不知敬僧朋黨惡人疎遠賢善作破
戒人無有慚愧不守六情縱色放逸人所憎惡衆
所擯棄行不善法棄捨善法人不信用遠離涅槃
種狂癡緣死墮惡道當來狂騃已上三十五句每句一種有云三十六者非

三明七支

五戒之中所以但列不妄語餘不斷者佛法貴實由
此人清淨口業不妄語故當知餘三亦斷也
三中初徵意佛下次釋通四業俱斷重者標之此
據本宗成論為言若多論中但發身三口一具戒
方斷七支

二指略餘文

餘相廣文如鈔中
次指略中文見導俗篇注指善生六重者彼云一
殺二盜三邪婬四大妄五不說四衆所有罪過六
不得沽酒二十八輕者一不供養父母師長二耽
樂飲酒三不瞻視病四見乞者不與五見四衆尊
長不承迎禮拜六見四衆毀戒心生憍慢七不持
六齋八四十里內有講法處不往聽九受招提僧

二隨釋二初
前三約義辨
三初釋名簡
法二初釋名
二初顯正解

三受八戒法
二初標分

臥具牀座十飲蟲水十一險難處無伴行十二獨宿尼寺十三爲財命打罵奴僕十四以殘食施四衆十五畜猫狸十六畜養畜獸不淨施未受戒者俗人作淨施十七不畜三衣鉢錫杖十八作田不求淨水陸種處爲自給故十九市易販賣斗秤不平二十於非處非時行欲非處即餘道非時即六齋受戒懷妊等時二十一商估不輸官稅二十二犯國制二十三得穀果不先奉三寶二十四僧不聽說法讚歎輒自作二十五在五衆前行二十六僧中付食與師選擇美好過分二十七養蠶二十八行路見病者捨去竝得失意罪

三明受八戒法初以義分後對文釋初義分五一釋名簡法二要期立志三功益之美四受法差降五顯其戒相

三八戒分文中義門有五前三唯義後二兼文即上對文釋也

初名云戒云齋云關者衆名乃異莫不攝淨歸心也言八戒者八卽所防之境戒則能治之業言八齋者

二斥異說

齋謂齊也齊一其心或言淸也靜攝其慮如世閑室亦號齋也言關齋者卽禁閉非逸靜定身心也

釋名中初科初總示三名或處單稱或處連呼云八關齋戒竝如經律呼召不同良緣離過善法內增故云攝淨歸心也言下次別釋初釋戒義所防是過能治卽行次釋齋義有二齊取專注心無差別淸取離過絕諸雜想世中齋館亦取閑靜之意三釋關義從喩爲名如世門關防扞止寇卽禁閉義也

有人言尋名定義容有別也齋者過中不食爲體戒者防非止惡爲義此得其語未詳其趣過中不食乃就緣防何關齋體據從多論前八爲戒第九是齋卽離非時以爲齋體者約義用故便得名也故論說言劫初之時此之六日諸惡鬼神大有勢力吸人精氣故有智人教令不食因靜節故精氣得全至佛出世猶行此法故於不食重加八戒

次科初引異說彼有二過一者齋則別在非時戒乃局收餘戒而不知齋戒名通二者過中旣爲齋

二簡法

體餘戒竝是義用而不知諸戒各具體用此下次
示今斥過中不食八中之一體是遮戒節食淸身
惡緣可離故云緣防豈得妄判通爲齋體據下三
引彼所執雖是論文而不體意約義用者論取靜
節以爲齋義因本節食而加八法故爲齋體仍引
智論昔緣爲證據本令全不食佛教但離非時雖
依世法須知自異
多論云受八戒人在七衆中何衆所攝雖無終身戒
而有日夜戒應名優婆塞若得名者又無終身戒若
言非者又有日夜戒止得爲中間人也卽七衆之外
更有木叉八戒是也以義推之位五戒上
簡法中論文初標問雖下答通彼宗五戒定須盡
形名終身戒八戒唯一日夜故名日夜戒若下轉
難止下重釋望非終身不當與名望有日夜不可
無名在可否之間故云中間人也五十具戒位通
七衆竝須盡形所以日夜不在其數若爾受八戒
者究竟何名答如受法云淨行優婆塞豈非名耶
上據多宗五八局時故在七衆之外若取成宗通
收俗衆非七外矣

二要期立志 二初標

二要期立志者
多論若欲受者先自恣色聲或貪噉飲食種種戲笑
如是放逸然後受者不問中之前後皆不成齋若無
心自放逸巳遇善友受者亦成若將欲受難事不得
待難解巳受者亦成

二釋二 初明緣難

第二要期明緣難中初放逸成否前明不成據論
受齋必在淸旦然期心放恣前亦不成況中後乎
色聲飲食卽是欲塵若無心者非因受齋而故放
恣前後皆得若將下次明遇難成否如王賊繫閉
等緣心通事礙中後開成

二明斷惡

善生云若諸貴人常勑作惡若欲受齋先遮斷巳後
方成就若不遮者則不成也成實云有人依官舊法
或爲强力令害衆生謂無罪者亦得殺罪以緣具故
準善生經受善戒者必斷惡戒由受猪羊雞狗貓貍
等事竝惡律儀能失善戒故
次斷惡中初引善生明成否貴人卽王大臣常勑
作惡謂行殺戮鞭捶等事次引成論以遮疑依官

舊法如宰官秉政依國典刑或爲官所使刑戮於人癡人多謂自無有罪下準善生同惡律儀並須禁斷豬羊家畜卽屠者戒貓狸野獸卽獵師戒受惡戒者既失善戒故受善者必先斷惡

三功益爲二 初標

三明功益者

二釋四 初多論

多云經說作閻浮王於人中寶一切自在不如八戒十六分一

三功益中多論舉事校勝閻浮王卽轉輪王彼云於閻浮提中一切人民金銀財寶於中自在彼國一錢重十六分故經論中多舉爲比

二善生經

善生云除五逆罪餘罪皆滅或前教殺於後受齋正受便殺以戒力故雖復一時不得殺罪據此以論成大懺也由於一期誓心清淨行同無著故能割斷諸業罪也

善生中對罪顯功初明能滅往業五逆業重故獨簡之或下次明能敵現罪初引文問前云若不遮惡受則不成今何教殺而得受者答前云常勅作惡同於惡戒惡强善弱故禁善不生此暫作惡惡弱善强故得戒罪滅此據不立任運犯者爲言若據律文教他任運則罪戒俱得據下示意一期非盡形也心淨離正婬也行同無著者下依俱舍列相云如諸佛不殺生等若八齋經則云如阿羅漢不殺等則知無著之名通三乘也

三智論

智論云譬如輭將將兵終竟無勳健將破敵一日之中功蓋天下五戒八戒其相同此戾由五但離邪未能清絕八行全淨相同無漏約期乃少取行則多故功益彼

智論對五戒顯勝初立喻勳卽功勳蓋謂掩覆他人之功五下合法戾下出所以欲爲生死本絕欲則超生故唯約婬以分勝劣時少則不及盡形行多則加彼三戒仍斷正婬

四成論

成實云天王福報亦所不及帝釋說偈佛止之曰若漏盡人應說此偈六齋神之日奉持於八戒此人獲福德則爲與我等

成論天王卽帝釋是三十三天主故據論帝釋先說偈佛方止之文中引倒偈云六齋神之日謂天

二從二對文
釋二初分文

二牒釋三初
標緣二初標
指

二正釋四初
受齋日

二授法人

神下降日也則爲與我等帝釋自謂受持八戒福與巳同佛呵止之若漏盡人可說此偈則與三乘聖人無漏福等帝釋天福所不及也

就文爲三謂緣法相也

初標緣云引阿含證明受法式即義門第四也

次就文釋標緣中初科點文示義注引善生大同阿含文略不牒

言八日十四日十五日者即黑白兩月俱有三日如智論中四天太子帝釋下如鈔說也

釋中初科智論白月三日初八四王使者下十四四王太子下十五四王自下黑月亦爾觀察世間善惡奏聞帝釋而非帝釋下也指如事鈔見導俗篇

多論五衆通授者皆是弘法之人成智二論開自受者非謂常塗故彼文云若無人時得心念受明緣開也

次科多論定從他受彼云夫受齋法必從他受於何人邊受五衆邊受成智二論竝開自受文約無師義兼緣礙

三受儀

四日限

俱舍云欲受齋者淸旦從他受下坐隨後說布薩護故論解言要日初出受之若先作意齋日必受食巳亦得從他受者由覩他因緣不起犯戒心故應互跪合掌若無敬心善法不生故除病時開隨施戒人語者師資道成授受有儀非輕法故

三中初引論文有四淸旦是定時從他即假境下坐是具儀（注作下心字誤）隨說即作法布薩翻淨住即是戒義明了論云在身口名戒在心名護是也故下次引論解次第四節各顯教意當自分之

又云一日夜者以五種三歸文相叢雜故須簡定義無混亂故準多宗必一日夜不過減縱引十誦皮革所見本居諸人晝夜互受苦樂兩果竝云不能全受八戒五戒或於半日夜者以俱舍論解但得善行可愛果不得戒也依文成實隨力多少者接俗之教不可約之如上說也

四中又云即牒注也注標論云即是多論初出彼宗之局初示意故下引據彼論云以佛本聽一日

一夜齋法以有定限不可違也縱下通妨初引難彼論自難云若爾如皮革中說等即十誦皮革犍度說億耳沙彌在曠野行見諸餓鬼皆是鄉黨本居之人或日受樂夜受苦或日受苦夜受樂並云等者億耳問故諸鬼答也半日夜者謂晝受五八或受日不受夜或受夜不受日豈非五八不局時耶以下次引釋多論自通曰本生因緣不可定又曰迦旋延欲度億耳故作變現感悟其心非是實事此釋理迂故引俱舍通之謂彼受樂止是泛善既不全受故不得戒善行是因可愛即樂果依下次準成宗二戒並通時日多少前文已示故此指之

二受法二初分文

正受法中受結爲二

正受中初科受結二者前三歸是受正納體故後三歸是結重囑累故

二隨釋

初文可解言淨行者以所期時奉持九支同諸佛戒故云淨也何以不言如來正覺者五戒初離邪緣故以正隔之今於五上重增勝行復何須也

次科初句指略即上三歸前已釋故言下牒釋以同佛戒故名淨行私釋對前五戒未斷正婬故加簡之何下示異由五戒後具列三號今文既闕故此通之若爾不受五戒直受八戒非是重增理須加唱若謂五戒初離邪緣故須簡正何以十戒又復著耶私釋作法加簡非正受詞前除後加義應通得文中且據一往釋耳

三明相二初標分

三明相中文分爲二初列相示二阿含下明願引也所以須二者行足願目事緣相假雖奉勝行無願引心則令此業隨緣墜地故經論中盛弘此意至時長引證非徒

三明相中初科爲二初正分文所下次出所以行足願目舉事喻法以顯相須行願二法經論廣明不可具述囑令長引徒虛也

二別釋二初列相示二初總示二初引論分位

前相中如俱舍論分別者即義門末也故彼文云戒分三位前四名戒分離性惡故次一名爲無放逸分若善受戒由飲酒故擾動諸學處故後三名修分若不受下二分有何過由飲酒故即便忘失是事非事

念也離莊嚴者謂非舊莊嚴也若常所用莊嚴不生極醉亂心也若用高勝臥處及歌舞音樂隨行一事破戒不遠也若依時食離先所習非時食也憶持八戒即起厭離隨助之心若無第八此二不生也

列相總示中初科初標指由八戒相諸出不同文依俱舍故須標定即前義門第五顯戒相也故下引論判釋初通分三分諸學處即前後諸戒修分謂約事策修助成性重故若下次別顯後二初反徵由下顯過又二初明第二分酒能亂性不辨是非容犯諸戒故離下次明第三分次第三戒各顯過失非舊莊嚴謂華瓔等俗中常習是舊莊嚴今竝離之但存常所服用故云非也高牀長慢樂音動情皆近破戒依時食者即不過中憶八戒者無他念故即滅惡也起猒離者不樂世緣即生善也若不節食飽腹嗜味故二心不生也

二明離合不同

有離非時食餘爲八戒以開觀歌舞及莊嚴爲二此本論不同增一中不過時食爲第六合前嚴身及觀樂也若依多論齋以過中不食爲體八事照明故成齋體共相支持名八支齋故言八齋不言九也若已受齋鞭打衆生雖即日不行待明當作皆齋不淨以要言之若身口作非威儀事即名不淨若心起貪瞋害覺雖不破齋齋不清淨若不修六念等亦名不淨

次科初云有離等即是多論謂非時之外展七爲八則有九支開歌舞莊嚴者對下增一合爲一故此本論者即文中所列是依俱舍以合高牀觀樂爲一故云不同增一中列數則同離合列次與今全異多論列數如前文中但出離開之意謂一日節食以八事檢束方顯清心奉齋之行故云照明等支持猶佐助也上示名體若巳下次明持奉有三初身口犯待明當作即要期業若心下二明意犯違情故嗔惱他爲害（論本作害有改爲擬非也）上二皆作犯若不下三明止犯以受戒者當須逐日念佛法僧及天戒施故

二別釋六初初戒

就相文中隨戒文二初如諸佛至不殺生舉勝境所行也二某甲巳下引巳上同問答之相顯成持誓有本云我某甲一日夜不殺生亦爾者直述巳契上同

於佛不假問答亦成說相餘並準此
別釋中初科為三初分文云諸佛者已經開顯得邇指故有下次點別本已契謂要誓也餘下三指例

二第三

第三婬戒者以自他俱遠故有人云邪婬者此五戒相由制他開自故八戒云邪者誤也
第三中初正釋五戒斷他妻八戒二俱斷有下次指誤今世有授五戒反除邪字愚教人也

三第五

第五戒相有人加辛肴者正文無此既受淨身焉噉羶臭理不可也
第五中斥非加辛肴者如云不飲酒及辛肴等即五辛俗饌理自不噉明不須加也

四第六二初
二方修飾

第六華瓔油塗者中梵以為美飾此方所重衣服裝挍脂粉塗面以為修身如論離舊莊嚴義須準的
第六中初科西梵華油通於男女此方脂粉唯是女流皆舊莊嚴依論離之故云須準的也

二辨兩土禮儀

西梵露首徒跣為恭之極其猶此土有罪之人東華所貴在修整巾履衣裳以為重敬有人行事去取於中然劍履不登於殿為致敬也亦須改從正法唯人不可依也及說相時士女既絕華瓔塗身當須改語云離舊嚴身具等亦通收彼此也
次科初示兩土異儀有下斥世人妄判彼謂東西敬儀俱成太過取東華則違於聖教依西梵則此土非宜但略如巾履不至過甚故云去取於中然下正斥此方俗禮帶劍著履不得登王者之殿則微同跣露故令改正須具五法如後所引及下教受時改語還依論文通收彼此即華梵也

五第七二初
總示

第七離高勝牀及觀聽倡伎者合二散慢緣為一戒也
七中總示云散慢者觀聽是散高牀為慢

二別釋二初
釋高牀

阿含中八種牀金銀牙角等嚴飾故勝佛及師僧父母從人故勝俱不合昇也有餘文中高廣牀者約相辨離高即八指以上廣謂方三肘者不可俱有單高亦制文列高者即簡尺六已下開用又言勝者即列八種不必高大如用師父所机禘即是長慢故特制也

別釋中初科初引文示阿含八牀金銀牙角爲四佛師父母爲四從人爲勝但取尊長受用不必嚴飾昇登也有餘文者四分諸律皆名高廣大牀高一尺六廣五尺四此是制量過此量數則爲高廣文列下次牒文釋初釋高義卽前諸律須約分齊文不言廣準理不開又下次釋勝義卽上阿含不必局量杌亦牀類褥謂敷坐之物亦不許也

二明倡伎二 初牒釋

又作倡伎樂者倡謂俳優以人爲戲弄也樂謂金石八音之所奏也伎通男女卽奏樂者

次科牒釋中俳優有云排遣人憂字義全乖依文但是戲劇人之通名耳金石絲竹匏土革木謂之八音奏進也

有本去人加口因隨字喚以爲唱者唱謂導引之辭全非樂務有人卽召倡字以爲唱者此不識字知何不道倡音爲昌與唱全別字義俱乖不可通濫脫在有識俗士傳授戒訓文字紕繆未成師誘故須遠愼也

二點示

次科初敀斥字音曲導引謂之爲唱有下次斥音誤知何不道徵起下文脫下三勸愼紕正作諀匹夷反亦謬也先令學知則臨事無謬故云遠愼

六第八

第八戒中不言齋者中梵但有斷食之方義當此域齋齊之訓引誡義也故國家每祀天地神祇令諸祭官清身入齋宅其閑室不行杖捶訶叱之事酒脯之費不擇晨昏故翻經者取其一分淸身之義用以譯之云關齋也

八中初出文意謂離非時卽誠實義故下示齋名

初引俗中齋名卽取清閑專一之義有散齋有內齋如別所辨宅居也取一分者明非全同也

二明願引二 初釋文

二明願中自他兩利也由持齋德對治惡趣者滅戒難也八難者滅障聞思難上明自益也他惡攝取巳善惠人者行大道心也使成正道者不從他方便唯一乘法也將來三會者緣遇慈氏近可寄心

二明願中初文初總示由下別釋初釋自利戒法唯人得受故惡趣爲戒難聞思修慧須生善道値佛聞法具根正信故八難爲聞思障如遮難中自明他下次釋他利行大道心卽菩薩行方便是二

乘權教一乘卽佛道實教豈唯八戒一宗立教皆用此意學者宜知三會者彌勒下生經云初會說法九十六億人得阿羅漢第二會九十四億人得阿羅漢第三會九十二億人得阿羅漢補釋迦處故云近也

二點法

下引事證者由願爲前導行卽後隨若鳥具翅而陵虛如車具輪而致遠缺一不濟也

釋注願行相須一不可缺鳥翅車輪法喩可見注云因引證者卽上經文而多古字傳寫誤也

四分律刪補隨機羯磨疏濟緣記二之四

四分律刪補隨機羯磨疏濟緣記二之五

○二次明道衆受戒法二　初牒章分科　二隨科別釋二　初標舉宗致三　初總舉

次明出家授戒法就分爲二

初標舉宗致二隨相解之初義七門如文所列

次明道衆標舉宗致總舉中次列七門統明出家始終行相學者至此當須自撿若唯徒說於已何益說食數寶目鑿多矣

二別釋七　初出家元緣二　初標

一明出家功由菩薩者

初門標云菩薩者卽指釋迦因行爲言

二釋三　初引教正明

如華嚴偈若有不識出家法樂著生死不求脫是故菩薩捨國財爲之出家求寂靜五欲所縛不離家欲令衆生解脫故以此文證衆生無始纒著家屬無思解脫故大士引出於世

釋中初科華嚴二偈前偈爲不識故立法示之後偈爲著欲故方便引之初偈上二句示不識之過下二句明立法之相捨國財者菩薩在家爲王太子次紹王位國城財寶一切自在欲明難捨猶須捨之況餘凡庶不足戀矣寂靜卽涅槃果後偈初句示著欲下三句明方便文略下二句具云示現不樂處五欲是故出家求解脫以下疏家結顯推功歸佛

二就機對辨不同二　初明利鈍

此據常沒下凡隨欲有者廣如郁伽長者涅槃經中家及非家相比顯過方起欣厭得預法門有大利機心希拔俗雖形在俗性無恒固不在言限故淨名言

汝但發心便是出家便爲具足是也

次就機中初科初明鈍根此據等者斷上文也郁伽長者經穢居品云居家菩薩當知在家穢汙之事常念作故名爲居家斷諸善根本是名居家乃至居家如羅網如毒蛇如火燒身等涅槃云居家迫窄猶如牢獄一切煩惱由之而生出家寛曠猶如虛空一切善法由之增長若在居家不得盡壽淨修梵行我今應當剃除鬚髮出家學道有下次明利根心希拔俗等謂居塵不染者固卽是定淨名卽維摩經梵云維摩詰此翻淨名彼因諸長者子問云我聞佛言父母不聽不得出家維摩詰言汝等但發阿耨多羅三藐三菩提心卽是出家卽是具足爾時三十二長者子卽發菩提心等以佛令剃染受具本爲發大道心既已發心何須出受故云卽是此言乃被上達圓機末俗凡流無宜倚濫

二歷四句以簡

就分四句既出從道志求解脫心形俱出也雖形附道而心沉世形出心沒也如淨名說心出形沒也就滯五欲縛著居家俱不出也

次文初後二俱句中間二互句初句從道是形出求脫卽心出若以兩根對四句者初句兼收利鈍鈍者因形而發心利者起心而從事第三句唯利二四兩句則非所論

三引誡勸修

三初斥濁世不修

然世濁惑深厭苦求樂初雖欣出終墜欲海不修行業故徒行也

三引誡中初科初示時機謂厭在家營趍之苦求出家供給之樂卽涅槃云爲衣食而出家者初下次明退墮詩云靡不有初鮮克有終卽斯類矣徒行謂出家無益也

二引聖論極誡

如智論云六情根完具智鑒亦明利而不求道法唐受身智慧禽獸皆亦知欲樂以自恣而不知方便爲道修善事既已得人身宜勉自利益不知修道行與彼亦何異龍樹引誡爲極言也聞而不行猶是不聞今重引告何得不用

次科論文三偈初偈上二句明報勝下二句嗟不學六情根者情卽是識謂根識無缺也智能鑒物

三示所修行相

故云智鑒唐虛也身對初句智慧對次句次一偈舉況畜是癡報但知欲樂即經所謂但念水草餘無所知也後一偈中上半合初偈下半合次偈寵下結告勸依必應此偈出在他經故云引誡以畜況人爲誡深切故云極言

道行何耶一切無染者是也良由衆生無始封著是此是彼是得是失因之起染纏縛有獄故世鈍者多著財色少有利者多貪名見四科束之尠不收盡終歸死去何事迷乎

三中初示道行以偈文未顯故特徵示用開心路一切之言通收善惡塵境染惡則增業染善則成障能於日用所行所學觸境無染無染之智即是般若背塵合覺絕縛入道必始於此深可體究愼勿誦文良下反釋所以又三初示染本封著是貪愛此彼得失即分別由斯二種輪迴不息能離此者即名道行非別有道故下云道在虛通達累爲本是也故下次舉世情財收八穢色乃荒婬名謂虛聲見即妄執上二常流所著故爲鈍下二學者所求故爲利此且一往分之然有具四或復互輕不必一定尠猶無也終下重誡凡在同徒用斯自照有一于是未脫輪迴且聽教參玄爲人軌範反乃積財荒色諍見沽名跡混世塵不思出要形出心沒何所利乎

二有益超世二初標

二明出家超世者

橫約諸有無思離染故樹出家樂處閑靜若有貪著終成金鎖引出方便唯斯一道

二釋二初明立法本意

第二門釋中初科初示立意約謂約絕若下次遣滯著謂不知方便住於閑靜故以金鎖以喩法縛

二引諸教明功三初華手經

引下三點權道

如華手經有四法轉身即在善來比丘蓮華化生現增壽命一者自樂出家亦勸助人令欣出家二求法無倦亦勸他人三自行和忍亦勸他行四習行方便深發大願隨有功利至時付引

次科華手經轉身即生報也善來比丘謂値佛得戒者蓮華化生即生佛淨土者現增壽命即現報也下列四法前三並自行勸他後一即化他行願

正取初法餘三連引隨下囑令廣遮引付謂引以付他

二出家功德經

又如出家功德經若能放人出家受戒功德無邊譬如四天下滿中羅漢百年供養不如有人爲涅槃故於一日夜出家受戒謂猶前施雖多有竭是欲界繫爲法出家非三界業故說過前又云縱起寶塔至忉利天亦劣出家功德者一時欣出雖未可數然其積微是高勝本前供無學功德未多後以供佛情謂大勝然終事供論歷下地判非靜業何有相勝

次功德經初歎德譬下次引喩有二初供聖喩前引經謂下出意有漏有竭無漏無窮優劣可見又下二寶塔喩前引經忉利天在須彌頂一下示意初明勝劣前下顯重喩佛僧雖異事供不殊二皆非勝下地即欲界靜業即禪定尚非上二界之定業況無漏聖業乎

三智度論

智論云出家人疾得解脫如華色尼說廣緣如鈔至時引證

智論彼引蓮華色比丘尼本生經云佛在世時此尼得羅漢果後化諸婦人出家女云我等持戒爲難恐破戒墮獄尼云墮者從墮久有出期我昔曾爲戲女因著袈裟至迦葉佛時乃得出家由破戒故墮獄今値釋迦佛却得出家解脫以此證知若都不出家寧獲聖果下指如鈔即沙彌篇

三障出有損 二初標

三障出有損者

二釋

如出家經爲出家者而作留礙抑制此人斷佛種故諸惡集身猶如大海現得癩病死在闇獄無有出期

第三門引經亦即出家功德經諸惡集身等謂業深廣故喩如海癩病墮獄即現生兩報

四行凡罪行 二初標

四明出已乃行凡罪

二釋二初明罪本

據論罪本皆由事縛不思厭背師心妄造如大寶積經出家二縛謂諸見利養也如律緣制由名利故便生有漏因制諸戒爲防罪業障三塗也

第四示罪本中初正示言事縛者即上四科因之生罪故爲罪本如下引示寶積諸見即人法兩執利養謂所須四事律緣即舍利弗請佛制戒佛言我自知時未得利養過漏未起後須提那等皆由

利養豐盈向道心薄遂生過漏故知名利毀戒之緣欲脫死生深須遠離

二明道賒二 初指世垂誡

今世出家翻種苦本不畏沉溺多起下業故彼文云又有三癡謂求見他過自覆已罪向諸行者知來實苦決定現世不造苦因如知火燒湯爛無有內手足者佛說罪事深宜遠離以不信所燒隨心造罪更增俗人

次造惡中初科初傷時衆業能生苦故云苦本出家脫苦今既造業故云翻種下業即三途因故下次引文示即是寶積前已標名故此略之求他覆已於心爲患故喻癰瘡向下三正垂誡初勸知果斷因向謂語告內猶入也佛下次明違教造業不信能喪善根功德故如燒焉

二引教轉證 三初十誦律

故十誦云未來世中出家人入地獄白衣生天者以俗人無法在身但專信故得生天也出家有法爲世福田乃反毀犯妄受信施開諸惡門令多衆生習學放逸故

次科十誦中初引文以下顯意前明白衣生天後明出家入獄一反道法二妄受施三令他習學白衣無此故昇沉異焉

二四分律

四分中爲說利養難消六十比丘得無學也六十比丘熱血從面孔而出六十比丘畏佛語故便退還俗

四分六十得果即清淨者六十流血謂毀犯者六十退道即初入者

三涅槃經

餘如涅槃爲利出家驅逐淨行等廣亦如鈔

涅槃中彼云我涅槃後濁惡世時多有爲飢餓故發心出家名爲禿人見有持戒威儀具足清淨比丘護持正法驅逐令出若殺若害若論罪行且列五種所謂貪欲瞋恚愛親求利慳嫉也下指如鈔並沙彌篇

五行凡福行 二初標

五明出已乃行凡福

二釋三 初出家之本

凡出家者出有爲家爲解脫者謂脫纏縛此爲本也如五分說不爲解脫出家不得名僧次不受供

第五釋中初文出家求脫經律通言牒以釋之示其行本有爲總目三界纏縛且論二惑下引五分證知求脫乃名出家

二明凡夫行相 四初明持戒

今有行者但知持戒無心在道道在虛通達累爲本此而不思但持戒善自餘講解修習觀務悉爲非道內多瞋恚久汙淨心此戒取結謂爲最勝又是見取體是欲界增生下業

次行相中初科初叙持戒昧道言虛通者道之體也言達累者道之用也餘爲非道者是此非彼也內多瞋者恐他不從巳欲也此下結示行果凡夫具十使貪瞋癡慢疑五鈍使也身見邊見邪見戒取見取五利使也今此執戒爲勝即二種結使煩惱耳既無禪觀未脫欲有故是下業

二修禪

若修世禪緣色緣心雖經上界終還生死未有出期如鬱頭藍上極非想還沉阿鼻後作飛貍佛記無出

次科世禪即四禪四空定也緣色故生色界緣心故生無色界外鬱頭緣者具云鬱頭藍弗坐得非非想定嘗於林下水際修之爲魚鳥所喧發起瞋毒欲害魚鳥以定力故生無色界非非想天以瞋害故彼天壽終墮飛貍中能飛空搦禽入水取魚以食之

三多聞

若修多聞講誦經典不爲解脫並增欲有未成無漏

三中多聞講誦多爲名聞利養馳騁見解是非相勝皆是下業學者聞之宜乎自省

四營事

若營世事供養三寶塔寺等相心無欣道最是我所或淪下趣由善造時自愛憎他行諂行誑雜惑成樹故受鬼趣相似果報以心非實生在惡道以福事成故受勝處

四中初明行果由下次推心因以强勝故自愛憎他以追求故行諂行誑此等不一故云雜惑積集既衆故喻如樹惡道是總報勝處即別報

三引二論通證

如智論云世間法者孝順父母供養沙門布施持戒四禪四空念佛法僧九想等是也又成實云智者不應持戒多聞禪定等少利事中自以爲足以貪著故忘失大利謂有解脫也

三引證中智論孝順至布施並是營福持戒可知四禪等並是世禪唯缺多聞見下成論念佛法僧即六念修九想即不淨觀初作脹想二青瘀相三壞想四血塗漫想五膿爛想六噉想七散想八骨

想九燒想成論中以貪著故弁下謂有解脫二句並疏主加釋言解脫者卽下三聖行也愚者見此便謂持戒多聞皆不足爲然而不知徒行無詣故爲世福若眞求脫無非聖道但心有通塞事豈替廢耶

六行聖道行 二初標

六明出家行聖道行

二釋二 初敘難勸修

但出世道無始未經皆由著世慣習難斷今既拔俗智鑒明利若不行者禽獸無別

第六釋中初科初敘難行所以今下次勸勵力須修卽用上文智論偈意

二列示行相 三 初標舉

然聖道行經說乃多並隨機緣故藥無準要而言之不過三種

次科標中敘廣攝廣歸要止有三種

二列釋

一者小乘人行觀事生滅知無我人善惡等性二小菩薩行觀事是空知無我人善惡等相三大菩薩行觀事是心意言分別故攝論云從願樂位至究竟位名觀中緣意言分別爲境

列示中三種觀法並云觀事者事卽觀境統收諸法文中且舉我人善惡故云等也初則見相如實觀性本空次則見相如幻空華水月當相卽空不待觀性後則觀一切法唯心所變心外無法初觀生滅滅已見空次觀幻化生處見空後觀唯心生滅幻化無非心變以心生法生心滅法滅生滅有相相如幻化二乘小聖見之爲空然而不知生滅去來本如來藏故大菩薩但了唯心圓修三觀不偏性相故名中道意言分別者謂觀一切諸法皆由心思口議分別前事故有差別萬法皆歸思議思議不出自心攝末歸本故云唯心下引攝論卽攝大乘論願樂位通收加行三賢也究竟位別指最後妙覺行雖淺深皆觀唯識卽是中道故云觀中緣謂能觀意言分別卽所觀故云境也

三結指

離行無別餘法至時廣引行法二十卷中除疑捨障入道方便隨機有取

三中初句結示離行無別法者謂上三行收括盡故至下指廣行法者舊云卽道整禪師所撰凡聖行法其文已亡不復見矣

七大小乘相決同異二初標
七大小相決同異者

二釋二初總示
三心道行如上所明通進道門不出三學一切聖人並由斯路

第七總示中初結前通下起後一切聖人通收大小三乘極果雖志有遠近證有淺深而所修道行皆遵三學故云並由斯路

二別釋二初小乘三學三初戒
若據二乘戒緣身口犯則問心執則障道是世善故違則障道不逸三塗

小乘戒學中戒緣身口此句通該空有兩宗緣由也犯則問心此句局在四分空宗執障道者是利使故違障道者是惡因故

二定
定約名色緣修生滅爲理故佛性論云二乘之人約虛妄觀無常等相以爲眞如故知澄心緣行隨心分心但見生滅何有諦用

次定學中初示定相名色卽是所觀五陰四陰屬心心無形相但有名字故云名色故智論云一切諸法中但有名與色若欲如實觀但當觀名色準此並通大小觀境今文且就小教爲言謂觀此五陰緣會故生緣散卽滅生滅從緣了無自體無體故空空卽是理故云緣修生滅爲理也故下引證論明大小兩乘眞如差別文見第四如疏略引彼又續云此虛妄觀唯因中有果地則無是故此如（小乘眞如）因中則成果地則壞（以往空故）菩薩如者離於虛妄約眞性以觀眞故如（大乘眞如）此如於因果中二處無異故唯成不壞是故二乘如者逐其定滅去而不來菩薩如者因果恒有去來不異捨因到果故稱如去從果出用故曰如來（上並論文）故下結示了達五蘊專緣行心隨見起滅住於寂滅故無諦用不同大士證眞起用故也

三慧三初明修證
今學語者謂以四諦八正爲道得其語也行心須緣故語業命是其道戒念定方便義約禪靜正思及見此爲慧觀四儀緣籌唯在慧解慧心一動隨念追覺初思後見見是道明

三慧學中初科初斥其逐語而不知修故下示其道相卽以八正配屬三學口語身業活命此三屬戒攝念入定由於方便方便卽是正精進此三屬

二示通凡

定念與方便非正禪定今以意收故云義約思是思擇即破惑之智故曰初思見是見解即證理之慧故云後見四儀等者謂隨事觀察推功歸慧斯據法忍故非凡地然分有解亦稱見也故成實云得世上正見不生惡道者即相似無漏分斷三塗通說得也

次科初結前所配法忍即初果即知入聖可名正道然下次正顯通凡分有解者謂內凡四善根中世第一人分見空理下引成論證成分見世上謂將入聖位凡中最上謂世第一也望眞無漏故云相似望盡見障故云分斷

三辨三學

據其戒定義約爲言正斂身心但緣慧理無心緣罪身口不起故道戒三從此得名緣理觀度凝想無漏約心不散義名爲禪故道定三從此有也本唯慧觀滯漏是障思擇障本畢竟無依由斯行起發生無作即名此業爲道有也

三中前叙戒定初二句通標以斷證之時正用慧學相兼非正故云義約正下別釋心既緣理則攝斂身口自然無惡澄凝念慮任運不散約此二義以爲戒定本下後正顯慧學滯漏是惑思擇即慧畢竟無依即眞空理發生無作即無漏功德道分所獲故云道有

二大乘三學

二初戒二初約法明同異

若據大乘戒分三品約義收緣不異諸律何以明之如殺一戒具兼三位息諸殺緣攝律儀也常行慧命即攝善法也護前命故即攝衆生此一既爾餘者例然非無一二遮戒如地持等寶璧開制戒異凡小

大乘戒學中初科初標示三品即是三聚出瓔珞經一攝律儀戒律儀禁惡即斷惡也二攝善法戒即修善也三攝衆生戒亦名饒益有情戒即度生也小乘則隨緣別制大教則依心總結故以三戒通攝一切故名爲聚是故斷惡則無惡不斷修善則無善不修攝生則無生不度且擧大略餘廣如後約下二對小乘以明同異初性戒明義同且擧殺戒餘並例作如婬息諸染緣常修梵行不汙前生如盜則離侵損緣常行惠施不惱前生如妄則離虛妄緣常行實語不誑前生下至衆學條條類

二就人辨同異

說無非三聚若準智論聲聞戒但有斷惡一聚既不度生不習方便無餘二聚今用大意決於小宗約義明同莫不齊具非下文明遮戒或異地持云若菩薩有檀越以金銀等寶物奉施菩薩以瞋恨心違逆不受即名為犯由捨衆生故小乘則制畜捉故云開制異也且略舉之必欲通知須將善戒梵網對下六聚則同異可見

然菩薩有二謂在家出家出家菩薩形位同諸聲聞智論中文殊彌勒在比丘中依夏坐也故涅槃中白四所受息世譏嫌性重無別浮囊多少即譬五篇度生死海雖乞不與又如攝論菩薩得無分別智一切塵不顯現由勝智方便具行殺生等事有利益故自無染過縱有利益有過不行此明大乘之人出家戒也在家菩薩如淨名說

次科初通標出下次別釋前明出家菩薩有三初明形位同他方諸佛多有聲聞菩薩二種僧不相參混其菩薩僧不局形體唯釋迦佛但有聲聞僧不立菩薩僧故諸大菩薩影響施化皆須剃染稟戒所以形位同聲聞也此據一類機緣所見然菩薩作用不必常爾故下二明受隨同息世譏嫌即諸遮戒性重無別謂性遮等持也浮囊多少者彼明人欲渡海而須浮囊有羅剎問乞初全乞不與次乞一半三乞掌許四乞指許五乞微塵許喻三毒欲犯五篇而皆不與即喻堅持也又下三明急護同無分別智謂觀諸法如實平等故無分別唯一眞體外塵本無故塵不顯現亦名如理智初地已上始得用之方便即權巧殺生等者即十惡也有利益者謂利他也自無染者謂自利也具此二利雖行無犯互有所缺亦不行之故云縱有等今時愚人不量位地不知權行作惡無恥妄引為例自誤誤他難可救也後明在家菩薩指淨名經彼云雖為白衣奉持沙門清淨戒行雖處居家不著三界示有妻子常修梵行現有眷屬常樂遠離乃至入諸婬舍示欲過等

至論定慧非復所聞止可誦語心行非路又可悲也

二定慧

次定慧中謂衆生心體本來明靜妄起昏動遂致

流浪若達唯心無別餘法當知昏動體即明靜定慧寂照同出異名此理幽遠末世機劣非彼所聞縱聞不行言之何益故略不明但悲歎而已如淨心觀歸敬儀等亦略明之自可尋也

三結誥

上以據事其標題義釋如前可為心用

結告中初句結上七科其下指令遵用標題即本文總標義釋即標下子注七分行法學此乃知出家來致次第修捨始末有歸今時但知削染不識何為形雖出家行同塵俗徒生徒死即斯人矣

二隨相辨之三初牒章分文

二明就文依位分者初明乞度即畜衆法簡師有攝護之勸二度沙彌法下正辯度人即資有奉遵之志

次隨相解中分文可解

二示通兩位

此通僧尼並須具有故一處列至時改號依本直陳義無不得如光師本分別位者終是重引如前離煩故也

次科初示今本如下次斥他文卷首叙生起中已示故指如前

三隨章牒釋二初乞度人法二初標分

就初分三即標乞法也

二牒釋三初標緣二初分文

初標緣中時度人者不知教授下明託緣過也諸比丘白佛下因制畜也

三乞度人標緣分文中託緣過者過即是緣託緣制教不徒設也

二隨釋二初釋緣起二初正釋六初愚癡

愚癡不知教授者自須飲乳無義養他故律訶也

初釋緣起正釋中初科舉喻嬰兒不當為父愚教不宜畜人此亦本律佛訶比丘之詞彼因二歲比丘持一歲弟子往佛所佛訶責云身未斷乳應受人教云何教人乎

二威儀

不案威儀者行立坐臥身行口言各非法式故也

二中以威儀語通四儀言行皆不依律故也

三著衣

著衣不齊整者或作象鼻樹葉𧜟皺高下也

三中謂著內衣三衣也象鼻垂前一角樹葉謂垂前兩角如多羅樹葉𧜟皺謂𧜟已安緣如今裙類高下謂下垂過肘高過脚腨餘如事鈔衆學中

四乞食

乞食非法者謂擇富去貧離難從易棄惡取好皆非次第越威儀也五分佛未立二師故威儀改常自手取食不從人受就他手中抄撥而取手捻鉢緣不擎

受食斯之妄法往往盛行可通改也
四中初牒釋擇富去貧是分別過離難從易是懈
怠過棄惡取好即貪嗜過五下引緣自手取食一
向不受也就手抄取受而乖法也捻緣不擎非受
儀也斯下誡勸

五受鉢

處處受不淨鉢食者謂起諸邪命不淨殘宿穢染不
洗器也皆不信鎔銅灌咽之苦故其相多也
五中初牒釋不淨鉢食律云處處受不淨食或受
不淨鉢食邪命是體不淨不淨殘宿更取內宿惡
觸並緣不淨此釋上不淨食也穢染不洗即器具
不淨此釋上不淨鉢也皆下示意不信來苦故噉
不淨鎔銅灌咽略舉一相鐵丸火炭獄報何窮

六鬧亂

於大小食上鬧亂者由不奉法心無求道縱放身口
假食而發俗士常法尙云食不語寢不言儼若思安
定辭傲不可長欲不可縱志不可滿道高俗表如何
反也
六中初出起過之由不奉法等推其內心也假食
發者形於外事也俗下舉儒況釋並曲禮文戒寢
食時不當言語儼然若有所思身不妄動也安定
詞口不妄言也傲長則禍欲縱則失志滿則溢戒
令自節然後爲君子也道高俗表超世人也如何
反者責其不當也

二問答

問諸過之長勿高十惡如何不述乃舉衣食兩緣者
答十不善業外惡易除身口內貪儀相難顯要託衣
食其過方明故因制也又十惡文制道俗知非貪染
乖儀初未言過然口腹之累沈溺者多形骸之重在
生爲急制戒爲道義須橫制反此悠悠未成其相也
問答中初問可見答中有二初約內外難易釋制
內以治外先難而後易又下次約麤細釋道俗知
非此明麤顯故通制二衆初未言過此彰微細故
偏制道衆然下出須制所以沈溺多者偏生過故
在生急者常受用故若不割斷入道徒爲故云未
成相也

二釋制意

二就制中託犯爲緣因白制者覩壞方補聖說非虛
事假僧量理當告白也
次制意中初示託緣如補衣法事下次明制白不

二乞法二初 明具儀三初 總舉 二隨釋五初 偏袒

許自專

就初乞中具儀五者

一偏袒右肩示執作之務明謙敬也俗中短右袂便於事是也袒謂肉袒如袒裼衒紲者今此末俗著偏袖衣謂名偏袒者非也西梵全無此衣但有方服耳

乞法具儀釋偏袒中初顯意示執作者卑已敬他如僕侍故短右袂出論語彼云褻裘長短右袂謂私居之裘當裾長而袂短袒裼衒紲出孟子裼音錫衣也紲謂馬韁言袒衣而執韁亦僕從之儀也今下斥非以偏袒本是袒露而非衣名彼時偏袖輒號偏袒今時兩袖亦名褊衫又復訛矣西梵祇支覆肩並同袈裟之相故云但有方服

二脫屣

二脫革屣除慢相也西梵南番多履此物靳皮爲底上施綱系有人以靴屨當之義通事別或召爲革師者誤也沙解反之是也

脫屣中初示意西下二顯相靳居焮反固也綱系即皮帶靴謂皮靴屨即革履或下三正名然今字書所綺反之明通兩音但未見平呼故知是謬

三禮僧三初 大小通禮

三禮僧足者然通大小但令盡集儀軌和成縱師乞法於資所亦須盡敬由成僧故有秉法功闕師資義也

禮足中初科初明所敬通大小者不問夏次有前後也縱下次釋疑以師敬資反於常理然而在衆但論僧別

二對別簡異

然律中相懺大者於小則具四儀除禮足也小者於大方具五法今此在僧別非大小無問長幼皆須禮足

二中初引律制相懺謂互相對首今下次示今不同僧德尊勝別人望之不論夏次故云別非大小

三正示禮儀

如鈔中具列多種此云禮足宜先上座隨時多少任力行也故十誦云頭面一一禮僧足也

三中初句指廣事鈔引四分云手執兩足口云和南等故云多種此下點文先從上座次第別禮然恐僧多義通總別故令任力下引十誦一一別禮意在恭勤也

四䠒膝二初 示法斥非

四右膝著地者身既翹仰表敬之極應須右膝右足

及以左足三輪距地曲身前請是本儀也今乃右餟
鋪地不如不設也
跪膝中初科初示意應下顯相膝蓋足心三處皆
圓故立名輪距至也今下斥非餟吐猥反不如不
設非敬儀故

二引事顯正

余見梵僧有加敬者褰裙露膝用親於地而設禮訖
或有長跪膝及足指用以距地翹翹顒望如對嚴尊
此可嘉也誠行注想心無暫移自餘不經長慢獲罪
次科初引所見長跪謂兩膝著地本制尼女亦通
僧故足指距地通及足心非唯指也翹翹即高舉
之貌嚴尊即君父師此可嘉者言其可法也誠下
勸依上二句示制跪所以下二句責非法之過不
經謂無典據言獲罪者在制則違教輕吉於化則
結業招報

五合掌

五合掌者表心專一無二緣也有經律中云叉手者
則十指交　或云合十指爪掌者四分但云合掌未
見指開爲附世情多開掌而合指也必指掌齊合心
定無緣是本儀也

合掌中初示立意無二緣者緣即想念有下辨相
叉二初示異叉手似今拏拳之類或云等者出法
華妙莊嚴品四下出律意手指必合不在言之但
標一端云合掌耳

三重徵

問佛法威儀義遵上下焉有師來乞法而弟子端拱
受禮此不可也答律據從緣禮有從俗僧無別僧即
假成用師今乞法爲別而陳弟子秉法據僧能辨在
緣既別理須禮僧事休餘務則反依敬世中常事何
得懷疑
重徵中初問以事乖常恐懷疑故答中初二句通
示律據緣者如下釋也禮從俗者曲禮云禮從宜
使從俗謂雖是禮須合時之所宜爲使他邦當隨
彼之風俗皆謂事不可常守也僧下正釋四人別
假聚成僧用故無別僧也下明師資所爲各異不
比常時事已明決故不在疑

二點乞法

文中列受具餘有剃髮及受十戒齊須乞法以無德
者妄爲師故四分簡和尚德中具有彙也諸欲受時
先須乞請多不自量任僧籌議

三與法二初分示

二別釋二初釋緣二初觀察可不

二簡德如非

二問答

乞法中初明例通剃髮受十戒即畜沙彌文略畜依止四下指證即如注引受戒中文本簡受具兼通餘二故云具兼諸下勸依總上多事故云諸也

三明與法緣法爲二

緣中觀察者凡度人法要在拔俗出道爲先非以財食事資而爲師訓雖列法食兩位然以法務爲先故初即云能教授者明存法本以資慧命後以衣食用攝形累有親疎也

與法釋緣中初科初叙度人之本雖下次通律意法能資神故親食但養形故疎所以文列前後也

就簡德中律分三位簡小取大十夏已上簡愚取智解通持犯簡墮取勤不具此三文中令止具兼統攝義須和與

次科初釋不堪次列三位缺一須止簡墮取勤下脫一句準鈔合云能勤教授具下次釋堪能備上三德總收餘行故云具兼統攝

問沙彌剃髮已乞畜法至後受時更須法不答二受後生俱須乞與容有德退不可準前

二正度人法二初牒章分位

二依位別釋二初明僧受初

二明尼受初

二〇初度沙彌二初分示

二隨釋二初釋標緣起三初標名

二釋注解七如文

問答中恐謂前乞後不須故容德退者出其重意若爾德苟不退須重乞否答退與不退非簡不知須僧量可例皆乞法

大段第二正度人中文分爲二初明僧受後明尼法

初文又二度沙彌法標起也與剃髮下隨相辨位

初標言沙彌者西梵天音東夏人翻爲息慈也有人言息惡行慈爲行之始也有人言初拔世表多緣慈戀故息小慈用懷大哀救拔一切也

二正度法僧受沙彌標緣中初科初翻名有下釋義有二初師約止作釋次師單就止惡解慈戀即是情愛用懷大哀等乃言外之意耳

文列羅睺爲初者如未曾有經九歲出家也西方沙彌每至夏末多以香華於空奉散以羅睺報身盡法猶有故也

次釋注中初科初引經文以示年幼羅睺羅此翻障蔽是佛之子以障佛出家如羅睺之障日月也西下次舉現事可驗最初法猶存者謂法身常在也

文列僧祇約年爲位者以出家之人要修道業爲本老小非務何勤苦於三學也故涅槃云誦經坐禪勸助衆事老無三昧有四山臨

二中初示簡意老謂過七十小卽未七歲故下引經但證老者經列三事卽是道業年老力衰故竝無味將死不久如四山來逼成論云行者見死有大力勢如大石山從四方來無逃避處

又云爲說苦事者以世網苦辛多厭求樂初雖慈許終有退敗故經論中有現世苦未來樂者出家人也晝夜鞭心常收正念不覺妄緣尋悔訶責故智論中菩薩日三夜三每行三事謂懺悔隨喜勸請也三千云必行坐禪等三不爾徒生徒死卽遺教曰中夜誦經以自消息餘時須依律文常爾一心念除諸蓋

三中初示須說之意世網苦辛謂工商士農經營求趁不容自安人多厭之求安閑樂故反說苦事知其志願初慈許者謂師輒受也終退敗者謂資疲厭也故經下二引苦事之相初通示指經論者多所出故在家欲樂是苦因出家苦行是樂因事似相反理實相應言鞭心者心如鈍驢常須鞭策可得前進常收正念不隨塵也不覺尋悔縱之不久也故下引證智論日夜各分初中後分以爲六時三千經中坐禪等三同上涅槃近故略之徒空也夜準遺教三時無廢晝依本律四儀常攝

文云一食者佛教之中一食爲本託緣開二不是長途至今西域統五天竺常行一食希見東華寺別兩頓

四中初明本制託下示緣開因病開粥故至下引據希下斥非今時比丘見便進噉豈止兩頓律崩法壞一至於此悲夫

一住者一坐跏趺周時方起自非昧重何以致斯

五中周時謂盡一日昧重謂禪定樂

一眠者中夜之時暫爾倚臥分星月次尋起緣念

六中倚臥謂倚身而已分星月次不使長久故

多學者慧心常運不許浮散也

七中慧心常運卽遺教云常自省察不令有失是也

三指廣

餘如鈔中沙彌別行

三指廣如鈔不復繁錄學者自尋

二隨相辨位 二初總分

二就位分初形同法即剃髮後法同法謂授十戒

次辨位分示中剃髮披衣形同大僧十戒稟制法

同具戒

二隨釋二初形同二初分文二牒釋二初釋緣

初中又二緣法分也

緣中因巧師兒比丘輒度有不知者後覓即得因生

譏謗爲成問對無虧故令通告如五分先不相識者

七日試之餘有出家儀式具如事鈔不可兩繁至時

量引文中列通別二知者具兼二緣不和別語爲成

問答若通和白爲表僧義

形同釋緣中初示本緣巧師即工巧之匠入寺求

覓有不知者問答有差生譏故制令通告者總下

通別二知五分制試意在遮譏下指事鈔亦沙彌

篇文下次釋白告通知謂作白法別知即房房語

具兼二緣即僧和不和此句總標不下別釋各顯

教意

二釋法二初釋白文三初牒文釋

此中欲求者即和尚爲剃頂髮也律中剃髮闍梨者

爲剃四邊不在羯磨中

次釋法白文中初科白云彼某甲者即所度之人

欲求某甲謂能度和尚恐人濫用疏特簡之竊原

剃髮本須和尚但恐煩累故令闍梨先落四邊唯

留頂髻和尚自落以彰親度後世妄傳四邊斷下

八地煩惱頂上斷有頂一地煩惱以具難斷故令

和尚除之仍先剃爲九髻以應其數訛風一扇愚

蔽相習微具智眼豈不省非

二辨所爲

有人言所以須白爲量和尚以文中從某甲剃髮故

今解不然和尚在初已乞畜衆故無重請但爲沙彌

二中以文牒二名所爲難定昔指和尚今定沙彌

是非可見也

三明通局

有人言尼須乞畜衆僧無制者此未讀文下結僧罪

事行同也

三中以畜衆法出尼犍度故生異執既結僧罪可

驗通行

二釋後注二初牒文正釋

五分先與五戒者佛法大海漸漸深故如多論云先

以五戒調伏身心信樂漸增方受十戒也

釋注中初科五分以喩顯意律鈔續云不同外道一往頓受下引多論釋漸深義

四分文中彼剃髮與出家人同者且據形同耳計在家法不應道務然律上下非以剃髮爲出家以法分俗方絕彼此故沙彌戒歸方云出家也

次科初舉律文此出大小持犍度恐人執此便謂同出家人不當受在家五戒形雖剃染體未納法故義斷云據形同耳計下次以義決初二句叙疑以彼五戒非出家法故然下決破律上下者謂前後文除此大小持文餘無文故以法分俗謂須十戒方名出家彼此即俗與道故下引證十戒三歸云我今隨佛出家某甲爲和尚又如形同單白但云剃髮法同白中始云求出家驗知受十戒者方名出家已前剃髮體是俗人不妨得受在家五戒方符五分多論漸深之義問今剃髮已不名出家耶答形同出家體猶是俗受法約體不論形故問既剃髮已可名優婆塞耶答體是婆塞於義何傷如足數中形同之人尙名白衣今名婆塞不足怪也若爾何故涅槃經云雖未受十戒亦墮僧數答形同僧耳何事猶疑問四分律中何以求出家者直受十戒耶答彼士士女多有在俗受五戒者故略之耳文既不顯故引五分多論必須次受問今若不受五戒爲有何過答準如多論失次第故尼鈔注云僧得小罪餘如下漸頓受捨中世有欲擬壇下五戒故此辨之餘廣如別

二法同二初標章分文二隨文解釋三初緣

次授法同中緣相法三

初緣中行事之時須具儀法故列二座謂和尙闍梨律中出家闍梨謂授十戒者應對和尙授者傍教如善見文發緣問遮例須舉者以發具戒藉此爲本深須練也義須二師隨機約略開示戒相悟入法體不但闇誦致迷得不自他陷也

次法同緣中初明受儀如善見者即指注文發下次明開導發緣謂發戒緣境亦問遮難難同僧中遮除年歲衣鉢但問十三深須練者謂令受者明識也開示在二師悟入在受者戒相法體並依境量以彰深廣下誡爲師不可輕易

二法二初分文

二正受法體結爲二

二法中分文體結二者前三歸是正受法體後三歸卽結前付囑

二釋體二初正明

初體中分五初某甲者陳巳名也二歸三境也三別指所重言隨出家四親依有本和尙也彼此相攝寄法傳心五如來下恐濫餘尊非同別部調達師也故別指之令無惑矣

釋體中初科分句牒釋三中唯言隨佛故云別指四中彼此等者示須牒意

二問答

問五十二受具列如來中間八戒何不別顯答可知也

問答中云可知者以五戒是革俗之初十戒乃入道之始恐迷邪正特須簡別自餘已曉故不須之此義易知故不委示

三相三初分文

三明相中文分三位初列十相謂依法受體次列五德明位堪物養後列十數顯慧解思擇

三相中分文爲三初正戒相次彰具德位堪物養爲世福田故後知法數慧解思擇辨別邪正故

二隨釋三初釋戒相二初通數二初正明

就前相中據論業體具受七支如律文中大小持說約緣明十說境同僧故律隨戒竝結吉羅但對受列相不可具陳且列易犯前誨示耳後諸行相依師誨示如比丘中且示四重如是例也

戒相通數中初科初明體具大小持者卽犍度名彼明沙彌大僧持奉行同既發七支則偏該萬境不同有部但發四支唯獨具戒發七支耳隨戒卽僧尼戒本戒戒下文結三衆罪可證同僧但唯結一品與僧尼爲異但下次明列十所以下舉具戒說相爲例事義頗同

二問答

問具受列四非具乃多者有師解云計如比丘亦應多說如十誦中爲說下篇四分略故但明四重有人言沙彌前五猶是本俗今所受者但增後戒愚小易陵故示相也比丘受後且示四重性是障道餘所不知有文委告沙彌闕文故列後五

問答中問意可解答有二解初約義同釋十誦說下篇者卽僧殘也猶是戒分壞衆同故四分略者初篇永死次篇可救待學自知故亦不說有下次

約不同釋太僧可尋律部不在多列沙彌止問二師未許學律特須委示故云闕文也

二釋別相三
初指同標異

此之十相與八戒同但增後一捉持金寶
別相中初科八戒離開成九故但加一

二會釋第十

文列生像者古人云世中戲具似人畜形者不許捉也如律所制不持樂器亦是比擬然僧祇中生色金也似色銀也似即像銀之異名矣梵唐兩舉令俱解致即金爲色俱是唐言本梵說銀同此似像之目耳
次科初出古解彼逐言相謂是衆生形像故如下示今釋初縱古善見云人施樂器不得捉得實然下顯今初引據生色謂生有瑩彩似色謂似近於金似即像者會字義也梵下釋今文生像是翻梵金銀即唐言意令通曉所以雙標即下會通二律名義無別

三釋總結

下總結令持可知也

二五德三初
標示

二明五德如文引經
次五德中標云如文即指注也

二隨釋五如
文

初德發心懷道者創發蒙俗情厭諸有唯欣出要常懷佩也佩謂帶持之者也有傳爲背誤也
牒釋初德中二句初釋上句唯下釋下句佩下正字義
二德毀形應法者道俗路乖反形易性故割其所重服彼所輕明志絕奢靡與世違也
二中初通示故下別釋上二句釋反形下二句釋易性奢則華侈靡謂美麗
三德割愛懷捨者以無始所親慈戀難斷終歸死別然不早悟今近割俗緣遠成濟度且從道業兩捨親疎也故善見云瓦鉢貫肩以四海爲家居知誰可愛憎也
三中初叙情愛世俗貪生不知有死故不早悟今下釋永割兩捨親疎謂無適莫適字音嫡故下引證
四德委命遵道者明奉崇三學死而有已也
四中奉崇三學釋下遵道死而有已釋上委命
五德志大度人者奉行極教兼濟於他
五中大乘窮理盡性謂之極教

三結請

斯德始終通於五衆俱堪物養人天師範故使誦持無輕受體及形服也

總結中言始終者非唯初受時也通五衆者非獨沙彌位也能消信施故堪物養有所取法故可師範故使等者示須說意

三十數三初總舉

次三十數如文所列

十數中對破外計以別邪正西竺外道總有六師一富蘭那迦葉說諸法不生不滅 二末伽梨拘賒梨子說諸法自然無有因緣 三删闍夜毗羅胝子說衆生過八萬劫任運得道不假修行 四阿耆多翅舍欽婆羅說衆生有苦應修拔髮熏鼻等苦行自然解脫 五迦羅鳩馱迦旋延說諸法亦生亦滅 六犍陀若提子說一切業定如入死還爲人 一師下各有十五弟子各執所見今此略引十種以配十數耳

二別釋十初衆食住二初正釋

一者衆生依食者爲破自餓爲道者或餐風服氣餌藥存生是邪道也佛法不爾身假食資欲有段食根塵觸食卵生多思食上界識食或有稟者如別所陳食取濟形道取濟神故假形食緣修道行至論道也要修離著爲本不識道元乃以斷食爲道

二示總意

依食中初科初標示或下出外計餌仍吏反食也佛下示正法初示三界皆依食住段食謂四塵所成有形段故起世經云閻浮提人以飯麨豆肉等名麤段食亦名摶食即取摶聚亦段義也觸食謂根塵相觸資益諸根如戒本中食家有寶即觸食家是也卵生多思食者起世經云若有衆生意思資潤諸根增長如魚鼈蝦蟆等上界識食謂無色天資益延久唯識持報起世成論並云無色衆生皆識所持或有稟者謂欲有諸趣亦有識食起世成論並云中陰地獄入滅盡定皆名識食又瑜伽論謂第八識因餘三食勢力所資便能任持諸根大造即四大也令不滅壞有長益義即以第八梨耶爲體彼是大乘論故 若經部中取前五識獨頭意識爲體成實小論以六識爲體 準此以論則識食一種通該三界六道不唯上界也又思食卵生且取一相須知欲色兩界通有四食唯無色界局有識食耳不可廣示故指如別食下次明須食所以離著即道元也彼賊住者本非正師偷形入法謂無願爲故以識之

二名色

餘九例爾

次科本非正師卽邪徒也謂無願爲言偷形者但爲飲食而於正法無心願樂以法推求可驗邪正律令爲說其意若此識猶別也

二名色者爲破自然爲道彼計如犢生已自然飲乳棘尖烏黑火上水下風輕地重皆無其因佛法不然內報外報皆有本因諸衆生有皆因名色心不可見止可名談初始識支故轉爲名假染持識卽染爲色故哥羅邏時凝滑不淨中含心故展轉增長三十八轉九月便生託彼胎藏何得自然也

二中初標示彼下出外計且列數端例餘皆爾佛下正破彼計無因故以十二因緣破之亦名十二支無明行過去因也識名色六入觸受現在果也愛取有未來因也生與老死未來果也內外卽是依正初通示心下委釋識支投染遂爲名色支染卽男女赤白不淨哥羅邏時謂初受胎時亦名羯邏藍此云雜穢七日一轉三十八箇七日成二百六十六日五大四小故成九月已前與母同氣已後四日與母別氣故至十月然後趣生

三痛痒想

三痛痒想卽受異名古人翻經未通字義假事爲目痛者苦受痒者樂受想者捨受此破爲計梵天因者以劫初成梵天創下因有人物諸衆生等便計彼天以爲父母此生瞋喜還因彼天佛法不爾生憎愛者實由本陰何于天也以初一念緣色心名之爲識了達染淨名之爲想領納違順名之爲受由三想故便生三受由三受故便有三行故長淪歷無有解脫也

三中初標示古譯名爲痛痒想今翻謂之苦樂捨此下出計彼土多事梵天蓋尊其始以爲父母佛下正破本陰卽五陰中受陰受有三別故名三受前由識想後起三行卽善惡無記業因感苦樂憕憕果報因果相續故云長淪等

四四諦

四者約諦爲破無因外道也如外艸木自生死耳人亦同之佛法不爾苦集二法世俗因果滅道二諦出世因果諸衆生等知苦無諦不思惟故終不厭離諸出聖人解苦有諦廣如涅槃盛開釋也

四中初標示如下出計外艸木者卽用無情類顯

五五蘊

有情佛下對破世出世間皆由因果諦是審諦如實觀察凡愚無諦故受輪轉聖人有諦故能出離指涅槃者彼云善男子所言苦者不名聖諦何以故若言苦是聖諦者一切牛羊驢馬及地獄衆生應有聖諦此明衆生無諦之義廣如第七卷中問無因與前自然何異答前計現法皆無因由此即撥無三世因果故不同也

五約陰論爲破執神我外道如彼計身中有神我謂身中宰主如麻米等統御心識佛法廣破我在何處爲在色中爲在識中計此身中但有五陰隨陰計我則有五種如是離合次第求之覓我無從便悟妄執得無我理分成無漏相似聖人

五中初標示如下出計或有計云我大色小色在我中或計色大我小我在色中（即如文中如麻米等）受想行識竝有二計歷之可見佛下對破爲在等者且舉二陰略受想行此即離求應云爲總在五陰中此名合求得無我理即是我空亦名人空生空眞如也分成相似即是內凡世第一人

六六入

六約識論爲破一識之道如有一室而具六窻獼猴徧出無識之人謂有六猴其實一也人亦如是根門乃六一識通行佛法不爾識隨根起若是一識豈眠根中而聞聲耶故知非也

六中初標如下出計彼謂識神居于身中窻猴爲喩似多而一佛下正破佛法明識根境相對妄起六識互不相通豈得一體若爾佛法亦談一識與外見何殊答彼認隨塵生滅事識佛教梨耶尚非二乘境界況外道乎

七七覺意

七約覺意爲破不修外道以得五通逆順觀中八萬劫外冥然不委即謂冥冥以爲冥諦涅槃之所任運至窮終歸果剋何須修也如轉縷丸於高山縷盡丸止佛法不爾要須方便增修乃剋如七覺支擇簡正理方能至詣何有不修

七中初標五通者如意天眼天耳他心宿命逆觀過去八萬劫前順觀未來八萬劫後冥不知處以爲臻極意謂凡人八萬劫盡自至涅槃不假修證縷丸爲喩其意可見佛下正破七覺支一擇法覺

八八正道

支（智慧善能簡別眞僞故）二精進覺支（精進修道善能覺了不謬行無益苦行故）三喜覺支（心得法喜覺了此喜不依顚倒而生故）四除覺支（斷除諸見煩惱時覺了除諸虛僞故）五捨覺支（若捨所見念著之境覺了所捨虛僞不實故）六定覺支（發諸禪時覺了諸禪虛假不生見愛妄想故）七念覺支（修出世道時覺了定慧均平若心沈沒當念用前三支察之若心浮動當念用後三支攝之）而此七覺通是運智擇法進修

八約正道爲破邪因者彼得通者見雞狗牛鹿今報已盡遠業將起生彼色天不思遠因謂即報是便効彼畜噉草爲戒乃至修世八禪用爲涅槃邪進邪慧例皆爾也佛法不爾乞食等四爲聖道緣並濟形也正語等八爲正道因並濟心神觀用籌度深見倒想便得出也

八中初標彼下出計此由不達三世因果故生此見由雞狗等宿有天業强牽爲畜畜報既盡即生天上彼謂諸畜噉草不淨遂得生天便即効彼以立爲戒修四禪定以無想天爲涅槃修四空定以非想爲涅槃投嵓赴火等爲邪進横生計校爲邪慧此即八邪道也佛下顯正乞食等者即行四依資形爲緣正語等八如前已示濟心爲因便得出者出三有也

九九衆生居

九約居止者爲破妄計涅槃爲道者彼以非想及以有頂並心沈沒麤心不覺謂會大理大識妄也夫涅槃者寂寥虛曠非復色心此乃衆生所居何名絕有之法也

九中初標彼下出計非想即色界無想天有頂即無色界非有無想天大識妄者自謂識妄不知是妄夫下顯正寂寥故非心虛曠故非色色天有色無色有心並非涅槃故

十一切入

十約諸入者破色空爲道也彼增修定緣色住心以色滅欲有以空滅色有謂空至極更不重修佛法不爾須尋本際但是自心運用多少實唯一識本無前境但是妄倒自立是非我見不除還受生死故智論云外道能生禪定船度欲色界海無色界海深廣難可得度由不破我心故

十中初標彼下出計增修定者初則緣色住心即以定業以滅欲有亂業此定既成次又觀空即用

三結諳

三指略

無色定業以滅色有定業至此爲極謂爲涅槃佛下顯正彼既緣色緣空以爲至極此即用十一切處定以破之此之十境亦緣色空但是發定之處非至極也一青一切處（謂取少青色觀緣使徧一切處皆青）二黃一切處三赤一切處四白一切處（竝例上釋之但改色爲異）五地一切處（取少地色觀之使一切處皆地色）六水一切處七火一切處八風一切處（此三例上竝取水火風色徧也）九空一切處（謂觀虛空使一切處皆空）十識一切處（謂觀識處使一切處皆有識也）十皆言一切處者即從所觀境徧滿爲名今名入者謂從此以發定也尋本際者推於心也多少謂初觀少色後使多偏實唯一識攝境歸心也但是等者彰外計之過引證可知

上略隨解令寄心有在必至臨機更廣義類令深知解不在語也

結諳中初結前必下識令廣示

自餘持說受淨衣藥衆具相同大僧罪據經位由奉願行未是具修且就吉羅悔以隨戒廣如事鈔故不受也

三指略中初明作持行同持說受淨者謂沙彌制二縵衣幷一鉢自餘衣藥鉢竝須淨施受故須持淨故須說罪下示止持行別悔以隨戒謂通五篇皆吉悔故下指如鈔竝見沙彌篇

四分律删補隨機羯磨疏濟緣記二之五

○第三卷分二初題目

二撰號

○二授具戒法二初標章分文

二隨文別釋二初標舉衆名二初標分二隨釋二初釋標舉初正釋三初叙翻傳

四分律删補隨機羯磨疏濟緣記三之一

大宋餘杭郡沙門釋　元照　述

四分律删補隨機羯磨疏卷第三（釋諸戒受法篇之餘）

大唐沙門釋　道宣　於終南山豐德寺撰

二就大戒文爲二段初標舉衆名後就緣正解

初中標舉列緣又分爲二

言比丘者中梵天音此方無譯可以陳相如水火等彼此同體以名目之得其實也比丘不爾元出中方此土本無不知何目且用義例得詮便止因此四句以義翻名以名翻義餘二俱句可以例知

二授具戒法標舉正釋中初文初示無譯如下即

二釋名義

舉有譯反顯無譯故云比丘不爾等水火未詳梵語詮顯也因列四句以義翻名卽下翻比丘是也又如以覺翻佛以業翻羯磨等此類甚多臨文自舉以名翻義如火器翻憍陳如鶖鷺翻舍利並以此土物名翻彼得名之義餘二俱者以名翻名如水火等彼此名同又如白楊翻尼俱律線翻修多羅律翻毗尼戒翻尸羅之類以義翻義如彼岸到翻波羅蜜無上正等正覺翻阿耨多羅等是也

中梵本音號曰煏芻此傳訛失轉比丘也初翻怖魔次云乞士後云破煩惱或從功能者令魔怖也明本志者爲怖於魔也魔名如上世魔有四欲魔卽下界頂住者以欲纏生令不出也言陰魔者卽身所聚念念壞也言煩惱魔者卽心三毒起必滅善也言死魔者劫略善財終趣死也此人爲怖此四故出家也取其志致用以翻名

次科初總示三名煏皮逼反或云苾芻上云不知何目而世中安傳是草名者謬也比丘因名阿羅漢果號因中三名對果三號怖魔對殺賊乞士對應供破煩惱對無生或下別釋初名功能是德本志卽出家心魔名如上前三歸中已具釋故欲魔卽天魔住欲界天頂有求出離則懷愁惱變現異相擾令著欲故云以欲等陰魔卽五陰遷謝不得安住故死爲魔者謂死苦所逼奪其善念故此下結示名義雖通兩釋本志義長故獨結之

三明存梵

如諸經律一切出家不問邪正修道之士俱稱比丘卽通名也此土沙門本言道士是正釋名李張之倫名爲治頭及鬼卒也後漸弘廣改名濫上致釋恥從改爲道人古晉漢經翻爲道士亦有德也今全不譯但云比丘以存本音自與李異不妨還同五天異道且據一相知所歸也

三中初明西土名通以邪正雖別皆出家故此下次明此方名濫晉習鑿齒與謝安書云比見釋道安故是遠勝非常之道士故知本是釋氏之名李卽老君姓名耳字伯陽諡曰聃張卽漢世三張皆黃巾之首(張陵張魯張角號爲三張)按弘明集國家令爲首領部轄卿民名爲治頭(舊云梳髮導氣者非)驅策鬼神故名鬼

卒醮獻星宿亦名祭酒後改爲道士故釋氏不稱古下三示古今翻譯不同初叙古翻亦有德者出彼翻意今下明今不譯雖簡此土猶濫彼方不能兩全故云且據一相也

二指廣

餘有翻者寄之戒本恐此總論增諸見也

指廣中前文但釋怖魔而乞士等名具在戒疏故對指之恐增諸見者或謂彼此不合兩繁或責此宗不當廣說或誡學者隨言生著示不多之意也

二釋列緣三初標列章門二隨章正釋三指廣如後今初

二就緣列五位不同略以義分五門料簡一列數顯相二通局不同三乘法差別四教被凡聖五藉緣多少

次釋列緣標章中五位卽註所引善來等也下列五門不出機教機既有差教亦非一故須立義簡辨差別

○二隨章正釋五初列數顯相二初正明二初總示

初中列數如文可知通尼五受則有十也

初門總示中通尼五者卽八敬二十衆遣信小年邊方十衆也據尼有七善來破結此二同僧故不在數

二列釋二初僧中五受二初正明五初善來

初善來顯出其相者此人宿樹勝因早蒙開悟斷惑一輪道成初果佛親命召因教感戒故母論云善來比丘威儀庠序手執應器如二十年學法者善見又云唱善來已八事衆具竝皆隨身

初僧五受正明中初科爲二初正明樹字上呼種也見思兩惑如車之二輪初果破見故曰一輪因教感戒教卽善來故下引證初明具足威儀如二十年者毗奈耶云如百歲苾芻年數雖差皆取相同宿德也次明獲得衆具六物外加針線刀子共爲八事

二破結

第二破結者此人修慧惑盡道證無學會正理窮自然感戒從所破爲名故曰破結也律云若能修道成羅漢卽名出家受具足也

二中修慧惑盡卽是思惑能破是智所破是結故云從所破爲名下引律證戒隨果發卽名具足不須更受問一切無學皆破結得戒耶答此有多別若因中已受則隨定道展轉增勝更不重發若先不曾受期心至果則果戒俱獲卽是破結受也若

三三語

本無期得果無戒故有白衣羅漢問因戒得定因定發慧豈得入聖後方感戒答必有五八爲入道基未稟具足至果方感問證聖無惡何須戒耶答功德未滿威儀不具若不稟受入衆無由終是白衣未堪道用

第三三語者此人積行非遠未登聖位於彼羅漢先有別緣託仗出家得由三語故曰也母論云諸羅漢等教欲受者偏袒橫服剃髮染衣憑歸三寶依仗心成於此教下即發具足

三中初正示望前位劣故云積行非遠等對後緣勝故云於彼羅漢等母下引證偏袒等即具儀歸三寶等即作法依仗心是能發因具足即所發體

四邊方五人

第四邊方持律五人者以邊隅荒險僧少遊行致令三年方獲受具因事曲開就數彰目也十誦伽論邊僧若多用本開法得戒得罪此方亦縣曹魏已前並不受具至嘉平年法時沙門依法正部行羯磨法十人受戒如僧傳中之所廣也

四中邊方即齊白木條已外初引緣示相律因億耳沙彌欲受具戒三年待僧方滿十人請佛開之十下次辨僧多成否少故權開多則還制籍開故得戒違制故得罪此下三宛此方元始赤縣即震旦之別名河圖云崐崘東南方五千里號曰神州亦稱赤縣曹魏前者後漢明帝時法流此方僧唯剃染不稟歸戒至曹魏嘉平年即齊帝時有天竺僧曇摩迦羅（或云柯羅）此翻法時始行受戒事鈔云中夏戒律之始即今宗之次祖焉

五中國十人

第五中國十衆者僧多信少機欲漸虧增至十人方爲勝境因衆標目故曰也

五中言中國者局五天已內僧多信少敬奉薄也機欲漸虧受心輕也

二斥異二初引異解二初立理

有人不立破結是戒破名是通初果亦是不同餘受文列人法破結不爾但列空名若以爲受乞求割截亦應是戒

斥異引解初科立理中初果亦是謂名濫也不同餘受列人法者即如註中善來三語等是法一一皆言比丘是人破結但標所破之惑而非受法故

二釋妨

是空名律戒本中列八種比丘一名字二相似三自稱四乞求五著割截衣六破結使七善來八白四彼謂唯下二種從受彰名餘皆非受故用難破若爾何故律文道成羅漢即名具足答此道成者在羯磨前年若未滿羅漢替得

二明今斥

次科律中有人年不滿受具成阿羅漢而得戒者彼謂先已證聖後白四受開年未滿非破結得戒今解不然若小年者自開胎閏如戒本中全無羅漢用開未滿故知後成不是開小用羯磨受也故五分中有人不滿受具足戒佛因制曰得須陀洹者乃是第一受具不名白四乃至小年受中亦無開得果者與此懸同故立破結是受戒也

今破中初標戒本通前律意律開小年止有胎閏布薩三位而已義立頻大通爲四位故知後成者謂年未滿羯磨受者作法已後證聖感戒非白四得也故下次引證彼律初果破見得戒不同本宗且取證前非羯磨得耳由見眞理故名第一受具小年三位亦同本律故下三結斷

二尼中五受 二初正明五受 二初標舉 二別釋五 初八敬

就尼衆中列數有五

初明八敬者女人機發深厭生死求佛出家以無弘道遠化益故抑而不許後還舍衛便自剃髮披衣倚僧坊立祈聽受戒時爲三請便授敬法必具依行即感具戒故因名也

尼受明五受中初科初敘機發即大愛道同五百女也以下次明佛不許度女性鄙弱人少敬信故無弘化之益反更毀辱正法滅半後下三明尼自剃染由佛不許却還城中輒自變形復至祇桓倚門而住祈求也時下四明阿難代請佛令傳教能行八敬即與出家愛道等聞即發具戒

二二十衆

第二二十衆受者爲明女報惑深智淺喜生慢怠必欲受具僧尼各十方發勝心因二衆爲名也

二中惑深故多滯智淺故少信喜慢故不敬僧尼各十心隨境勝也

三遣信

第三遣信者姿貌瓌逸素染俗心出寺詣僧恐成陵染故開差使詣僧乞受如常作法返告便獲因使感戒即以爲名

三中環公迴反美也逸謂輕逸染俗心者有諸賊
等何其出故差使卽遣信也

四小年會嫁

第四小年會歸者既巳事人深閑儀禮便耐惱辱有
持戒能故減八年得行具戒因其時緣而得名也
四中婦人謂嫁爲歸十二得受望前二十故減八
年因時緣者小年是時會嫁是緣

五邊方十人 二初例僧義立 二初正明今立

第五邊方義立十衆者大僧邊邑僧少便開尼脫有
緣依僧亦五彼此具十義應得受
五中初科今立中據律無文取僧爲例由是開教
接物生善故云義立

二斥古妄廢

有人不立以尼戒中不許邊荒有恐處行故雖在彼
不合減受若爾戒下制僧亦是不開而僧受戒卽邊
通五此亦類準如何不合
斥古中初引古計尼戒見單提中彼云若比丘尼
邊界有疑恐怖處人間遊行者彼逸提若下正斥
戒下制僧謂廣解中僧亦犯吉故用反難還立前
義

二明神州元始

若依神州自宋巳前究勘僧史尼一衆受如諸律中
八敬受戒但專愛道餘五百尼十一衆受故求那跋
摩聖者言若無二衆但一衆受如愛道之緣者得也
何以知然及論本法止前方便未有可成還約僧中
羯磨方感後師子國鐵索羅等十一尼學宋語通方
二衆受
次科初明一衆受僧史卽梁僧傳宋元嘉中求那
初至爲尼受具準諸律者卽五分等若四分中愛
道五百同八敬受十僧一尼爲十一衆一尼亦本
西國來者求那跋摩此翻功德鎧何以等者申從
僧所以後下次明二衆受上明宋前當元嘉七年
次至十年有僧伽跋摩此翻衆鎧次至此土諸尼
欲求二衆重受此時巳有獅子國八尼在此尋有
鐵索羅等三尼至京成十一人及正行受止用十
人鐵索羅是梵語未見所翻

二總通七受

以此五受兼通善破則七受也
七受中善來破結該兩衆故據局唯五兼通有七

二問答二初邊方不成開

問如上邊方開減五人又加持律乃成制也何名爲
開有人言中國制十人者四人善解法律六人足數

二釋妨

二明今斥

是空名律戒本中列八種比丘一名字二相似三自稱四乞求五著割截衣六破結使七善來八白四彼謂唯下二種從受彰名餘皆非受故用難破若爾何故律文道成羅漢即名具足答此道成者在羯磨前年若未滿羅漢替得

次科律中有人年不滿受具成阿羅漢而得戒者彼謂先已證聖後白四受開年未滿非破結得戒今解不然若小年者自開胎閏如戒本中全無羅漢用開未滿故知後成不是開小用羯磨受也故五分中有人不滿受具足戒佛因制曰得須陀洹者乃是第一受具不名白四乃至小年受中亦無開得果者與此懸同故立破結是受戒也

今破中初標戒本通前律意律開小年止有胎閏布薩三位而已義立頻大通爲四位故知後成者謂年未滿羯磨受者作法已後證聖感戒非白四得也故下次引證彼律初果破見得戒不同本宗且取證前非羯磨得耳由見眞理故名第一受具小年三位亦同本律故下三結斷

二尼中五受二初正明五受二初標數二別釋五初八敬

就尼衆中列數有五

初明八敬者女人機發深厭生死求佛出家以無弘道遠化益故抑而不許後還舍衛便自剃髮披衣倚僧坊立祈聽受戒時爲三請便授敬法必具依行即感具戒故因名也

尼受明五受中初科初叙機發即大愛道同五百女也以下次明佛不許度女性鄙弱人少敬信故無弘化之益反更毀辱正法減半後下三明尼自剃染由佛不許却還城中輙自變形復至祇桓倚門而住祈求也時下四明阿難代請佛令傳教能行八敬即與出家愛道等聞即發具戒

二二十衆

第二二十衆受者爲明女報惑深智淺喜生慢怠必欲受具僧尼各十方發勝心因二衆爲名也

二中惑深故多滯智淺故少信喜慢故不敬僧尼各十心隨境勝也

三遣信

第三遣信者姿貌瓌逸素染俗心出寺詣僧恐成陵染故開差使詣僧乞受如常作法返告便獲因使感戒即以爲名

三中環公迴反美也逸謂輕逸染俗心者有諸賊等伺其出故差使即遣信也

四小年曾嫁

第四小年曾歸者既已事人深閑儀禮便耐惱辱有持戒能故減八年得行具戒因其時緣而得名也

四中婦人謂嫁爲歸十二得受望前二十故減八年因時緣者小年是時曾嫁是緣

五邊方十人 二初例僧義立二初正明今立

第五邊方義立十衆者大僧邊邑僧少便開尼脫有緣依僧亦五彼此具十義應得受

五中初科今立中據律無文取僧爲例由是開教接物生善故云義立

二斥古妄廢

有人不立以尼戒中不許邊荒有恐處行故雖在彼不合減受若爾戒下制僧亦是不開而僧受戒即邊通五此亦類準如何不合

斥古中初引古計尼戒見單提中彼云若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者彼逸提若下正斥戒下制僧謂廣解中僧亦犯吉故用反難還立前義

二明神州元始

若依神州自宋已前究勘僧史尼一衆受如諸律中八敬受戒但專愛道餘五百尼十一衆受故求那跋摩聖者言若無二衆但一衆受如愛道之緣者得也何以知然及論本法止前方便未有可成還約僧中羯磨方感後師子國鐵索羅等十一尼學宋語通方二衆受

次科初明一衆受僧史即梁僧傳宋元嘉中求那初至爲尼受具準諸律者即五分等若四分中愛道五百同八敬受十僧一尼爲十一衆一尼亦本西國來者求那跋摩此翻功德鎧何以等者申從僧所以後下次明二衆受上明宋前當元嘉七年次至十年有僧伽跋摩此翻衆鎧次至此土諸尼欲求二衆重受此時已有獅子國八尼在此尋有鐵索羅等三尼至京成十一人及正行受止用十人鐵索羅是梵語未見所翻

二總通七受

以此五受兼通善破則七受也

七受中善來破結該兩衆故據局唯五兼通有七

二問答二初邊方不成開

問如上邊方開減五人又加持律乃成制也何名爲開有人言中國制十人者四人善解法律六人足數

二簡餘三通局

道餘三洲無見佛緣且據一相如此判也至如舍衛九億有不見聞不妨餘洲有具四者從多爲言非不如上

第四明三洲中初科初正示問下次釋疑問中三天即三天下答中初約局說以見佛等四種勝緣異於餘洲故云別也且下次就通論舍衛國中人有九億三億見佛聞法三億見佛不聞法三億不見佛不聞法餘洲具四謂隨機普應無方所故據通則四洲具缺互有從多則南洲多具少缺

羯磨破結通三不疑三語一受八年前與未擯賓頭二洲無法何得通也故鼻柰耶云我今擯汝終身不得涅槃便於此沒出於西洲夏坐度人大興佛事十誦大同加起僧坊多論云東洲亦因有佛遊教乃立四部衆等

次科初明羯磨等但通三者準下除北洲故次三語中賓頭盧爲現神足取竿上旃檀鉢爲佛所擯往餘三洲因有佛法既在八年之後則三語局南明矣鼻柰耶中但云西洲又不言起僧坊故引十誦多論續之

二簡北洲唯遂

北洲是難故所不論

簡北洲中八難之一法化不及五受俱無此亦且據一相爲言耳

五約漸頓二初標分

五約漸頓通局初大小通局二別就小論

二隨釋二初大小通局二初正明

初大通小局如善戒經欲受菩薩戒者先當淨心受七衆戒趣菩薩道欲知大戒唯是漸受通於小乘小乘五受當局自通如後述也

第五大小通局中初科初通標大可攝小故大通小無兼大故小局如下別釋初釋大通菩薩戒自有兩宗若梵網經是華嚴部道俗非畜皆得受之則通漸頓若善戒經是法華涅槃部唯比丘得受唯漸無頓今此且據善戒明之七衆戒即五十具該七衆故彼云欲受菩薩戒必先受優婆塞五戒沙彌十戒比丘具足戒譬如重樓四級不由初級至二級乃至不由三級至四級者無有是處小乘五受下次明小局當局謂小教必無通大之理自通謂當分具戒通於五十指如後述即次科也

二問答

問受菩薩戒必假七衆爲前方便乃得大戒形盡之時小戒謝不有人云前戒局報與期俱滅菩薩戒盡於來際與願俱在有人言受大乘戒引五八十具令長終於未來故兩不失也若爾經生本戒在者作惡應犯答不知有戒無違心故

問答中問意謂大戒通至未來經生不滅小戒齊一形報命終須失然既小戒爲大方便即應小戒亦隨不謝答有二釋初釋據誓兩不相干故小戒自失期卽要誓次釋取體引小歸大故隨大俱長至於來際若爾下釋妨隔生既在理應有犯答文約後不知以明不犯若爾必因往迹或有知者有違犯否答大小持犯並據今報曾受爲言縱使有知義應無犯如上二釋前就教限後約分通各有所長未可去取

二別就小論　二初總示

二就小乘羯磨一受局漸非頓餘四通於漸頓

次就小乘總示可解

二別釋二初羯磨唯局漸　三初約諸教正明

故律中不與沙彌戒而受具足者得戒得罪故知制漸也諸部中必先五次十然後大戒如多論中不與五十二戒直受具者一時得三種戒羯磨局漸是明文也

別釋羯磨漸中初科初依四分唯約十戒爲具足方便諸部下次據五分多論更加五戒爲十方便若準尼鈔不先五戒直受十戒亦得戒得罪多論直爾受具三戒齊得故知羯磨一受無有不具五十戒者近世有人欲廢五戒準斯明判豈非狂簡乎

二引多論辨析四初問頓得何須前受

問一時得三何須前受答多云染習佛法必須次第先受五戒以自調伏信樂漸增次受十戒善心轉增然後受具得法味故好樂堅固難可退敗不破威儀一時受者反上失次又破威儀如遊大海漸漸深也又云衆生得道藉緣不定或依十戒乃至具戒故致如來說斯次第

次科初問躡上併受以難次第答有二意初染習意又云下得道不定意初中前叙次受之益得法味等謂志不變也不破威儀謂行無犯也一下次明併受之損翻上二益以成兩過後擧海喩對合

二問漸受前戒失不

可知次意中謂諸衆生宜樂各異隨於何戒而得
入道故須次第也
問先受五戒十戒後受具戒捨五戒不答不捨也但
失優婆塞沙彌次第得大比丘次第二戒常在隨時
受名如樹葉譬春夏則靑秋黃冬白
次問捨五戒下略十戒字捨猶失也答云不捨謂
法體也但失次第謂名位也下舉葉譬雖變而存
可合上義

三問頓受體分幾種二初問答

又問一時受者有三戒不答俱具無作無別五十也
三問恐疑併得分三體故答中俱具無作體通三
也無別五十混爲一也

二轉難

若爾便是一戒何故上云頓得三種答此丘受形俱
無作與沙彌俗人同者故言三也實一無作體通三
人故多云下品受五戒中品受十戒前五仍下上品
受具戒本俗仍下沙彌是中餘者方上故知無三
轉難答中初正答與沙彌俗人同者且如五戒三
種俱禁沙彌後五十具齊約豈非通三所以不受
五戒直受十戒體通二種不受五十直受具足體
通三人故下引證彼宗三品永定體無重增故下
品受五中品受十但十中後五是中品耳故云前
五仍下又上品受具唯二百四十是上品耳故云
餘者方上此據次受三品三戒合爲一體若體有
三則應別發可證頓受無三明矣若成實宗下五
中十則引五爲中及乎上品受具則引五十齊上

四問頓受捨時如何

問頓受三戒捨時如何答有頓漸也若據漸捨直捨
具戒作沙彌者則失具戒沙彌戒在乃至五戒三歸
例爾亦望一時受戒與沙彌俗人防惡義同隨心捨
者便捨留者便有
四問中次第漸受捨有漸頓一時頓受應無漸捨
答中初句通答若下別釋頓義易知故但明漸乃
至等者謂捨具十作優婆塞或捨三種但存三歸
亦下出其所以前文已示三一之義故云亦望也

三結示

上明羯磨受則制漸捨通漸頓
結示中受局捨通如前可解言頓捨者謂直作白
衣更無所留也

二餘四通漸頓

善來三語破結此三文雖不明約義俱有先受五戒

六約諸部三初示本數生起二引律論別明三括諸部通局今初

來從三受則通漸也直本白衣徑投受法此局頓也八敬一受文列五戒則是通漸餘五百女未必曾受聞敬得戒應是頓也

餘四中前合明三受善來三語未及十戒但有五戒破結一受容兼二戒八敬中文列五戒即律明愛道先受五戒爲優波夷故餘女無文故云未必

六諸部通塞從本四分略說五種羯磨受中離分出六通別則十橫通諸部有無所以

第六初科通則爲五別則成十橫猶旁也本異相望以顯有無

○二引律論初明二初引律三初十誦十種

十誦佛言有十種戒一自然無師戒者謂佛不假師教會理盡故因感戒也如多論云據自然者不假他教也非不自假樹下跏坐即身教也自言不解此座而得漏盡此口教也及後漏盡戒亦齊得二自誓者如付法藏中自誓之時身口律儀森然具也三得道者如五拘鄰四論義者如增一中佛令須陀耶解有常色等義說法無滯又無怯弱善見云七歲與問答受餘善來三歸五衆遣信八重羯磨六受通四分也

十誦自然中初引律示謂佛成道斷惑證眞自然感戒如下引論決上自然必由緣發不假他教謂無師也非不自假謂由教生無教也準此如來果中得戒僧祇亦然若依五分因中得戒隨機異見廣如義鈔二中自誓即大迦葉森然即衆多來集之貌三中五拘鄰即鹿園初度五人也拘鄰即五中之首此翻本際即憍陳如二曰阿濕卑亦云阿三曰摩訶摩南亦云摩訶拘利四曰婆提亦云婆提𨁮五曰婆敷名十力迦葉若依善見善來得戒與此不同四中彼經云佛在摩竭提國波沙山中淸且從靜室起在外經行時須陀沙彌在佛後行佛曰我今問卿義有常色及無常色爲一義爲有若干對曰此義非一所以然者有常色是內無常色是外佛言汝快說此義今即聽汝爲大比丘故云說法無滯等廣如第二十二卷善見佛問云汝年幾答我年七歲餘同增一

二僧祇八種

僧祇有八一局七通一者自具足亦云自覺謂如來也餘善來五十八二十遣信曾歸七受同四分也

三五分十二種二初正明

僧祇自具足卽上自然也五卽邊方十卽中國八卽八敬餘可知

五分十二種受互有通局一自然二一語言歸佛也三二語言歸佛法也四十一衆卽五百尼在十僧中愛道爲和上三人一受是五破惡見實卽羅漢上法也六第一受具謂初果童子也餘善來三語八敬羯磨二十僧遣信六受同四分也

五分正明中互有通局互謂各半也準下問答五局七通十一衆與四分不同破惡見實惡卽是惑實卽是理第一亦目眞理是第一義故

二問答二初問三語有缺何開

問三語受戒具文方成如何有缺開得受者答法化初開群生機至三名雖異體實同歸如涅槃中盛明其本約緣故開就本亦得故二受不同也

初問前引多論三歸有缺法不成故答中名異體同謂理體一體隨稱皆具在機雖異於理常同涅槃中或說一爲三或說三爲一彼明衆生本性一體三寶小乘方便教中離說爲三故云約緣開也大乘實教還說爲一故云就本亦得本卽體也

二問破惡理非在局

問破惡見實卽同四分破結之人如何局也答如問實也誤如局分宜知在通不得誦語

次問答中示有誤者謂恐學者循文不自詳審故特誡之上云卽羅漢上法乃是會同四分豈是誤耶

二引論二初結前標後

上約餘律對明通局次引諸論

二引論正明七初多論七種二初正明通局

如多論文正解十誦故彼文云七種受戒自誓見諦三歸局在彼文善來三語八法羯磨四受通也

次引論中多論初科三歸三語名位各別四分不爾名通位一問論解十誦何以與上名數不同請爲通之

二別同三歸

問四分律文但云三語此文更列三歸者答以義約之歸猶結也作法既久宗奉漸濃如結成受故多論云宿業力故應三語得戒者三語則止三歸亦然自然使爾牛呞比丘兄弟七萬比丘盡以三語受戒四分文中但云歸依三寶隨佛出家本無歸結

問答中初示名義作法久者謂三語也濃卽是薄故下引文證多論宿業謂往緣也三歸亦然亦宿

業也梵云憍梵波提此翻牛呞亦云牛跡過去爲牛故口有牛呞足有牛跡呞音詩說文云吐而噍也（噍才笑反嚼也）彼云兄弟七萬詣諸比丘所諸比丘各盡以三語受戒四分三語亦有加結今云本無未詳何意有云四分雖有結歸而得戒在於三語不同彼宗結歸方獲

二伽論七種

摩得伽中十種無師自誓見諦問答三歸五受局也五衆十衆二部僧八重遣信五通也

伽論問答即論義三歸同上多論故在局也下善見亦同前十誦三歸即是三語故在通也

三善見八種

善見有八一教授者謂自誓也三歸問答此三局也善來重法即八敬也遣信八語即二十衆僧尼俱白四也五是羯磨並通也

善見自誓云教授者謂從佛聞法故論云佛告迦葉汝應如是學言我於上中下座發慚愧心應聽一切善法置於我心等迦葉以教授故即得具足是佛神力得也八敬云重法重即尊敬或云八尊義亦同也八語謂尼中本法僧中正受兩番白四故云八語

四母論七種

母論有七善來建立受具即破結也三語羯磨隨師教者即八敬也遣信爲六通也勅聽一受即解義者是局也

母論破結名建立者彼文正名上受具即同四分上法而論云從今已去聽汝等立善根上受具準約文意名爲建立八敬名隨師教謂從阿難邊受佛教故解義名勅聽者彼論佛告蘇陀沙彌從今已往若有疑惑恣汝來問亦即與戒故得名也聽字平呼

五雜心十種

雜心列十一自起二受師教者即自誓也三超昇者即五比丘四問樂者謂須陀耶五三歸此上局也善來五人受重法八敬也遣信十衆此五通也

雜心自起即佛自然超昇即初果人破惑出離也問樂謂因問義生願樂故

六俱舍十種

俱舍有十一自然二入正定聚三信受大師語四問答五三歸此局也六善來七信受八尊法八遣信九持律爲五十中國十衆各下列人可知

俱舍第十四列數之下一一出人名故云各下列人也初即佛與獨覺二即五拘鄰彼正名得入正性離生在言頗隱故此易之得世間定名邪定聚初果入聖名正定聚三即大迦葉四即蘇陀夷（七歲沙彌）五即六十賢部共集受具（賢部未詳）六即那舍等（謂須提那耶舍）七即大生主（即大愛道）八即法授尼（伽論云達摩提那即梵言也見論云半迦尸尼謂直半迦尸國故）九十但分中邊不出人號

七了論九種　三初總示

明了論云依他圓德有七種比丘有四尼有三也獨覺有量佛無量波羅蜜合說有九

了論總示中七種從師受故云依他獨覺與佛二種自然感發則非依他獨覺小乘境局大千故猶有量佛無量義如後自釋究竟果滿故稱波羅蜜

二別明二初釋依他七受二初列示二初僧中四種四初善來

一善來者先白衣聖人佛呼善來比丘修行清淨梵行正說正法作是說已髮落衣變便得戒也善比丘者許其出家許與大戒來者從白衣位來入出家位從無戒位入具戒位清淨梵行者斷一切惡修一切善也四分云快修梵行盡苦源即此是也正說正法者是梵行所依處也

僧善來中初引論善下牒釋斷惡是清淨修善即梵行引四分證快修梵行證修善盡苦源證斷惡正說正法言所說當依正教行須憑教故是所依

二三歸

二三歸得戒者善根稍薄戒法難生未說歸前先誦佛語善來之法後方說歸竟感戒

三歸中稍少也準此作法先唱善來後說三歸獨異諸部

三略羯磨

三略羯磨者善根又薄須立和上先問遮法後方和乞與今不異四人秉白即發具戒

三中受前方便並同廣法唯四人單白此二爲異

四廣羯磨

四廣羯磨者善根轉薄戒法難生加至白四方乃得戒

四中法須白四僧須十人

二尼中三種

尼中三受無歸及略是聖人者佛喚善來非聖人者三歸單白所不感也言遣使者是愛道言廣羯磨今二十衆也

尼中無三歸及略羯磨善來廣法此二通僧遣使一種唯局尼衆

二通釋

此七種戒悉依他得言圓德者即戒體也所受徧周
法界無境不備隨行奉修德亢一切故稱圓德
通釋中初釋依他言下釋圓德即戒體一句是總
示也所受等釋上圓義隨行等釋上德義故下一
句通結

二釋自證二受

獨覺有量佛無量者三僧祇劫廣修萬行於最後生
有菩薩戒悉性得也苦法忍時得出家具戒盡無生
智起一切佛法一時圓滿三種功德無有邊量也
次二受中文牒二種不釋有量反佛無量自可知
故若據餘部通歸自然今取位別心境廣狹故分
二焉阿僧祇劫翻無數時而言三者且約釋迦修
菩薩道時以論分齊從古釋迦至尸棄佛値七萬
五千佛名初僧祇次從尸棄至然燈佛値七萬六
千佛名第二僧祇又從然燈至毗婆尸佛値七萬
七千佛名三僧祇若望聲聞當內凡位萬行者萬
是數之通名行實無量不必一萬最後生謂王宮
所生也菩薩戒者謂久修菩薩行習性自然遠惡
住善故云性得若爾前云小戒爲大方便今何倒
耶答此菩薩戒亦即小乘義說爲戒非從他受不
同梵網善戒受者方獲苦法忍時即證見道無漏
聖慧斷惑之時準此初果即得具戒盡無生智起
句絕謂盡智與無生智二智發起即證無學道時
謂證滅諦結惑斷盡故名盡智從盡智後無漏智
起一切結惑無再生理名無生智三種功德者一
菩薩戒二出家具戒三佛法圓滿前二是因後一
是果皆偏生境故無邊量然此且據小教明佛若
約大乘出生成道無非示現隨緣垂應非實爾也
於此論中善來廣羯磨遣使通四分也三歸略羯磨
獨覺如來局當部也

三結通局

結通局中三通四局當部即了論自謂
上隨數分有一百一種略名從實則有二十種受一
者自然二自誓三見諦四論義五三歸六一語七二
語八十一衆九略羯磨十有量此局他部破結善來
八敬三語二十衆五衆十衆小年曾歸尼邊義立遣
信此通他部

○三括諸部通局

三括諸部中初示開合二下次明通局前十局他

部者本宗無故後十通他部彼此同有故（有本並作當部）者誤餘如別圖委示此不復云也

○三秉法差別三初標舉

三明秉法師資

第三秉法差別標云師資者師即是佛資即弟子從緣不同故有差別

二正明

多論說言通論諸受皆從佛得由佛出世有是法故若義推之破結自得初從佛聞法名從佛受後證無漏自獲非授四從他中善來八敬佛邊得也三歸羯磨從弟子得即藉緣不同爲通末代也

正明中初引論通明若下次約義別說五受中初自餘他從他四中二師二資八敬阿難傳教還因佛得籍緣不同者機宜異也通末代者三歸八年羯磨至今也

三問答二初問兩受勝劣

問自他兩受何者爲勝答約緣不定因微假緣從他爲勝如梵網云四方千里無戒師者方於佛前自誓而受因强心猛未假他緣勝鬘十受可對人也自然自誓破結之徒義非劣也

初問答中初句通答因下別釋因微謂宿善根薄心不猛厲須憑他發梵網千里無師方開自誓又須好相故知受戒必須從師因强心猛反上可明勝鬘經說勝鬘夫人即波斯匿王女聞佛授記已立受十大願一我從今日乃至菩提（餘九同此）於所受戒不起犯心二於諸尊長不生慢心三於諸衆生不起恚心四於他身色及外衆具不起嫉心五於內法不起慳心六不爲自已受畜財物凡有所受悉爲成熟貧苦衆生七不自爲已行四攝法爲一切衆生故以不愛染心無厭足心無礙心攝受衆生（四攝謂布施愛語利行同事）八若見孤獨幽繫疾病種種厄難困苦衆生終不暫捨必欲安穩以義饒益令脫衆苦然後乃捨九若見捕養衆惡律儀及諸犯戒終不棄捨我得力時於彼處見此衆生應折伏者而折伏之應攝受者而攝受之何以故以折伏攝受故令法久住十攝受正法終不忘失何以故忘失法者則忘大乘若忘大乘則忘波羅蜜此由心猛故不對人自然等受皆此類也

二問佛秉善來三初正伸問答

問何故如來獨秉善來比丘不得者有二義也一威

德力大轉緣入道二善識機欲應病與藥也比丘反此不識前機如舍利弗錯授人法威德又劣如僧祇中學佛喚之鬚髮故在威儀不淨爲人訶故佛言汝不可得如佛無畏口也自今已後剃髮度人

次問中初科初問有下次答初明唯佛可秉轉緣謂變形服比丘下次明弟子不得不識前機反上

次義舉緣證者涅槃明舍利弗教二弟子一觀白骨一令數息經歷多年各不得道即生邪見言無涅槃佛喚舍利弗而呵責云汝不善教云何爲彼顛倒說法此二弟子一是浣衣一是金師金師應教數息浣衣應教白骨以汝錯教令生惡邪佛爲二人如應說法聞已得阿羅漢威德劣者反上初義引僧祇證即諸弟子亦以善來度人因機制斷形服不變還同俗儀故云不淨無畏口佛具四無畏一一切智無所畏 佛言我是一切智人若沙門婆羅門等言是法不知者不見微畏相 二漏盡無所畏 佛言我一切漏盡若人言漏不盡者亦無微畏 三說障道無所畏 佛言我說障法若人云是障法不障道者亦無微畏 四說盡苦道無所畏 佛言我說聖道能出世間若人言是道不能盡苦者亦無微畏

二重簡八敬

八敬一受緣在二人故名佛秉若是僧者遣人敬已義中不便理從佛也故愛道云若世尊有教我當奉行故也

次科由制敬僧若令僧授則是敬已引愛道證文見本律

三引論通示

二初正明

如多論中善來自誓佛於彼人有和上闍梨義然不爲其師三歸八敬得稱比丘爲闍梨不得作和上羯磨一受亦非佛秉有十義故不作有益一爲成平等化故二爲止鬬諍故三爲止誹謗故四爲成三歸故五成四不壞故六成六念故七爲息滅衆生福故如正富羅輪王業滅八不供養下人故九不惱衆生故十爲通末代故

三正引中彼論七受但明五者見諦同善來三語同三歸彼無破結故所不論和尚相攝義闍梨教授義善來自誓佛衆二義三歸令向三寶八敬令重衆僧但有教授無相攝義佛不秉羯磨十義總束爲四初三種皆爲離不平等過故佛若自度則有親疎鬬諍誹謗由是而生次三種皆謂佛若度

人則入僧數闕三寶故四不壞者三寶及戒內凡已上信樂決定名四不壞信六念亦三寶外加戒施天又次三種皆爲離損衆生過故正富羅者論云昔有一比丘應得羅漢而有轉輪王業不得漏盡佛欲令其速得道故卽爲比丘一正富羅（卽是皮履）轉輪王福一時盡滅下人卽衆生佛是人天中尊不當反養衆生若爲和尙必須給養容此二過不惱衆生者佛若爲師則諸弟子不問遠近盡來投佛則令衆生多受苦惱最後一種若佛自度但被現機不通滅後故論總結云以是種種因緣佛不爲弟子作和尙闍梨

二問答

問佛非僧者何故愛道施衣令與僧中我卽在者答在應供僧故也上明不在羯磨僧也故成實云不同僧事者以三寶位差別故

問答中問詞牒前次三種舉律以難我卽在者謂在僧中答中僧分二種應供則通羯磨則局下引成論證上羯磨僧事卽衆法也

四教被凡聖
二初標章

四明教被凡聖者

二正釋四
初善來

善來一受約四分中必初果者由佛自唱所被之人非劣下所堪道前相間非極聖所囑也故十誦云善來受者一切如法諸佛法王自在義故自與受戒無有學地命終不成羅漢也如五分中須提那子善來受也此卽通凡不妨大約是聖多矣

第四善來中初定位約四分者簡他部通凡故由下釋所以上三句明教勝劣下卽二凡已還下二句明機劣道前謂見道已前內凡之人猶隔聖位故云相間故下引證初二句通示一切之言總收機教諸下別釋初明教勝王以自在爲義如來得法自在故稱法王無下次明機勝言凡蒙善來度者必由學地得至無學如下會異須提那最初犯婬是內凡人一則部別有異二取多分爲言

二三語八敬
三初通二受

三語八敬非外凡地故多論云此二受人不羸不捨不變根不斷善根始終堅固知內凡也

三語八敬中初科初定位故下引示無四種過顯是內凡一戒不羸二不捨戒三不轉根爲女四不生邪見

問內凡分得不退道行何故律文中失本意者答信有二種一出家信二不壞信今云失者失事疲苦非理信也縱律文中三語受者威儀不淨不可怪也故律有言三果故犯無著不犯餘內外凡則不疑也如僧祇中須斯二尼他遍受染自分未亡故犯初重何妨感於別苦也成實云以我慢故造集諸業以無我智力故諸業不集

次科問詞不退道行躡上四種律中因諸比丘受教人間遊行說法時有聞法得信欲受具足諸比丘將詣如來所未至中道失本信意不得受具佛令諸比丘自今已去聽三語受具據此有退則非內凡答中初正答出家信者忻樂梵行即為事信不壞信者分見眞諦故為理信失事信則可通律文不失理信則還歸前判縱下釋妨律中三語受者不接威儀著衣受食皆不如法因立和尚羯磨受具此亦失事故不可怪故下引況四分中無著即四果結惑已盡則無故犯不妨悞犯僧祇自分即愛欲初重即婬戒感別苦者但異凡夫有總報故下引成論釋成聖人造業無總報所以凡夫具三我見慢名字初果已去而有慢我無我智即空慧也

三重開八敬

八敬四分愛道初果五百女人亦通內外然多論中不變不轉則內凡故

三中四分愛道及五百女皆八敬受雖通聖凡還依多論判位為定

三破結

破結一受此絕言議

破結中唯局四果不通餘人故絕言議

四羯磨

若論羯磨初為凡與後通果向涅槃淨梵即初果人四分華尼亦同受也五分陀驃十六成聖二十受具亦通四果

羯磨中涅槃三十九云有一梵志名淨行出家受戒時佛勅陳如將至僧中為羯磨受十五日後諸漏永盡得阿羅漢義約受時已證初果四分蓮華色尼亦是初果羯磨受具若賢愚經佛善來度所出不同不可和會五分陀驃匹妙即四分沓婆十四出家十六成羅漢二十羯磨受具若爾得羅漢時

卽是破結何不感戒思之可知

五藉緣多少 二初牒章分位

五明緣假衆相就分爲四初約緣明受二對辨同異三約受優劣四顯法前後

二隨意別釋四初約緣明受二初列示四受二初正明二初善來

初中善來有五緣一得道者故文云於座法眼淨也二對人法文云善來比丘至盡苦源三有求心文云我修梵行四心境合五事成作業

第五假緣初門善來中初緣律中凡善來度者佛先與說法卽於座上遠塵離垢（破見惑也）得法眼淨（卽見道也）二對人法人卽是佛法卽善來律具云佛言善來比丘於我法中快修梵行盡苦源三有求心律明受者先白佛言我欲如來法中修梵行等佛方召之四心境合卽上二三能所對也五中事成作業謂法竟體具也

二破結

破結亦五一假佛教誡二立誓言三依教苦修四三毒皆盡五見空感戒

破結中初須聞教非自然故二須立誓期心在後若非此緣破結無戒五見空者空卽眞理

三三語

三語五者一有形同文云剃髮著衣故二對無學及教也三有求心文云欲往佛所四心境合五作業

三語中二無學及教卽人法也律云彼欲往佛所中途而止佛令諸比丘三語度之欲卽求心

四八敬

八敬五者如三語也

八敬同三語者一愛道與五百女各自披剃倚立祇桓故二卽阿難傳八敬故三卽愛道求出家故四五可知

二問答

問善一受得道爲緣餘三反者答對佛德大不假相具能轉變故餘則不爾如上說也

問答中善來對佛必變形服故須得道爲緣餘不爾者不對佛也破結證聖形服自變餘二對貧力不能變如上說者卽師資中

二略釋羯磨

羯磨受中總別諸緣旣被下機當須廣顯具依文註次第說也

羯磨中總則五緣別爲十五文註可見

二對辨同異 二初標舉

二對同異中有五

二列釋五如文

初說結不同者善來八敬一徧便得以唱教人大不假叮嚀羯法心重又不須結三語之法初受法弱故

須三說前受心奢又假三結羯磨在僧通和非易故須四徧衆心齊忍與奪已決故結一也

二對同異初中善來八敬機教俱勝不假叮嚀謂不須多徧三語初受法弱謂能授教劣一說難感故至於三前受心奢謂所受機劣恐有陵犯加結囑之羯磨四徧一白三羯磨以和難故說須多也衆既和忍不假多結與奪即可否不同三語別人獨授故須三徧破結無法故非所論

二乞有無者通論四受理須前告如今我欲即是其相但羯磨者通情稍難若不遜請無由牒法故制乞也

二中初通明四受亦除破結既不對人故無從乞如今我欲今合作文即前善來文云我欲於如來法中等即是求乞三語八敬並如上引但下別顯羯磨稍猶漸也

三立名相者初皆無相羯磨約緣由前三受內凡已上羯磨具縛有犯性重故制相也五八十戒或對俗化儀或是羯磨犯後故十戒中列和上名明知非制前也

三立名相名謂受名相即戒相初二句略示上句通舉四受羯磨受法初亦無相下句別點羯磨後因犯重方制說相緣即緣起由下委釋所以初明三受無相內凡初果少犯性重破結無犯故不在言羯下次明羯磨有相雖通上聖正爲凡下故云具縛等五下因決餘戒立相之意對俗化儀謂五八也羯磨犯後謂十戒也由羯磨法制依和尚故準十戒作法詞中牒和尚名可驗在後義見次科

四立和上者三語已前未論相攝因過須師方制和上故羯磨興者意存師資道成彼此兼濟文中兩攝也

四立和尚初明餘受不立因下次明羯磨須立因過等者律云弟子無師教授故造作非法佛言當立和尚意存師資者羯磨緣中一一牒故文中兩攝律云和尚看弟子當如兒意弟子看和尚當如父想展轉相敬重相瞻視正法便得久住等

五教被多少羯磨一受有緣至三餘四通多少也

三約受優劣
二初標舉
二正釋三初
就緣

五中羯磨本被一人有緣開三不得至四以羯磨法不被僧故餘通可知

三明校量五受有三

初就緣者破結特勝自證得故善來又次親承佛教八敬爲三近囑學人遠因佛故三語爲四但對無學羯磨最末唯在通凡撥人論教則無勝劣也

三校量約緣中初明勝劣四義分之初約自他次約師資三約兼獨四約聖凡從寬至狹對之可見廢下二明無勝劣以上四位並據能授人分若論所授無非具戒

二對過

二對過有無者善來機勝以無四過不無遮犯以在制前破結無著但有悞犯八敬三語如上所被已明如毗曇中煖心退作五逆斷善故此二受應是內凡已去也羯磨受者如多論中內實凡夫福薄感戒欣下有羸一過也容退道法二過也容變二形三過也邪見斷善四過也餘四反此故無災患

對過中善來無四過謂無下有羸等過（有謂四重者非）雖有犯遮爾時未制不論所犯破結毒盡無故心故八敬三語前引多論判爲內凡然內凡有四位一煖二頂三忍四世第一毗曇煖心有退則顯多論據忍與世第一人故云內凡已去俱舍亦云忍終不斷善則知爾前尚有退也凡羯磨被凡具過可知初謂毀犯二即捨戒三即根變四即墮邪餘四反者即前四受災患即四過也

三對功能

三對功能者羯磨住持終於萬載是長也通三天下是廣也餘受局狹可以尋求破結微通末法之世聖人不現時專附相故羯磨歷代秉宗也

功能中羯磨長終萬載且舉大數也廣徧三天除北洲也餘局狹者如上約時方中已明破結雖通而隱故唯羯磨流及無窮秉立也

四顯法前後
二初牒名
二正釋二初
具戒前後

四約受前後者

善來最先以陳如爲首次三語次二以度一百一十羅漢令分頭廣化也羯磨次三以文云三語息故也八敬次四以十四年與阿難有和上故明知在羯磨後也破結次五以四分中沙彌年滅方與此受也

四明前後具戒中憍陳如鹿園初度故知善來最

先三語中下一百一十羅漢者合云十一準受戒犍度先度五人共佛爲六羅漢次度耶輪伽子爲七次度耶輪伽同友四人爲十一（一名無垢二名善臂三名滿願四名伽婆提）次度耶輪伽同友五十人爲六十一次度如來同友五十人爲百十一次度那羅陀梵志爲百十二律云時世間有百十一羅漢共佛爲百十二佛告諸比丘汝等人間遊行勿二人共行諸比丘受教人間遊行說法時有得信欲受戒者諸比丘將詣佛所中道失本意佛令自今已去汝等卽與出家授戒卽三語受也羯磨中云三語息者律明諸比丘三語度人其未被教誡者不按威儀等因制和尙羯磨受戒文云佛言自今已去捨三語聽滿十人授具足戒白四羯磨等八敬中阿難傳敬之人既有和尙顯是羯磨受具則明八敬在後若據年數相去稍遠縱無此證前後自分破結中律云爾時有年未滿二十者受具已生疑佛言自今已去聽數胎月閏月十四日說戒若得阿羅漢卽名出家受具戒準此定在羯磨受後然對八敬後難明文中且據髣髴而已

二未具前後

餘未具者如五戒法最初鹿野八年羯磨方有十戒未曾有中羅睺九歲生得道夜故第二八戒淨信未測其時

次未具中五戒鹿野者律中佛爲耶輪伽父授五戒云是爲最初優婆塞三自歸耶輪伽父爲首是也十戒羅睺爲始可以爲定八戒雖云未測然十戒相但於八中加一可驗在前

〇三指廣如後

具解受義附文消判更如後卷

指廣中前但分別五受而未明受義故指如文後卷卽自此之後解釋標目緣法等文皆見受義或可卷合作說疑是字誤

四分律刪補隨機羯磨疏濟緣記三之一

〇就緣正解二初標指分文

四分律刪補隨機羯磨疏濟緣記三之二

就比丘戒緣義如前約文從事又分為三謂緣法相也

第二就緣標分中緣義如前即上第五藉緣多少四門分別

二隨文別釋三初釋緣二初中又二初分示

前緣又二謂法事也

分正解二初就法辨緣三初分文

就法辨緣言授戒者標其目也就事辨緣言正授者顯行務也就初法中注分為二初顯戒德尊高後依緣簡略

釋緣分示中就法辨緣言標目者謂標列條目楷模可準體此五緣則曉知成敗就事辨緣言行務者謂臨機正受次第儀式準此八緣則事有倫序（事鈔則有十緣）又就法則總收終始就事則唯局受前昔人解鈔科前為古五緣後為今十緣者幾許誤哉今猶講之誤未省耳

二別釋二初顯戒德尊高

文列戒為舟航違順約緣者以如來出世不欲增長諸有要求滅欲故立茲學然戒是定慧初基眾行元本本既不立餘何所憑但以佛世利機契動便感末時澆薄聖制從緣緣集則作業功成緣散則戒德無立無作不可見也託緣定其有無大聖唱言信非徒爾故前控引生起緣非

就法顯戒德中初至所憑釋歎戒前釋生死舟航不欲增諸有者人天非意也要求滅欲者為令出離也欲即是惑生死本故然下釋正法根本定慧是別標二學眾行乃統攝三乘但下至徒爾次釋立緣初敘須緣所以利機如善來度者契動謂不假多緣也緣集下明順違得失集即齊具散即乖缺無作非色故不可見眾緣有相故可定之大聖唱言謂是佛制故下示注意控猶據也

二依緣略簡二初釋總標

今解已下託緣顯障文云二種羯磨具五緣者或中邊分二或僧尼分二並通收羯磨用分諸受然諸部中敘緣不一母論但就緣言多釋唯列因相今通會之總五為約謂能所心及具終也

次科釋總標中初點文託緣即下五緣一一緣下各顯乖障用成如法文下牒釋中邊約方僧尼約

位並通收等者羯磨六受若中邊分者十人二十遣信曾歸並中國也五人并義立十人並邊方也若僧尼分者五人十人是僧餘二十人等並屬尼也然下列示母論如所對中三五兩緣所引多釋即是多論如能受中初三兩緣所引此據能所以分因緣或約發心爲因餘並爲緣隨時不定勿滯一端

二釋別相五 初能受人三 初標舉敘由

就初能受類分又五以能名濫非別不顯在生正務唯戒尊高有缺諸緣雖受不獲故須指掌程露其相故也

初能受人標舉中初示通別能受名通五種相別濫謂通濫在下明須列之意指掌喻其易見程露猶顯示也

二隨文正釋五 初唯是人道

初唯是人簡四趣者天實報勝但著樂多無求修道故也修羅懷疑道在會正非人鬼神諂誑不實畜生報局愚騃所收道在質直慧心遐舉戒受爲道非道故障地獄常苦亂惱衝心故論說言如鎔鐵聚何能懷道而受戒也唯斯人者苦輕下趣樂劣上天強識念力能崇道業如多論引歸戒所投誠有致也

初人道中初總標天下別釋初簡餘趣列示五道文標四趣則合修羅通諸趣故天著樂者多論云如目連勸帝釋云佛世難値何不數數相近聽受正法乃至帝釋云天上種種宮觀無數天女天須陀食自然百味百千伎樂以自娛樂雖知佛世難遇正法難聞以染樂所縛不得自在等阿修羅或翻疑神疑是信障故不能入道非人下合明鬼畜上四句列二趣下四句明違道質直反鬼神慧心反畜類遐舉謂高遠也地獄引偈即智論也具云地獄中陰身（謂獄中報陰也）猶如鎔鐵聚熱惱燒然苦不可爲譬喻唯下次顯人道苦輕下趣無常苦也樂劣上天無勝境也此二句異於天獄強識異畜生念力異修鬼下指多論彼云五道而言唯人得戒餘四道不得是也

二諸根具足 三初明簡意

二諸根具者以儀貌嚴正悅動物心凡所弘闡覩相易受若不簡約汙辱僧倫故律文中六根俱淨方應受法如眼一緣二十餘相並不堪也

二簡根具中初科以出家弘法利益群品必須儀相發彼信心下引律文略舉眼根總列諸遮有一百四十餘種二十餘相者謂靑黃赤白爛紅水精極深三角大張斜瞋微梨等備如資持中

二叙形報

但今濁世福慧兩虧雖微學行多雜不善故受報形尠能圓具教通末俗義有開遮制則防世譏訶開則爲成道務此二爲本足攝前緣

次科初叙時澆報劣學行謂修持也教下次明教通開制防譏則護於外化成道則接彼下根

三簡輕重

至如根緣耳舌意三助道勝也由耳聽法意緣邪正有疑通決非舌不明必具此三定爲戒本故狂聾瘂通及自他俱非數收意可見也眼及鼻身少缺通許約戒受法能乞能持雖通在遮得在開例如鈔廣引五分僧祇斟酌量機不可輕度

三中初明三根有缺不開下引足數證知非用通自他者即能秉所爲也眼下次明三根有缺通許如下指廣如鈔並見受戒篇文廣不錄臨文自尋誠令斟量意在精擇

三身器清淨

二初明簡意

三身心清淨者既爲道器純淨方堪如淨舍宅可以爲例又如淨衣易染爲色故先染汙不成後受律中所列十三種人皆爲戒難如後相解

三中初科初以喩顯舍宅則先法後喩淨衣則先喩後法律下次指所簡下文委解

二牒文解

文列多論者以五八十戒是具者基基既先頹無所加也何況毀具反道重受不可接也下引諸業者如汙尼逆罪雖無戒犯然業在生報戒障三途正與相違故成難攝

次科初釋邊罪四分但論具戒故引多論以通餘戒然據成難須約四重雖五八十不分重輕可準大僧篇聚爲例頽毀也下下次釋重業文中且據全未受戒白衣爲言注列沙彌汙尼殺逆還歸邊攝但有賊住如後自明生報三途戒所不障故與相違

四出家相具

四相具者即形同也下列覆露兩儀俱非道相離於二邊也今時三衣實相同本自徧衫正背方裙綺支皆非經律也然且順律文非俗非外耳

四中初牒釋云形同者斷緣相也下列等者釋簡非也俗人莊嚴著有邊也外道裸形著無邊也亦名斷常二邊智論云佛聖弟子住於中道故著三衣今下次決時用初明三衣相同本者不異西梵也自下次示餘衣正背鈔作褡膊方裙似今幃裙倚支搭左肩上繫右腋下以覩袈裟名出本律但製造乖法耳此等諸衣雖非經律然其體色猶存道相可順律文律云自今已去一切俗人外道服竝不得著是也

五得少分法

五得少分法者即法同也法海不頓漸開方便欲使信樂守戒牢固也

五中初斷緣相法下次顯教意

三結示得不

上列諸緣得不爲二前四必具不具非緣不成後一制具不具則戒罪兩得

結示中戒罪兩得顯獲故得戒違制故得罪

二所對境二初標示

大緣第二所對境中有七

二列數二初正釋七初結界成就

一結界須成者以教法所由非界不立深須通練方應受緣今世行事聞受便誦都不觀緣非但誦得不須界也縱知有界須曉結人迷濫多雜致斷界本即須窮問初結體標離合後人不知即是虛指如上文中捨結極易何得自輕沾得徑作約事驗人心不實後生還爾何慮不然

第二所對結界中初叙緣今下斥非初斥不立界緣非但誦得言不唯直誦羯磨而得戒也縱下次斥立而乖謬一須尋界相分齊分明二須考結人學行明昧指上文者即結界篇約下總責二過心不實者非爲度人故後生還爾相似果報故

二能秉人

二有秉法僧者白四弘通非僧不合也

二中通論能秉須至四人堪持衆法

三僧數滿足二初牒釋

三僧數須滿中邊二受雖列五十不同非數不可妄預如論簡人乃云清淨清淨之言何所不在豈在戒也戒淨由於智明必於事法開遮曉通如鏡方得受體清淨無染

三中別約受具必須數滿兩緣相濫通別分之初科初釋數滿正明中受兼示邊開如下次釋母論若唯守戒無智暗教持犯不明終非清淨

二斥濫

今有人言但不破戒即堪足數此言濫也通不破戒無著猶染別不破戒時逢非數如睡定癡鈍聾狂之類雖有若無忍默空據不名僧滿今此邊隅用本開五必亘具者雖行無罪可通曉也

次科初引非此下躡斥無學結惑永盡名究竟解脫一切無犯故云通不破也然有誤犯故云尚染若云但不破戒聖人誤破即應非數凡夫惑業尚存名別別解脫有犯不犯故云別不破也若云但不破戒凡僧不破睡定等緣即應足數今下決此土用僧據本僧多須依中國知法難得可用五人理應無罪十誦伽論得戒得罪乃約易得處爲言

四界內監集

四明界集者以界收人同遣我倒咸遵一法成無礙行

四中局界顯和不生執諍近據當教則終還我倒遠取大乘則成無礙行準此明界豈止區別彼此乎

五白四教法

五明教法者羯磨大法和僧之辭得不難諸通決寄此母論如法簡非法也言略事廣何可具之宜取四緣上下比擬則爲得也

五中初敘緣得否難諸人事乖故通決寄此功在法故母論如法通收四緣人法事界單雙具足歷開七句統攝諸緣故云上下比擬也

六資緣具足

六資緣者內欣勝法外假勝儀身心相依如魚有水若無若借俱非自緣並非法也

六中身心總上二句魚水喻上身心無借二皆非法得否如後自明

七佛法時中

七局法住時者由機謝緣終今時未及故不廣也

七中法滅據釋迦一化滅劫復增至人壽六萬歲時法皆滅盡七萬歲獨覺出世八萬歲彌勒下生

二料簡二初總束四緣

上外緣七亦束爲四一七約處明本界成二三四緣俱成僧義五白四法六是事資離合可委

料簡中初科言外緣者對前能受是內報故第七屬處者以結界法未失故離開爲七合歸唯四

二次決成敗二初總分兩異

成敗爲二餘違不合唯事須論

次科總分中餘違不合六緣不具即是敗也事資多說故曰須論

二別簡事

若論衣鉢諸說不同有人解云依多論十誦縱無亦開得戒得罪有人言部別不同何得例也如無和尚不可從彼有人言若無衣鉢全是非法可不開也若借得者當時是有但望告僧不言非法不得戒也義準和上破戒四句如是開遮然得不無文凡情難信幸依聲教則無戒也

別簡中古今四解初師準多論明判得戒但非威儀故得小罪次師但破前解不出正義即顯須依本部例判不得多宗和尚不現前或無和尚皆許得戒四分不通顯是部別不可濫用第二師全無不得借者見有約知不知準和尚四句前三句不知皆得後一知故不得如是開遮結彼所判然下即今師判上二句貶初後二解下二句取第二師聲教即本律也

三發心乞戒

大緣第三明心有受此最因本義須前示如文所列不自稱者無心欲受强抑登場也不稱和上者別有所重和上見輕也言不乞者不欲於此別於餘衆上雖並默縱有所言既非本懷乞非所乞不名受也

三發心中初示緣相心爲發戒正因法所依本故云因本如下牒釋三段並據不乞上雖下義決縱乞亦非以無心故和尚見輕謂於和尚無心承稟故注中更列醉眠等皆謂無心也

四心境相當

四心境會者界成僧具法正緣合而意別緣不念戒本即心不當境也心雖殷至界結不知雖僧法具終非緣合境乖心也自餘例準非緣不一俱不相應者罪業相投不能兩離也

四心境中即上二三兩緣相對以辨俱互四句初標即二俱相應句界下釋第二句界僧法緣緣即是事四境皆如意別緣者但無渴法緣境之心縱緣餘善亦不相當心雖下釋第三句翻上可明自餘例準謂餘非相不出心境如前能受遮難資緣等並有如非收之可見俱下釋第四句罪業相投宿惡會也不能兩離心境俱非也

五事成究竟

五事成同一者法是緣成隨違不合八相始終前後無濫如造一食緣必五行闕一不可法亦爾也

五事成中初正釋八相即下八法如下喻顯一食

二就事辨緣
三初牒章總
舉
二隨位別明
入初明請師
法二初分文
二隨釋二初
敘師資教興
二初分示
二牒釋二初
明緣致三初
二釋立和上緣
三初敘制意

喩受體五行喩八法

就約行事前緣列八如文所顯歷然自別

初請師法文敘師資教興所由作是請下立法加被

初文又二前明緣致後修虔敬

初云弟子無師教授者中人已上須假師導隨墮壞

行良無善友法身慧命必有所憑故制和上也

次就行事請師緣致中可尙制意云中人已上者

儒教人分九等上智不待教下愚不可教唯中人

可教故須師也

二翻名釋義

中梵本音鄔波陀耶在唐譯言名之依學依附此人

學出道故自古翻譯多雜蕃胡胡傳天語不得聲實

故有訛僻轉云和上如昔人解和中最上此逐字釋

不知音本人又解云翻力生弟子道力假教生成得

其遠意失其近語眞諦所譯明了論疏則云優波陀

訶稍近梵音猶乖聲論餘親參譯委問本音如上所

述彥琮譯云郁波弟耶聲相近也

翻名中初出正翻自下辨訛僻又三初明古翻蕃

胡是雜戎邊國故語多不正下出兩解一則迷於

華梵故云不知音本一則不究梵名故云失其近

語次眞諦譯諦卽陳朝三藏乖聲論者前出正翻

蓋依聲論譯場親問名義得實三彥琮譯琮卽隋

時法師

三釋敬攝

文云看如父者世父疎通學務道父開授慧明喩在

同也如俗律名例於其師如世叔父母者立差降也

終次連枝蓋非疎越言敬重瞻視者正教明告互相

敦遇微生慢心不受法化也

三敬攝中初釋父想引俗律證者彼有名例律犯

本師同叔父母顯異親生故云差降也終次連枝

謂犯兄次之顯師義重故云非疎越也言下次釋

敬視

二釋立弟子緣三初敘制意

又病比丘下立資弟也由病致死緣須待接損喪道

器也

立弟子中初科資卽訓取謂取法於師因病致死

發起之由

二釋名義

言弟子者學後解生故得名也所以師名隨本音者

此土本無故不可譯俗中博士微有相扶然備束脩

乖則非禮佛法不爾導以義方開示出道過恒俗訓若行贈遺則是邪緣故從本也弟子受學義相似也故從此方之言

次科初釋資名在後故爲弟從生故爲子所下次辨師名出家之法始於西梵故和尙名此土本無下舉俗禮明不翻之意自漢已來國家多置五經諸子博士即學者之師禮記云君子知至學之難易而知其美惡然後能博喩然後能爲師束修即肉脯古者用爲見師之禮今則名通金帛等物故論語云自行束修已上吾未嘗無誨焉師名恐濫故不取之弟子義同故可比用

三明相攝

師弟相攝云敬重者以出道在心形雖在卑以懷道故敬而後授故無虛往也彼我和敬正法由生光大遠世皆賴開悟深有致也

三中初明師敬資意以文令共相敬重恐疑反倒故特示之尊卑據形相敬約心由心懷道不可輕故無虛往者言資必受教也彼下次釋功益展轉開悟相生不絕至於無窮

三釋制請緣

善見不請起過者爲束惡緣制請結之無輒離也餘諸法訓廣如受後及行事鈔也

釋制請中先無請法度已起過和尙呵責便云誰請汝耶因制請之束惡緣者令不作過也請結之者結爲父子也指如受後即依止中事鈔即師資篇

二修虔敬

文列請法在僧中欲令受者覩相發敬也必預須受前一年一月亦無傷也人云一席加法不延久者恐心怠也於義似失次第隨禮者以凡多慢習戒在敬愼故折伏形骸希求淨法後必思犯非我輒授也

修敬中初釋僧中初出今解僧私兩通預須受者謂先私請也人下次斥非彼局僧中不通先請畢世師資豈容心怠故云似失其實失也次下次釋徧禮初令盡敬意在後持

二明立法加被二初標分

就加法中請可爲二

二隨釋二初釋請法二初明請儀

初請之法律制傍教縱屏令誦識其文義後在僧中如法致請亦是儀也

第二立法請法中初科文令傍教義通自誦觀機

利鈍二並無在

二釋請詞

請文有五大德念者請專意也爲和上者明所祈也願爲作者慈副本望也我依受具者三學由生也五慈愍故者已述所懷惟聽許也

次科請文五段初句爲一我某甲下二句爲二願下二句爲三我依下二句爲四末一句爲五

二釋答詞二初釋和上詞四初標

次答辭中若無告辭喜踊無所也

答辭標中由答知許故生喜踊

二列釋

告辭有四初可爾者總領請辭許爲師也教授汝者非但事攝有法弘訓也清淨者宜重戒本攝持三業也莫放逸者諸過之源由行放逸當攝情根遠五欲也

列釋有四初答請二許教三誡業四約心

三別釋

初答可爾中可是答諾下流爾是應酬上位雙云可爾未善知言全不可也至於懺持答中義兼前二以所對者有少長故

三中初釋當文可是允許爾卽稟承未善知言斥翻傳也至下次會他處懺法兼二對少云可對長云爾彼通少長故可兩標此唯請師不當雙列故也

四明四所以

有人解云律雖列四隨一成答意以通四共成一答如上解文初是許辭後三相攝義聯類也

四中初引他解意下示今釋義聯類者言相貫也

二釋諸師例同四初明請意

文列闍梨及餘師衆須有請者據理約事義不妄臨必須告情方赴受會

釋諸師中初科據理約事理謂道理事卽事儀

二斥時訛

今時行事薄濫轉輕搦得受者人情布訂互爲師傅使偏上下都不緣前受者本意如此行事何名來受理須本師開示委語令彼受者得知法用據成羯磨合衆齊功豈獨三師偏受其賜文雖開請義準上文

次科初敘訛搦謂捉搦布訂猶安排也互爲偏上下者更輪而轉不緣受者本意謂不取彼欲與不欲也如下正斥本師開示謂和尙示知羯磨教授名字德業令知此等秉御有功故云知法用也推功合衆則不偏受三師之賜也文下指法但改和尙爲阿闍梨等

三釋名義二 初二師

阿闍梨者本隨傳出亦訛略也如梵天音阿遮利耶即唐所翻云教授者彥琮隋譯阿遮利夜聲相近耳然教授名通於輕重律中所出六種闍梨一者剃髮二者出家三者受經四者教授五者羯磨六曰依止唯後一師始終成固餘者一席俱通名也餘如鈔說

三中初科初翻名釋義本隨傳出謂翻律者隨聞而譯不究本音也次出正翻亦依聲論然下列示多種通輕重者下六種中前三爲輕四五次重後一最重出家闍梨即授一戒者教授羯磨即授具戒者依止闍梨替和尚處故云始終指餘如鈔亦即師資中

二餘師

外有僧者同和作法比行事者號曰尊人尊師如善見云臨壇師也戒本人也故今加尊有所承也

次科外僧即三師外七證師尊人尊師人師兩字並據善見上加尊字示有稟承今云尊證是也

四示請法

請法同和上文以共秉故隨詞成別舉戒功齊不可輕也

二安受者所 二初標示

二安受者所注文具顯

二正釋三初 安界外

云不得界外者此通白四之時今約事緣界外無失如後段緣也五分中由爲不如法人受故因制戒壇外十衆在壇上界外問之

第二正釋中初科白四時謂正受時不得界外非謂問難時也如後段者即差問中云將至界外看等引五分證不如法人彼因界外借衣鉢故由本在餘處起過故制壇外十衆壇上對僧前也界外問者即壇外也

二離見聞

言眼見者目有所對發勝心也耳不聞者恐聽羯磨成戒難也至後問難何得聞者既已在僧正乞具法僧得自在許聞成後故無過也如餘非數並不開詞唯斯一人得預詞位意可見也

二中初牒釋至下通難初徵以戒師和白沙彌在衆得預聞故既下次答許聞成後謂成具戒也不足數中沙彌一人不得滿得詞特異常途足以爲例

三立望

文言立者行住兩儀心躁亂故坐是安靜未足稱恭故立望僧意取翹注及教師問又無坐文行事之家

召令對坐既是別告理亦應通然目對僧輙爾自坐有所輕也至時籌量去取恭慢也

三中初釋須立之意行住是散住謂行時暫止坐臥是慢文簡三儀理無臥故及下次明正問之儀初示時事以律無文例皆對坐既下次決可否上二句是縱別告謂教師獨問然下卽奪目對僧者卽壇上十師坐有所輕意令跪也令籌量者謂觀機恭慢去慢取恭不局坐跪也

三差人因緣
三初標緣

三差教師者由界外露觀致返還故制依法問不可細撿

第三初科注中但云稽留律明受者慚愧返道故云返還也

二示意

如律上下但問諸遮至受戒法制十三難有難無難終須問之有則不感無則須問故知差意止在難也衣鉢名字泛顯之辭以通言路也

二中初引律制律上下者卽差出對衆兩處問難但列十六輕遮而制受法中如注所引又云不問十三難者則不得戒由有明制義必前問故正問處竝皆略之遮無定制義通得不須立儀式是以具列也故下次顯差意仍示後問文有旁正

三牒釋

就分爲二謂緣法儀也緣中問答者戒師欲和取名請可此中索欲和僧通別兩緣如上卷也

三中初總分緣卽如注問答和僧法卽作白儀謂出衆威儀準鈔白已續云應起禮僧已案常威儀至受者所羯磨本脫宜引加之緣下牒釋取名請可謂和白問僧此下點示通和但云受戒羯磨別和隨法各答

四出衆問法
二初標分

四出衆問法就文爲三初示其衣鉢者恐生怖故問答失差前具示名非本問意難後問遮非無須問如名字衣鉢等前已陳故亦如前後二應語下正辨問難傍兼十遮二如我今問汝下定其言議情事無爽

第四標分中初段二意釋之初卽通言釋謂正欲問難假爲言端故云非本問意難後下次約應後釋謂後遮中須問衣鉢在言既略故前委陳後問易領意使相應故云亦如前後名字卽已與師名義同衣鉢故連舉耳二三兩段在文可見爽卽差

也

二隨釋三　初示其衣鉢二　初釋審問安慰

就初緣中如五分云被差人起至和上前問度此人未謂十戒也作和上未衣鉢具未竝答已注謂著高勝處者以戒遮既淨堪爲道器緣成業具位登僧寶豈卑下也

示衣鉢中初科初引示五分三問和尙合知故須前審作和尙者卽請師也注下牒釋僧寶超越故云高勝

二釋示衣鉢名相二　初正釋

列示衣名將多論告者現未曾有法也創在沙彌但披縵服忽則大位儀相殊絕令心高遠不志下流也又列鉢名引十誦者示上參佛相下濟群有也仍問所屬者如五分中卽加受法故問其緣四分無文義須準的如後篇明之

次科正釋中初釋引論示衣又下次釋引律明鉢仍下三釋問已有由爲加法故須審定此據五分須對教師後引僧祇則對戒師指如後篇卽受淨中

二問答

問旣未白四義是沙彌何得加者答旣云受具正法有儀章服被於外容戒業充於內報事義相假何得不持如僧尼二衆體不同法及論受戒聞說皆開故知持竟從僧乞受如和上例可以通鑒豈同古人雷同受後須曉之也

二正辨問難二　初標分

問意假設他疑引起後義答中初立理謂正受時具儀相故須先持如下引例有二初引尼衆受戒同法以例未具得加三衣次引和尙先請後受可例受前加法無過聞說皆開聞卽開聽說謂開訶豈下彰異古來例皆受後加持事鈔兩存義猶未決雷同言無異識也問若加受法誰爲對首答按壇經云教授師於此爲受衣準此卽對大僧也若謂沙彌不合與僧對首者卽應難曰沙彌那得受大僧衣耶旣許沙彌受僧衣何妨大僧爲對首今時有用沙彌爲對者止可本衆對加縵衣沙彌旣無三衣豈得對彼加受請以理求無事氷執

二正釋二　初定其思審

二正問中前緣定其思審不犯邊下依數列問勅聽者誠不妄緣今至誠者誠無妄答下有無者欲舉事問前定占也

二正問難定思審中誠不妄緣令攝耳也誠無妄答令正心也下有無者卽實不實也占謂視兆卜其未然也

二依數列問二初先以義引二初分文

將解難文先以義引五門不同一制簡淨意二釋名體三得名廢立四收難多少五通塞不同

二簡障五初制簡淨意

初來意者光師云夫欲遠希玄果非戒不剋然戒法清虛乃出道津濟法既精妙致受非易論其受也非身淨不剋是以身爲受道之器心爲納法之主身心圓淨得戒亡言若內懷遮難於道非淨雖備衆緣徒勞無益一生絕分障不發戒名之爲難由難障故因撿稽留故制問之意在此也

列問義門制意中引光師文四段初敘戒功玄果通目三聖剋獲也然下次明簡淨是下三明有無得否亡無也由下四結顯問意

二正釋名體二初標章列數

二釋名體前列數者難隨染起染是生因則無量也且據重者能障聖道標舉十三

二中初科染卽是情以十三難不出三道三道皆情情生非一故難亦無量

二正釋名體二初釋名八初邊罪二初正釋

初邊罪難者曾受佛戒理宜謹奉捉心不固具緣犯重爲過不輕業果生報不思捨悔反戒更受義無再攝分在衆外名之爲邊一生永障名之爲難難由邊罪障戒而生故曰邊罪

釋名中初科曾受佛戒總該道俗不思捨悔謂將犯時不捨戒戒羸不悔也反戒卽犯重也破前爲邊障後爲難分在衆外謂不入二種僧中

二指例

自餘十二例如下述諸說云云終是犯重義無攝受也

次科初指例已後諸難標釋結三竝同初釋諸下斥異云云多說如第三門

二壞尼

二壞尼難者淨具尊境是世福田理宜虔敬生出世福反加慢辱毀壞梵行業深罪重雖受無益名之爲難難由壞尼淨行而生故曰也尼中反之可如後說

二中言淨具者淨簡穢境具簡沙彌陵犯勝境必無奉信故受無益尼中反者卽壞淨具大比丘也

三賊住

三賊心受戒難者沙彌俗人法非本位形濫僧上又盜聖財非分妄謂故號爲賊障不發戒世財是共雖

盜非難法財不共具緣方感此難由賊妄謂而生故曰也

三中形濫卽偷形盜聖財卽偷法盜世財非難者據本白衣爲言若受五十滿五成重卽入邊收

四破內外道
二初正明

四破內外道難正取破內兼實破外志性無恒內外無取闕亂彼此俱不成辦故文云汝不破二道耶是也五分云捨內法外道人者不應受戒此直取破內也由信心未著捨正歸邪破於內法卽名爲難

四中初科初引本宗明破二道俱不成辦謂於所業兩無成故次引五分但明破內著猶定也防慮反之

二釋妨二初問答

問沙彌雖破而不成難何故毀重同爲邊障答具分乃殊同壞本也

問答中以破局大僧邊通小衆故問決之具分卽目大小二戒

若爾尼中兩衆犯後四重應是障也答前四限分故遮後四枝條深制

二轉難

轉難中尼有八重犯皆成障尼下二衆前四成邊後四非障因引爲難欲顯不同

五黃門

五黃門者黃是中方之色昔刑其勢號曰閹人以衛中禁之門故曰也此不男者雖稟人類形微志弱無任道器反增欲染雖進學業終無登趣故曰也男子有五如律緣彰女人亦五尼戒具列

五中初示名中方屬土土色黃（或云昔用雌黃塗門以應其色故）天子中禁號爲黃門由用閹者爲守因目其人然古有黃門侍郞之官卽非閹人也昔刑其勢卽古宮刑閹字音淹謂男無勢者然今五種不必因刑但借彼名耳卽經所謂五種不男之人是也此下示難意形微無丈夫相志弱無剛勇性反增染者由欲重者墮此報故登成也男下顯相女人五者卽螺筋鼓角脈皆謂不通婬者

六至十五逆
四初殺父母

六七二難殺父母者人非化生業寄胎報假彼遺陰以成已體育養恩深理應反報方興逆害禍深障厚故曰也

六七合明二難初敘恩深方下次明過重

二殺阿羅漢

八殺羅漢者此人惑盡德圓福田應供反加興害淸

淨聖境同上業重障深故曰也

八中分節同上惑盡德圓即自行福田應供即利他德即果上無漏福慧也

三破和合僧

九破僧者衆和法同出道良筌乃以邪法乖眞分衆異軌使應悟失解業深障戒也

九中初敘正化僧法之益筌即取魚之具喻教法也乃下顯難邪法乖眞即是五法分衆異軌即破僧也

四出佛身血

十出佛血難如來四等道化衆生皆憑出世恩深厚報義在虔恭乃興惡心侵出身血斯業大重障戒名難難由惡心而生故曰也

十中四等即慈悲喜捨四皆平等侵出血者本欲殺佛殺之不果但出身血耳

十一十二非人畜生

十一十二非人畜生難者報處卑微形心非器由斯障戒故曰也

十一二趣別義同所以合明

十三二形

十三二形難者凡爲道器要須志節淸卓報殊性定方能弘道所作生成今則形挾兩境志致懦弱善惡不成焉能修道先得戒者因生尙失何況現報方欲感戒即斯爲障障因二根而生故曰二形難也

十三初敘所堪志報性三皆須出衆則學必有所發道必有所立故云所作生成今下次明難相反上三種形挾兩境謂男女二根即報劣也志弱如文善惡不成即性不定下引受後形生戒失以況現有不感可知

二定體二初標分

次依名定體幷辨離合

二隨釋二初依名定體二初正明

初定體中隨義以彰體則多也何以明之黃門一難以五鈍煩惱爲體此約惑明也非人畜生以苦遍爲體此約報明也二形即以根雜爲體此約相明也餘邊等九以不善思心爲體此約業明也

定體正明中即用三道以爲難體二形約相相即是報亦苦道收五鈍即三毒及慢疑也不善思即行心也

二問答

問五逆以業爲體何以不用夷蘭爲體答逆即障戒未假罪也如俗人造逆即說戒障何有罪耶假令比丘作破僧等悉以逆爲業障重者邊收蘭者戒難可

以蘭罪入懺而本業非障耶
問中比丘犯逆三殺皆夷破血竝蘭理合爲體答
中初判定逆取業障不論篇聚故云未假罪也如
下反質初引俗犯無罪以質假下次約僧犯可懺
以質重夷自入邊收逆蘭方爲戒難然蘭是制罪
容可懺滅卽應犯者懺巳非障故知不可以蘭爲
體

二辨離合二 初標

次辨離合中

二釋二 初問邊逆離合

問四重合一邊五逆而分者
離合中問意易解

二引諸師義解三 初約違教有無釋

答殺盜雖別不由作事卽障戒由違重教方得邊名
據違背是一故合爲邊罪若論逆名隨事成業無教
可違故律中外道殺父母者無所長益便卽滅擯豈
望違教也
初師解中初明邊罪約違教略舉殺盜婬妄亦然
若下次明逆罪據成業外道犯逆受巳卽擯不因
所犯顯非違教

二約離合繁濫釋二 初正釋

又解合逆離邊或俱離合皆有濫故何以知耶如造
四重俱犯成邊今分爲四則繁雜也逆不分五濫逆
非難如殺三祖乃至後母等或打棒父母等尊世謂
惡逆戒障簡輕故竝得受
次師中初科初通標準有四句合邊離逆此句正
用合逆離邊及俱離合三句皆有繁濫何下別釋
初明離邊成繁逆下次明合逆有濫祖與曾祖高
祖謂之三祖後母卽繼母打約身分棒卽持物此
等俗刑例同爲逆佛律唯據殺親父母始成戒障
今若不分濫餘輕故

二轉難

若爾賊心有六四輕兩重應立二難答論六分二據
衆別說不從重分俱衆法故
轉難中律云賊心入道者或至一比丘二比丘三
比丘衆僧所共羯磨說戒或至一二三比丘衆僧
所共羯磨不說戒（此二句律云未受不合巳受滅擯卽兩重也）或至一
二三比丘衆僧所不共羯磨說戒或至一二三比
丘所不至衆僧所不共羯磨說戒或至一二比丘
所不至三比丘衆僧所不共羯磨說戒或至一比
丘所不至二三比丘衆僧所不共羯磨說戒（此四句律）

（云未受不合已受得戒卽四輕也）難意云若謂逆罪濫輕故須離者賊住亦有輕重何故却合答中上二句答開擄衆別者前二共作衆法後四對作別法下二句釋妨又應難曰既有兩重何不分二釋之可解

三納簡俗不具釋

又逆不離謂俗具五可以思之

三師中五逆重罪僧可具造俗無破僧不列不顯

三得名廢立二初標舉

三得名廢立者

二正釋二初餘名二初標

先據名中

非畜形黃從報得名邊罪破內從法得名賊心當體餘六從境謂壞尼五逆也

二釋二初納四義

第三據名四義中邊破從法者邊是犯制法破卽毀正法賊心當體卽賊爲名

二納三義釋

又解邊罪從法隱相顯法通收重故若隨說一不通道俗具不具者及退道人重來受者今說邊名莫不皆受佛戒犯重更受不可隨境故以法收名爲邊罪非畜黃形如前從報餘之八難並從前境如破內外道與壞尼等何得殊名此解可也

次三義中邊罪隱相謂不分四重顯法謂但立邊名若隨說一謂離邊名外隨立一名則該攝不盡大分道俗卽收四戒道中有具不具具中有在道及帶戒退道餘八中破是能破二道是所破所破卽境與壞凡同又賊心者名從能盜義兼所盜故亦從境此解可者今所取故

二諍名二初標

次諍名中

次諍名中下引問難古今廢立故曰諍名

問障戒不發乃有無量所以十三獨名難者答言難有二種一始終體定不可延除二雖具法緣戒必不發餘不具故唯在遮收小年衣鉢待求便是也

二釋二初總問通名

通名問答中初明難具二義延謂待無除謂易去餘下次明諸遮不具小年可待衣鉢可求反初義也餘遮緣具亦有發戒但得小罪反次義也

二別問初難二初問答

問十三初難何以名邊今解邊法具四義故一曾受內戒今棄衆外故云邊也除壞尼者本無戒故二通具不具者可作邊名除二破兩難不通未具賊心一難不通具戒三唯局曾受者可名爲邊通受未受則不名邊也如黃門難或曾受後變殺父母羅漢等或

二轉難二初引尼例難

二約義各釋二初約尼無以釋

二今約違教釋

受後捨竟而行殺非畜二形例通於受及未受等四犯究竟罪名邊除出血偷蘭是方便

次問初難問答中欲顯邊名局在初難故以四義對簡十二初義簡壞尼內戒簡外道邪戒二中簡三難破內破僧局具戒賊心局未具三中簡七難黃門三殺非畜二形第簡可尋四中簡出血

問尼犯後四捨來名邊者後四不通下衆尙得邊名破僧不通沙彌亦是邊不

轉難中尼有八重前四通三衆後四局大尼□破亦局僧可例名邊否

有人言尼犯八重皆不名邊何故如此以法還戒尙不重受何須問邊

答中初解以尼無再受故沒邊名以法還戒謂作法捨也

若爾既無但十二難何爲具問不問違教進退何依

今解初一違教法立名餘隨境相非有違也破二道者雖受具戒但行業重後來說難初作之時但得偷蘭著外道服即是其證故知於正重違出在海外也

四收難多少二初牒章分科

二隨科別釋三初總明盡不二初標章

二正釋二初約攝不盡三初引教文四初多論

今解中初躡破尼中具問十三難可驗非理今下正解爲三初立理尼中後四望違重教故得邊名二衆未稟故不通耳破僧據境不望違教破下次釋難前科初解邊破二難並從法故今此隨境故復通之律中著外道服學外道事業並得偷蘭可驗破二但約業重非違重教故下三結示

四分律刪補隨機羯磨疏濟緣記三之二

四分律刪補隨機羯磨疏濟緣記三之三

四收難中三門分之初總明盡不二以八難收三以三障收

就初門中

言不盡者如多論云凡受戒法要以勇猛決誓斷惡爲先後依緣受方發戒也諸天著樂善心微弱餓鬼身心常焦熱惱地獄苦楚畜生業障雖經說齋但得善行如上諸趣皆無得戒也四天下言北方難地以

福報障又愚癡故無有佛法唯三天下人有四種男女黃根唯二具得黃根則障就男女中五逆汙尼賊住越濟婬母斷善俱不得戒大而言之受佛法者蓋不足言如上人畜成受三歸無感戒也

第四收難前明不盡引多論中初敘本因諸下次簡障難初約趣簡天與鬼獄並非人攝即簡非畜也四下次就人趣約四洲簡北洲人壽千歲珍寶飲食自然故是福報著樂無厭故是愚癡人下三就三洲約四報簡二具謂根具者黃根即黃門二形就下四就男女約諸業簡越濟即破內異名邪正不攝故名越濟上之四位總攝十四前引多論犯五八十重者受戒不得即爲邊罪通爲十五婬母與斷善在十三外大下三總斷蓋不足言謂必須淨器諸餘雜類不足言也

二善見

善見云黃門畜生二根賊住壞尼破內六人不障天道但障聖道若五逆者人天聖障

善見中初六人可以誘之人天必不能破惑證聖五逆是無間業故障人天聖三道文無邊罪非人義準前收非人後收邊罪

三僧祇

僧祇中不生羯磨事謂十三難人及惡見沙彌更有四人共有一怨俱欲出家路逢本怨初人張弓二者欲射還止三人射而不死四人斷命此並輕躁無志初二已出家不應驅後作惡應驅出後二並驅出

僧祇中十三同上惡見沙彌說欲不障道更四人者並退道人故云無志初二方便即止不應驅出即許得戒後二共殺二並驅出即是難攝

四了論

了論云律中說二十人不得戒如作誓言我非比丘永瘂永聾不乞戒人永遮不得

了論二十者彼云何者二十五黃門（四分合一）五無間人（即五逆也）汙比丘尼人誓言我非比丘人偷住人龍夜叉瘂人聾人瘂聾人不乞戒人遮人（即小年無衣鉢等諸遮也）對今四分十種是難餘並遮收

二約義說

義說無根一道癡鈍狂昏無衣鉢等乃有衆也且列十三

義說中且列六種而云等者示其不盡無根謂無男女形一道即大小同處

三斷成不

若無前難問者得戒不問不得餘不列者有則不得
交是戒障無不問者得戒無遮故
成否中初斷十三難餘下次斷餘難交俱也

二明攝盡二
初正明

又人解云戒中說者收難並盡何以明之此中要取
有心乞戒雖作法加障得名難餘有不至入別難收
非此重攝如畜生者能變來乞故號爲難自餘畜生
本無有心義何說難
攝盡中初科初判定何下申所以此師要取可預
受者名爲重難定止十三餘收別難即八難也如
下舉畜類顯

二問答二初
舉小年以問

問小年乞戒不得應難答十三說者如前永定小年
是遮待滿得受故不同也
次科初問以年不滿者乞戒障得理應成難何得
在遮答文可見

二引和上轉
難

若爾九歲和上應待其滿如何感戒也答小年俱同
並是遮位緣疎因正故得不異也類彼式叉不滿非
法正制難違
轉難中律中九歲和上度人得戒得罪準難小年
理應得戒答中初示同異類下次舉例式叉二歲
未滿不成受具小年亦爾並律正制故不可違

二以八難收
二初牒章

二以八難攝者

二隨釋二初
約不攝釋

有人言十三障戒八障聞思故不攝也
八難收中初釋即攝不盡師義八障聞思即是障
道以聞思修是入道之慧十三不攝故知有餘

二約餘難釋

又云不異前說衆難所收如華嚴云四輪摧八難者
故成實云一住善處二依善人三發正願四植善根
初輪摧五難三途長壽天及北有洲也二摧佛前後
三摧世智辯四摧聾盲瘂此本無心受不可通說難
也
次釋即前攝盡師義故云不異等如下引示華嚴
文通故引成論別配先列四輪輪以摧碾爲義初
下後配八難初輪中三途爲三天報壽長故云長
壽天北有洲者謂欲有處也三途惡處下二難處
故以住善處摧之二中佛出未時爲佛前佛法滅
已名佛後生不值佛故以依善人摧之三中世間
聰辯多知博聞並歸邪見故以正願摧之四中三

根不具由不親善故以種善摧之初輪摧五下三各一初處二時三心四報對之可見此下結示

三以三障收　二初牒章

三以三障收者

二正釋二初總收

黃門欲愛多煩惱障收又不能男亦報障攝邊罪壞尼賊心破道及五逆九並業障收若障具戒十三俱是若障聞思唯五逆也據俗戒言不妨受得如成論中所簡別也非畜二根三是報障

三障總收中初約煩惱收黃門者取其心也亦報障者據其形也邊下次約業障收初別示以邊等九並由造作故是業收若下次料簡有三初通示戒障次別對聞思若據非畜亦障聞思此且就業爲言耳三明通受俗戒前引成論五逆賊住壞尼等若爲白衣不遮絕慈等善有世間戒何咎是也（舊云俗戒是輪王戒謬矣）非下三約報障收三皆不善報故

二問答二初通問

問此中說難寬狹輕重可得聞乎

二別答二初答寬狹

答據十三難業寬報中煩惱最狹如上所引若泛論之三障該通五道報則是寬煩惱是中業卽狹也故論云地獄具五業北洲有四餘則說十又以八難配障前七是報世辯煩惱無業障也

問答中初答初據前以示業九報三煩惱但一寬狹可見若下次約義泛論煩惱及業並依於報故報最寬煩惱雖徧隱而時發故爲中造業不具故最狹也引論證業卽雜心文彼云地獄衆生有五不善業惡口綺語貪恚邪見（爲苦逼故有惡口不時說故有綺語貪及邪見成就而不行瞋恚者俱有謂與貪邪俱故）無殺盜邪婬妄語兩舌（無相殺故無受財故無執受女人故無異相故皆相離故）鬱單曰有後四不善業綺語貪恚邪見（有歌歎故有綺語三意成就而不行）無殺盜等六故（壽分定故無受財故無執受女故無欺他故常和故柔軟故彼方行婬將女至樹下樹卽覆之行已還復若樹不覆並媿而離）餘三洲人畜生餓鬼及欲界天並具十業故云餘說十也（雖天不害天而害餘趣又天亦有截手足斬首等明有瞋殺也）有色無色無有不善業道（已上文注並據論文又昔記謬妄故特委引）下因收八難前七約報可解世辯是分別見故屬煩惱

二答輕重

言輕重者煩惱爲諸障本故云若無我者諸業不集也業障爲中報是頑癡故爲輕也言可轉者報障難轉故重餘可轉故爲輕如懺法中廣顯其相也

五通塞不同 二初隨章分門

二隨門別釋 五初三趣二 初正明

次答中初約本末釋煩惱生業報故云諸障本引文證者卽成實文我卽煩惱業能招報迭論可知言下次約轉變釋報果已定故難轉餘可轉者業有二別不定可除定業可轉煩惱心昏反照卽轉小乘見思一斷永盡大教無明體卽覺性在迷望悟則迷悟分殊以悟望迷則迷悟亘得無明常照虛妄常眞不待刹那轉凡爲聖所謂百年闇室一燈能破準知業次前輕煩惱最輕也指下懺法尋以對之

大門第五明通塞者就分爲五初約三趣二處三時四人五約戒前後分也

初中非畜局一難人中具十一以造業具故說業有九非畜無惡戒故不說業障非無造別業如成實說又人中有受道故說黃形兩障非畜乃兼體非道器雖有不說難

第五三趣中初科初明非畜不通餘難故各局一人下次明人趣初總示以下別簡初簡邊逆等九非畜無惡戒者雜心云鬼畜欲天有十業離不律

二問答

二就處

儀是也然但不能造總不妨造別總謂牽生業別卽莊嚴業無記感報文見成論如鈔所引又下次明黃形非畜兼者律明三趣並有黃形

問何以十三難中不說天爲難答著樂不來來亦得道有說云人中制戒天不在例通非人攝如上律文天子修羅子也又如多論目連爲弟子上忉利天見耆婆說

問答中答有二義初謂非難但不來耳有下次明是難卽非人耳如下引證初引律證次義指如上者卽前經注能受初緣中具引又下引論證初義彼云目連爲弟子病上忉利天問耆婆以針佛故天報一劫正値諸天入歡喜園目連在路側諸天一無顧者耆婆後至見目連而舉一手目連怪之先世是目連弟子卽以神力制車令住耆婆下車目連呵責答曰以我人中爲大德弟子故舉手耳傾見諸天有爾者否以著樂染心不得自在故使爾也目連遂問弟子有病當云何治答曰唯以斷食爲本

二就處者北方永障十三俱無就三方論東西亦有

但十一難除出血破僧若就南洲則具足也

二中佛出南洲故有出血破僧二難以破僧立邪三寶須對眞佛故也

三就時

三就時者佛在便具滅後十一除二如上故僧祇中破僧出血難後子注云此二難者佛久涅槃故依舊文謂若缺者不名十三也

三中初示通局故下引文證文下小字謂之子注舊文下合有問耳兩字謂下疏釋彼律依文之意

四就人

四就人者謂男女道俗僧尼具非具也男具十三女唯十二除破僧也據俗沙彌無二即二破也據尼無一除如上也若爾違諫戒者不有破僧答具破在僧尼但方便也據未受戒無二破及邊罪三也

四中初通列四對男下別簡初簡男女女無作佛義故不能破僧次簡道俗具非具二位合明道具可知但出俗與非具此約受五八俗人受十戒沙彌三簡僧尼除如上者亦即破僧然破僧違諫僧尼同犯明有破僧故須引難戒疏云尼雖無破輪體得立主伴堅持五法故云方便也四簡未受此亦未具所敗但都未受與前爲異故別出之既未沾戒品故無邊難

五約戒前後 二初標

五約戒前後生難多少者

二釋 二初通示

全不受者但有十難可知若曾受未具戒生十難無二破及壞尼三也若爾非畜何得爲有耶答容變作故不同上三畢竟也壞尼縱有還邊罪攝若受具捨前則生十一加邊罪無賊住壞尼也捨戒後生則亦具有

五中通示有三初全不受無三同上若曾下次明未具即五八俗士十戒沙彌既是人報義無非畜兩難故引以徵之壞尼邊攝義無兩立若受下三明已具前後捨前加邊罪者對上全不受者故云加也具戒無賊心壞尼邊罪攝捨後則具有若論捨已同前生十但未捨前容作二破邊罪故云具耳

二別簡

就前十一中是非兩異破內形生等有定失戒猶礙戒故名難也非畜生者畢竟報轉定失戒也若五種通力變者不失非其難也五種黃門受戒前則障戒

也受後若生不失戒也餘至文解
別簡中初通標前十一者即上捨前生者失戒名
難爲是不失爲非破下別釋初明破形次簡非畜
五種通力即業報五通三辨黃門指如文解即見
下科

二正消文相 二初標舉

次消文相

二隨釋二初 釋難二初廣 明前五五初 邊罪二初正 釋二初牒釋

云邊罪者須相領會故注罪法知邊名喩若但得語
不識邊義徒相勞累不成問也如捨戒中如此開教
一說即成尙自不通不相領解何況受緣容預問對
彼此同昏不成問難悞他累劫豈止此生問者未來
還同今業可不勗哉
次消文邊罪牒釋中初示文注之意海喩佛法犯
重者棄出其外了知邊難從喩爲名方成問答如
下引捨況受容預問對預即厠預彼下斥非顯報
勗亦誡也

二斥濫五初 敘遊方

余周行晋魏及本京輔所有律席罕不登臨至於難
緣全不籌議但恐誦文不得何暇更識其相以上試
論咸生遠惑
斥訛中初科初叙尋訪晋魏即河東河北京輔即
京兆關輔至下次明輕略以上論者即指前科遠
惑遠即大也

二引他解

有師解云夫受戒法作法令誦但應依文十三使足
答道無者便即得戒何須解義
二中他解愚癡不學習舊成風尙以鄙詞拒於高
論豈唯目擊從古皆然悲夫

三舉事難

余以事對必不相解受具便感捨戒不解反律應成
中邊不解通得足數麤言不解亦得正犯同不相會
如何釋之遲疑無決因又問曰將非解者本受亦不
了而答無耶故此周章方便消釋得不已定不由此
通
三中初躡難有三律中捨戒須彼此相解又中邊
不相解互不足數又於女前說麤惡語彼解方犯
同是不相領會彼既不成此何感戒因下次徵彼
本受既作此解驗彼受時不了答無必無疑矣周
章驚懼之貌得下止其妄救

四引論證

故多論云先教授者令知體相聖人垂訓良有深旨

但依持之不勞妄述
四中多論彼云凡欲受戒先爲說法引導開解等
下勸依稟責前非解

五示相從

近有行人通明經論聞斯正義重受非一豈慮顧耶
五中行人並一時高德智者循理聞即懷疑故求
增受壇經備述豈比今世執愚守死者乎

二問答

問尼犯後四亦名邊不依伽論解若轉根者不名邊
故
問答中尼八名邊如前已說伽論異解故問引之
尼轉爲僧限分戒失故不成邊

二壞尼難二　初牒文示相

二解壞尼文中不明淨染引僧祇證者故彼文云若
那含羅漢二尼犯初中後一切成難由斷愛盡決無
中染故也若前二果及凡夫尼初樂名壞中後非難
以當分未除愛染修道三四果者之所斷故
壞尼中初牒文故下引示三四兩果一向無壞始
終是淨故不論初後中染中即內心初二兩果初
壞後非當分即已地思惑愛染修道謂是具惑學
人三四所斷故不與同

二問答釋疑五　初問汙聖何名難

問凡言壞者謂汙戒也聖境不壞何名爲難答由尊
境淸勝慢汙成業不待前壞即成戒難
初問躡前三四無染不當稱壞答中壞取能心不
論所境

二問成難爲婬觸二　初正伸問答

問壞尼成難爲婬爲觸答婬是有本觸乃染緣故隨
重也如十誦云摩尼八人汙尼八事或一人以八事
犯尼令犯夷重俗人非難
次問以尼婬觸皆自犯重故引爲問答中初正答
婬爲生死之源故云有本觸是成婬之漸故云染
緣隨本故重據體非難如下引證摩尼句絕即摩
觸也八人下二句即八事上句約多人共汙下句
約一人獨汙如資持委引八事即捉手捉衣入屏
處共立共語共行身相倚共期

二料簡諸相二　初引論正示

善見若壞式叉尼沙彌尼不障出家若尼三處行婬
皆壞尼難以白衣服强與尼著就行亦難尼自樂著
婬者不障
料簡中初科初簡下衆若下次顯餘道以下三明
易服尼自樂著而不障者亦據不知爲言

二決判淨具 二初引他解

有師云但是具戒何論淨穢陵辱慢重故障出家未滿位輕在不問攝故文云汝汙尼明簡下衆由是具戒望於俗人皆是尊故

次科他解中初定境未下次簡位故下引文雙證若準律中曾婬著袈裟者成難此文通三衆也然文列比丘尼又似簡故三律俱無正決斯卽不了之文宜用僧祇明判淨穢也

二明今解

今判中初明簡位本律兩文通局難定前據善見乃是明文三律下次定境四部律唯僧祇簡淨如上所引可決前非

三問殺汙不同障

問如善見說殺凡尼至三果不障戒十輪云殺辟支佛非逆汙尼成障者答殺障戒者取福由極也汙鄣成難對陵慢勝境各有其理也

三問殺中論逆唯殺羅漢凡夫有學辟支果人並非逆障以殺難汙如何不同答中初通非逆意學人未極可知辟支果人而不教化亦爲非極辟支佛卽翻緣覺亦名獨覺汙下次通成汙意

四問凡報非同聖

問餘果受染不受苦報凡尼壞難何不同聖答凡尼以見諦煩惱總發業故入地獄聖尼以修道潤業故輕但招別報餘如上說

四問卽上僧祇須斯染樂不墮惡道恐謂凡同故問別之答中初明凡尼墮苦我見既在造業牽生次明聖尼無報由有聖智作業力微但能潤生故名潤業指餘如上卽牒釋中

五問壞僧成難不

問俗壞比丘成難不答成如尼反說男子亦有如善生中簡五戒云汝不曾犯比丘及尼不故俱須問何獨專尼但無緣起故不具列如條部中亦有其事今但舉一三隅動也

五問答中初判成難尼中對女故問比丘反例男子亦同有犯如下引證彼簡五戒具戒例同故下結顯俱問下指條部者彼明比丘强捉男子就巳行婬佛言波羅夷舉一三隅動者言不可滯於一端也論語云舉一隅不以三隅反則不復也言人性者此不復更教也

三賊住二初標示

三明賊住者文非明顯隨言難解謂曾行盜取人財物如注所解始終無疑

二引釋五初
善見二初引
示

賊住標中顯示文注之意

善見三種一但偷形者無師自剃不敢次第依比丘臘又不受禮不入僧法諸利不受爲飢餓故若欲出家及受戒者開之二偷和合者有師出家受十戒已往至他方妄言十夏受次第禮入僧布薩羯磨受人施者三俱偷者此後二人竝不合度

次科善見引示中三種初偷形者臘次受禮作法受利四並不偷故判得戒二偷和合具列四法隨一成障三俱偷者兼前二種

二問答

問偷和合者應在羯磨何以文中具列夏等答夏次儀禮及信施等並是僧家六和表相由有戒故便有夏次等也以盜戒相令他信之如五百問中詐爲大道人受比丘一禮拜者卽賊住難意義同也

問答中初約義答夏禮是戒和信施卽利和見在其中矣既不具體輒便預之卽盜戒相也如下引論且證受禮餘可例之大道人卽是比丘

二僧祇

僧祇中凡人自出家或避難自著袈裟來不經布薩羯磨者得受經者不得若沙彌念言說戒時爲論何事盜入牀下聽之若聰明記得初中後語者不得戒若暗鈍餘念睡眠不具得者成受戒

僧祇中初明二偷前叙偷形經者不得謂經布薩羯磨卽偷法故若下次示偷相初中後語據一羯磨始終爲言必約聽全兼須曉義不具不解義非難收如文甚顯

三十誦

十誦若再三聽者已受應擯縱經一布薩未受成受

十誦中再聽三聽必解成難故擯一聽未解非難如上通之據未解也成受如上通者卽僧祇文今以義定不問多少但令記解卽是難攝

四伽論

伽論若不自知滿二十歲後知不滿故經布薩羯磨者卽賊住也

伽論不自知者初受時也既知須止故聽成難亦須準上具解方成

五四分

四分若共一比丘乃至僧所不共作法者出家不得已出家者成受若於一比丘及僧所作衆法者成難若作餘但對首但心念等法者非難由說恣等體通

僧別攝僧要務勿過於此故雖一人心念說恣卽是
衆法聞者成難
四分中初是偷形若下卽偷法初正明衆法語通
對念羯磨若作下簡別法皆非由下釋所以說恣
通僧別該三法故

四破內二初標釋

四破內外道者由創入正法未活道利反更還邪心
不定指制四月試之必志性調柔深信明白然後受
具也沙彌戒願未是具法雖背無難
破內中初文心不定者於彼邪正都無信故律因
反邪故制試法不許輒度沙彌中破過輕非障

二引示二初明破相

十伽云比丘不捨本戒入外道中作其相狀說見受
業名越濟人雖不入彼但著服樂見亦是越濟人
次科破相中十誦伽論文同合引作相狀者同其
形儀故說見者樂彼所計故受業從彼所學故不
入彼者身在僧門但具此三卽爲破道

二廢試教

母論若結髮事火此二不試有業因故如長含云我
涅槃後異道梵志來出家者卽聽受具勿四月試恐
有異端則生本見有稽留故此卽廢前試教可準行
之
廢試中初引母論獨開不試檢文未獲如下次引
長含通開不試由有稽留反生本見此下勸依然
須量機用舍未可全廢

五黃門二初標敘示相

五黃門者不能男相難得自知故十律分五一從生
不能婬二半月能三妬者見他婬人已形方勇四他
婬於已身分方勇五病朽爛若墮蟲噉前四應擯後
一聽住捨戒更來應擯
黃門中初科十律卽十誦彼律五種若對注文唯
三種同而又離妬爲二復加病朽但無犍變二中
半月能半月不能輪環相間五中爛墮蟲噉共爲
三相

二料簡自截

律中受具戒已自截者擯之定不失戒若惡賊業報
者不擯故知比丘中有黃門也若捨戒報來同十誦
也就自截中不論其相依五分中除二卵者擯之餘
從懺法四分無文可準例也
次科初明擯之須不惡賊爲賊所害業報卽上病
朽等捨戒報來謂業報至也同十誦者如上應擯

也就下次明截之分齊餘從懺者即截少分者但犯蘭故

二指略餘八

餘解如下

指略如下者即正問中前後分釋述作之變

二釋遮二初標章指廣

二次明諸遮文略顯十如受法中二百五十許也

釋遮中初科開有十六合則爲十百五十許如資持引

二牒文略釋八初合釋前三種三初示合列

文云汝今字誰下三種一處列者皆遮發戒故同次明也律中皆不名受

釋前三中初科律中皆不名者示遮義也

二釋名字

如僧祇中不稱僧名衆若不和不問受人不語若心念答若大喚答皆不名受餘和上等同四分也

次科祇律六種不稱僧名即衆僧名不和可解不問即不問遮難不語即不答心念大喚雖答非儀餘同四分即不稱和尙及自已名也

三釋年歲

三問年歲者要須俗年滿二十者雖日月不滿後胎閏開滿得戒若年月俱不滿者不合前開謂年十七者若年十八者得不如上也

三中俗年二十縱令臘月盡日生正朔一日受胎閏頻大布薩四位增之猶剩五月一日準戒疏中此猶存古若十八下即出今義今師不必俗年滿但年十八十九即堪入算有滿不滿故云得不如上唯十七者不在算也

四衣鉢具

四衣鉢者律中無衣借衣並不成受如多論中不除鬚髮或無衣鉢受戒者得戒得罪五百問云壇上師僧或著俗服或犯禁戒受人知非法者不得不知得戒準四分中無正文開並是非法有難當開無難障者準論依受

衣鉢中初引示多論貧不具儀五百問師僧非法意以緣疎並許得戒準下今判四分制急難緣可通無難準論者謂依彼受可判得戒

二父母聽四初述制意

五父母聽者以生身所籍義須盡養比丘輒度違情故制

父母初科身所藉者假彼遺陰故盡養謂終身竭力以奉給之

二示別相

十誦養兒來者可問養母必出家剃髮不白父母衆

僧無過善見云若不度故云我當焚寺如是難者不犯若於餘方國度不須問也

二中養兒養母皆非親者故不白無過善見不度焚寺即阿逸多緣由難故開

三明須不聽

今時行事依問父母義須前問在無無則息言有問聽不

三中人不見疏不管有無例問聽否果或俱亡知誰不許

四顯離合

有人云父母爲二分爲兩遮今以事同合作一問

四中據人有二約事不殊

六負債

六者問負債

負債中西土負債出家不索招譏故制此土不爾隨有非礙

七奴僕二初牒釋

七問良賤以位居尊勝非卑劣所及故律中盜度奴令主譏訶同是奴聚必如法放非復爲奴本不可尋也

奴僕中初科初示意故下引緣必下簡主放者本不可尋以後從良亡前賤跡故也

二引示二初明人奴

僧祇云有五若家生買得抄得者此人諸處不得度也他與自來餘處聽度據此而論本言被放何論彼此不放輒度則入盜收將非賤爲譏本雖放猶被輕故善見若放奴時云有道心者放無者還爲奴如是語者不得度準此主自送放開度成受逃奴不合出家經云若放奴婢人民出家得大福德斯言是也

引示中初科僧祇五奴家生謂在主家產者并下買得抄得皆損財力屬主義强諸處不得謂本國他邦今時一統須論州郡他與自來無損財力他處聽之據下準決下二初以義通若非主放度即成盜明是放者理合通開何局餘處詳究律意爲避譏呵故云將非等善見下次引文證道心即出家心主言無決故不得度準下三約義決下仍引經證成自放

二辨佛僧奴

五百問云知是佛奴度者犯重若先不知後知不遣亦重其人非大道人故僧奴準之餘如盜戒僧祇等制

次科佛僧奴或費佛僧物雇或人施佛僧係屬二

寶度則成盜指鈔盜戒彼引僧祇寺主互用三寶物謂言不犯佛判犯夷其文甚廣尋鈔看

八官人二初簡位明制

八官人者皆謂勳品已上流內九等文武員者恐負天朝可憂有責餘之散任義不在言

官人中初科凡官有九品竝據勳爵以分差次自下至於一品故云已上係勳品者謂之流內自餘散職並名流外恐負天朝律因比丘輒度匿王勇將白佛故制可憂有責謂慮國家見罪於僧故

二引教辨相

僧祇云官有四種有名有祿有名無祿此彼俱制有祿無名餘處得度無名祿者一切俱開據此度人知何不得但違王制多論小罪

次科僧祇名即聲名祿謂爵祿用此二者歷爲四句有名無祿如賢臣除謫者有祿無名謂世之庸吏無名無祿即散任常流也此彼亦約國土爲言然或國王聽許即非此限據下準後一句以決庶人有謂係於官籍不得輒度準無名祿義合通開多論凡違王制結吉羅罪

九丈夫三初名義

九問丈夫夫者男子通名丈者極形之量也孔子九尺餘亦有一丈者故爲大分耳

丈夫中初科孔子家語云孔子長九尺六寸河目隆顙（河目上下匡平而長顙額也）其頭似堯其頸似皐繇其肩似子產然自腰下不及禹者三寸且舉極形未必皆爾故云大分

二十事

文列堪耐十事者皆近局形骸耳惡言持戒在於心護俗以難割爲之沈溺道則反之近忍事惱遠忍理觀依因有由故簡堪能應丈夫位也

次科初通釋十事如注分之惡下別點二種持戒禁情忍辱降惱故加心護事惱既平理觀可顯故下總結以彰簡意

三堪能二初正釋三初牒釋

文列僧祇乃約年小大而有所堪是本制意年二三十者俗爲壯室無任剛正何在戒流七歲對問佛開受者但爲堪故今昧情智未可從開依制取能義有依矣

三正人中初科初示文意專取堪能然有壯年而不堪者故云何在戒流禮云男三十壯有室（言可娶也）女二十壯而嫁或有童稚即堪能者七歲對問即

二顯意

論義受者今下釋妨恐謂今時年小堪能亦應得受故依制須二十已上取能須堪耐苦事何者夫受戒願也依隨奉持行也知受而不知持徒願而無其行也何異摶空成有畫餅充飢本不可也必强加法但可空施虛上戒德之瓶妄損明珠之喩甚非所望幸自隱括有無顯矣

次科初二字徵上簡意夫下釋其所以初叙願行相須知下次明缺行之過又二初資無持意有名無實摶空畫餅喩有同焉必下二師妄加法智論云譬如貧人志求富貴天與一器名曰德瓶所須皆得後乃憍逸立瓶上舞瓶即破壞一切皆失喩受戒者放恣毀犯失戒功德經云精進持淨戒猶如護明珠今謂本受不得亦無所犯故云虛上妄損若此行受深乖教意故云非所望也下勸隱括意令自審初受之心則有戒無戒灼然可見

三點示

律中但云年二十者能堪十事減者無功此大約也三中本律約年簡能然年滿者未必盡能故以大約以通文意

二問答二初問例借衣四句

問此小年者與前借衣俱作四句可得例不答第四兩句不得是齊年前三句不同衣鉢何以然耶衣鉢雖借當時是有或是非法不言不成故得戒也年則不爾雖不解處齊而年小者當時已制又有胎閏可使開故後時計滿方知前得也

問答中初問以古師用和尚四句以例借衣或有將例年小故問破之一不知借衣非法二不知不合借受三不知雖受不得四俱知年小例作可解答中借衣小年各後一句故云兩句俱不得戒此則可同若前三句小年不知亦不得戒衣鉢不知容有得義故不同也何下徵釋所以初釋衣鉢一是見有二無定制年下次釋小年反上二義兼復有開

二問開胎閏前後

問胎閏等開為受前計之為受後計之答依律受後疑者方開胎閏不妨感戒白四時生不由後計方依開得據此以明本受無疑依法得戒但依律斷前開何損

次問亦由古解受後可算受前不開故問決之答

中初叙本開據下次示今斷受前計滿卽是得位

十諸病二初總示

十明諸病文列五種

諸病總示中一癩謂疥癩二癰疽三白癩四乾痟謂瘦瘠也五顛狂

二別釋二初癩病

善見云癩癬二病不問赤白黑下至如爪若在露處增長不增俱不得度屛處增長不得不增得度育王經疥癩初果瘡痍四果也由惑盡此生業終報故總集受也多論云出家後癩者諸有僧事皆共作之若

二食時莫在衆也

別釋中初科善見屛露兩別意恐招譏不生物善故次育王經卽明聖人未免業報則凡夫可知也業終報者謂所作業終此一報三引多論受後患生處衆之法僧事卽羯磨

二顯狂病二初引示

五分中狂亂壞心或無和上皆不名受

次科引示中或無和尙相帶而引

二斥非

今時受者至時昏梗瞪瞢如醉此並亂心全無心領何發無作和上諸師俱不清卓故臨作法多增掉慢輕略衆網闒憒識神或至睡眠低頭合眼意謂耳聞而實昏惱前後文字何能具領故賊住成難要在具辭今聽錯亂豈成弘攝俱不成受如非數說

斥非中初叙機鈍梗塞也瞪文證反目直視貌瞢武亙反心不明也和尙下次斥師乖不清卓者解行鈌也臨席作法有三過一輕慢二闒憒謂馳散也三昏睡仍引賊住反例如法要具辭者初中後語始終無謬（有謂初中後語隨一成難請以此文爲證）弘謂弘法攝卽攝機

三定其言詞

後結文者恐受者怖懼僧中巽問故前定是辭令知後意也

三定言議中顯示教師累囑之意

五白召入衆二初標分

五白召入衆就分爲三緣法儀也

二隨釋三初緣二初釋立處

初緣中相去舒手相及處立者中國戒壇多在露地故須在於兩手相接卽一尋內地有成僧相遠不相攝則別衆收豈唯教師餘僧亦爾中間非數兩頭須及恐有見譏但望叢坐展轉周帀會有相連在於覆處不用此制

第五緣中初科初正釋教師立處豈下次明衆僧

坐相由列行對坐則中間相遠故非數收不然須
令兩頭伸手相及借令如此猶恐見者譏爲非數
故令叢坐則免他疑言叢坐者謂叢身參坐不使
相遠也

二明立意

文令立者諸羯磨法威儀必同此既坐立極成乖別
由本是僧差往外爲問事須酬對坐和失相如立說
戒俱是爲僧意可見也餘通如衆有乖成別
次科初叙異由下釋通坐和失相謂非爲使酬對
之儀如下引例餘下示餘法不開

二法三初今釋

二正加法邊地五人僧者據斯一白用僧處也中方
僧多十人加法通始終作
法中初科邊地五人前後三法皆四人僧獨此一
白五人僧用故云用僧處也中國始終通是十人

二他解

有人言何必如此邊五前差其實四人戒師和白自
豈足數後作白四亦何須五準此就十亦有商略如
初差人但有九也威儀師白召可名十僧戒師又和
同前唯九後作白四可具十人以正制須之發生物
信不同邊方得成便已

次科初句斥前邊下示義初明邊五不異前說準
下次明中十不同上解初三各九二四俱十律制
十人正爲白四故後一法定須具之異上邊方缺
亦成法

三示異

如僧祇五分並戒師白召者則始終具五俱爲情事
三中四分教師白召故獨指此爲五人彼部四法
並戒師作則通名五人俱爲情事者出彼所見欲
彰五人皆能秉故

三儀

三明其儀相爲捉衣鉢以乍入僧中威儀未涉且爲
代擔示其方便也
儀中師反代資事乖常式且欲引接故云示方便
也

六明乞戒二初標分

六明乞戒就分爲二一謂緣法也

二隨釋二初緣二初正釋

初緣須教者既別爲差正當其務教授儀式何得輒
受故先乞請後方和問無遮方得並僧法也
第六緣中初科正當其務謂差教受止爲教乞先
乞後和本宗行事

二示異

僧祇在戒師前互跪教受鉢後受三衣白已教乞此

異部不同也

次科僧祇前加衣鉢可準彼文然先鉢後衣先和後乞皆異當宗

就正乞中前牒初緣云從和上也後牒今意云從僧受重牒和上者表戒法從僧行隨師也

二法

法中牒初緣者謂先請也牒今意者卽正乞也戒從僧者謂今受體也行隨師者卽後隨行也

七戒師和問法二初標示

七戒師問和者文相可知

二問答二初問戒師不差二初問答釋通

問戒師所以不差異教授者答教師衆外問難不差無由問故戒師處衆而問何勞差也

第七初問答可解

二引事例難

若爾結集在衆亦何須差答彼爲僧結衆情非一故須定人誰問誰答受中爲別請師已定故不須差

引難中波離阿難對衆結集而亦先差違上義故

答中初示結集須差受下次明戒師不差一爲別人二先受請與上不同

二問教授無白

問戒師白和教師則無者答互有無也終是僧義以輙問難衆情難忍故前白請教師出衆前已白差又在屏問知和誰者

次問答中初通答以下別釋初明戒師有和無差教下次明教師有差無和各一和白故云終是僧義

八正問法二初標分

八正問中前緣後問大如前法小有差耳

第八初科小有差者唯遮難之名時有不同如前云汙尼後云犯尼前云賊住後云賊心等對之不見

二隨釋二初釋緣

注中列其衣鉢事是繁重也卽定辭占故引接也僧祇云欺誑不實乃欺天人及如來者以戒法所通下被上達非緣而受體是乖儀欺妄之深爲通徧也

次科緣中初釋衣鉢辭占卽下審定虛實先舉衣鉢用爲發端耳僧下次釋實答戒法所通通何等人唯被上達淸卓之器論語云君子上達（達於道義）小人下達（達於財利）非緣謂帶難欺妄徧者卽如注列人天佛僧四位收盡注中兩云諸天前是別召魔梵後乃總目餘天

二釋問二初重難三初指前重敘

列難名示亦如教授同不了者俱非問也

釋難中初文略指如前謂須相解

二通示問詞

就十三中亦有文中云不犯邊罪不者單約難也或云犯罪邪者通有無也邪音夜加反疑未決者也是助辭非定意本須兩分音字義別矣

次科初示異同邊則局難罪兼輕重故通有無邪下次正音義邪也字別人或不分故特點示

三正釋難相二初牒名顯相七六七殺父母

就難事中次解六七云殺父母者膝下之養反加逆害天地之所不容也

三正釋殺父母中膝下之養即孝經云親生之膝下以養父母日嚴膝下謂孩幼之時比及年長則日加尊嚴能致敬於父母

八殺羅漢

八殺羅漢者愚小多迷羅漢中音此義云生上加阿字乃云無也此人三有業盡三界不生略須此示不爾知是何人不解謂是凡物也

殺羅漢中初釋名愚小迷者謂昧名也上加阿字合云無生業惑俱亡無後有故略下示意

九破僧二初牒釋

九破僧者此相又難破羯磨者兩衆一時作法犯中偷蘭不障戒也破法輪者立邪五法盡形乞食納衣樹下不食酥鹽及魚肉也行化於世致令禪誦佛境不行犯上偷蘭則能障戒

破僧中初科此相難者人少識故破羯磨者謂同一界爲言破法輪者佛說四依八正運轉如輪調達用此五法抑令不行故曰破也禪誦即目觀法

文中通說義須廣分必須此示方曉通塞故經教所設意在解慧導前行實隨從今既無慧行起無因也

二結誥

次科文中通說但標破僧故必須此示須分輕重故故下汎論解行勸令明識不唯此也

十惡心出血二初牒釋

十惡心出佛血者故論說言出血一也由心善惡耳故善登梵天惡沈鼻獄俱一劫也

出血中初文引論即多論耆婆針醫調達殺害出血事同而心不等耆婆生天調達墮獄準前多論耆婆自生忉利今云梵天定非色界

二通結三初明有無

此上二難末代所無如前解也破法輪逆今時微有出血惡逆滅後全無

次科有無中指如前者即僧祇子注破輪有者即調達徒黨西土不絕此方則無

二引他解二初約現相釋

有人云既不正感眞容何妨毀損形像或有光現血

二擧毀壞釋

流並入逆攝

他解中初釋惡心損像取相爲逆

有人言不可感於血光但論惡心損是逆例如設像代眞敬福齊等今行惡毀受罪義一如尼破法豈同調達立諫設治則無與二彼既不疑堂堂行事敬像如眞損何獨別義不可也俗律云僧尼毀佛像者絞之意有在矣餘卽盜論非所奉矣

次釋中初立理如下擧例有二初約敬福反例次約尼衆破僧比例彼下顯過謂凶頑之人不疑毀之有罪堂堂公顯之貌下引俗律毀佛死罪可驗同逆餘盜論者謂菩薩等像也

三結示

故引示之可斟酌矣

結示中可斟酌者意令臨機籌量用舍也

十一非人三 初示名

十一問非人者律中非人者鬼也俗云鬼者歸也無人不死死皆歸之

非人中初科引俗云者文出尸子

二顯相

約律明趣但說爲三謂人非人及畜生也以人畜兩趣形現易知天鬼神等幽通難識故合天修鬼獄四道爲一趣也莫不分得五通異於人類故號非人故律中諸戒時有離之如同宿戒天子阿修羅子餓鬼子等地獄輕緊義應得同從重者多故輕不說如此分別略識非人

二中初指律文人畜局一非人合四故止三趣以下次示離合初明合意故律下二明離意同宿戒但開三趣義收地獄仍示律文不說所以

三斥非

會以名問諸餘講士便答余云不讀觀音人非人等者可解言非人者此謂疑神經中八部緊那羅等也形如人焉但頂生角卽教巧工釘角頭上想多聞者知出何文

三中初敘非觀音卽普門品八部天龍夜叉等謂頂生角故號非人想下結斥世有畫鬼冠帶似人云是經中人非人者又傳獨覺則頭安一角寫婆藪則貌如老嫗循名昧實今古皆然

十二畜生

十二問畜生者世俗同知皆耻聲相目見是人而問畜者誠可怪也當從容轉語不失本意者道俗無過也應語云世有群龍及餘精魅能變化者趣攝畜生

十三二形

二諸部同異　二初明差問唯同

二明列相同異

戒法無預鄉非此等耶

畜生中初明直問當下教轉語戒法無預言非分也

十三問二形者俗所同耻然必須問亦如畜中及制意釋名所引

二形中同上改語應準制意云世有形挾兩境者志致懦弱善惡不成殊非道器鄉非此等耶

然諸部行事繁略不同至於差問無不具有良是同受同持故名同戒也

諸部中初科名同戒者卽戒本云共戒同戒言其受隨不別也

制列遮相諸律並同及論難體十誦五分但問曾爲比丘如法持捨不此邊相也餘悉不問及至僧中亦爾四分亦同如律中制十三難已若不問者不名得戒故諸結者引之集坐在遮前問僧祇有二所言略者今僧中當問汝有無當答僧中一一問之大如四分及諸遮相不可抄盡須者觀之乃至問曾爲比丘四重十三事一一隨問若有犯者重則令去殘令後悔

次科初示遮同及下次明難別初十五二律屏處僧中止問邊相次四分亦同謂差問正問亦不列難言諸結者卽集羯磨人引難冠遮依律具問坐猶著也三僧祇有二謂廣略也廣則具問略卽如文謂屏問時但囑累而已下指遮相如事鈔備引仍問篇聚重是邊罪故令去殘下非難故令悔受已方悔故云後悔也

二次釋輕遮　二初標示

次問遮相

二牒釋二初示名字

汝字何等依俗中法子生三月孩而名之年至二十冠而字之隨義別立僧中識者立名異字如僧傳中自餘者多名字通忍愚謂名字猶如眼目字義無別也當隨機轉問並改云名得實錄也

次釋輕遮示名字中初引儒釋二教名字兩分俗法如孔子名丘字仲尼之類僧中識者如智者字德安眞觀字聖達等僧傳皆出之祖師字法徧名字下斥謬說當下教改問

二釋餘相

奴及官人貴賤非類應轉名問得意便成縱諸遮中

三結斷通塞

不問父母債奴官人可不得戒無正斷故又非戒障必略無損自餘如文具顯辭義終是相領此為宗也

次餘相中初點官奴二種教令轉名仍示可略意彰非要自下指略餘相重囑須解

上以是事俱是戒緣有闕一相即非受法十三難者名義須分諸遮之中師資名字及丈夫三此定須有缺非戒緣衣鉢餘者具須依文至時增減通人情也如僧祇中遮多四分猶有開略況復四分定判遮不得戒處並通消息也

三結斷中初通結八緣必須圓具十下別點遮難初明重難諸下次簡輕遮三種須具餘通增減丈夫即年滿若準鈔文名字年歲衣鉢今此衣鉢在增減中必應問前累示已晉加法略之無損通人情者臨事自裁也如下引況僧祇遮多開略如上所示四分列遮並云未受不應受已受得戒故知除前三外改轉廣略一切皆通

○二釋法二 初標分

大段第二正授戒體分三緣正結也

第二釋法標中緣卽初教發戒正卽羯磨正受結卽受巳結詞

二隨釋三 初戒緣二 初標指

就初戒緣廣如鈔顯有師別出一卷戒方便相每至將受依說引化此卽末代如來同十誦也

初緣標指中廣如鈔者彼明三品發心幷示緣境發心則終依上品緣境則偏該十界如資持委釋

有師出戒方便者未詳何人鈔文亦云別抄有三十餘紙末代如來者以其知法替補佛處故同十誦者彼云知布薩法者盡應供養以無佛時是人補處是也

二牒釋三 初明引論之意

引多論證者是正量也凡愚智淺何能生知自非久學卒論猶暗此之戒法出家本務素非懷大定難容納深有由矣

牒釋中初科初示所據凡下次明須師開導所以出家本務聖道基故素猶先也懷大有二若爲生死卽約所斷若爲聖果卽約所趣深有由者示論意也

二釋起慈心

文令境上起慈悲者以行慈救攝衆生故如善戒經菩薩戒本卽七衆所受者是也向不緣慈如何容大意在後也

次科初釋文如下決疑疑云今受小戒那云徧境行慈攝衆生耶故此通之善生經卽菩薩戒法言菩薩戒以七衆戒爲本者彼云菩薩若欲受持菩薩戒者先當淨心受七種戒如人欲請大王先當淨治所居屋宅等卽五十具三戒約人爲七耳準此經意凡爲比丘必受菩薩大戒今受小戒向前緣慈爲受大戒故云意在後也準知具足且就小宗若望菩薩猶是方便問多論有部而云起慈斯卽分通何殊本律答施小爲大無非分通故諸部之中時有斯意但四分立教宗旨灼然五義證成下文具引

三釋正發戒法

此時逼遽過不廣張但具依文先以餘道所無令生厭也人中無障得戒者使欣重也增上心中救諸衆

生卽慈善根謂佛心也戒是三乘因者重行本也餘
道所無者可欽貴也持法久住者有威德也羯磨僧
秉舉法界善內身心者明聖法假緣緣成法滿尢正
報也
三中初示略意逼遽謂將臨秉法過不廣張謂止
可依文過此外事不宜繁引也先下牒釋次第七
節初言餘道卽餘趣後言餘道是外道謂佛心者
同上善戒意也內猶納也假緣卽羯磨與衆僧也
尢正報偏色心也攬無邊聖法蘊有待凡軀五分
基成三身體具超凡鄙穢流入衆聖寶位者其斯
之謂乎

二正加法二　初標舉

次正加中

二正釋二　初白中問答

單白後四問四答如僧祇十誦所明極曉了矣計餘
法事例須問之但寄受中說者以在生所重唯斯一
法成敗得不俄頃卽定故委具文非餘不用也
五加法釋白中初指文一白三羯磨故問答有四
計下示意以一切羯磨並問成否二律之中獨論
受法故此示之在生重者畢身受用故

二羯磨處

後羯磨中第三徧已應至僧與某甲受戒竟和上某
甲是羯磨竟處
羯磨中但示竟處綱緣通局並如前卷

三總結二　初正釋結詞

僧忍默然故持者是總結和辭依文爲記春夏冬時
及量影者爲受雖多人前後錯亂故須師授局尺量
次知一食時有前後發如是例也餘如念法中
總結中初科初點文依下釋注依文卽善見與本
律一年中春夏冬三時一時有四白四黑月一月
有十五日一日量影分中前後謂於日中立竿中
前受者以影長爲先影短爲後中後反之或以尺
量或論脚步食時卽中時也有前後發謂發戒也
如是例者且舉量影自餘取時可例此也指念法
者卽雜法篇

二廣伸問答四　初問戒發時節二　初問　二答二　初引他解

問具戒發時在何言下
答如智論云羯磨竟得又云與汝受戒竟得有人解
云是事如是持者是竟也如心論中第三羯磨刹那
頃作及無作是根本業律師以爲第三說字是得戒
也

二明今解

初問答中初科前引智論論出兩解人取後義如下後引雜心根本業卽受體也律師者論家自指

今以此解此前二度似是竟處引後通收則未竟也故第三中不忍者說尋有人訶便不成就旣命令說依命而說可成前也故衆旣默明有所許故通收云僧已忍與受戒竟故至此前名爲戒法理同智論受戒竟也如上卷中

次科初舉前後總示前二度卽初二羯磨後通收卽總結文故下別釋初釋三說未竟命卽召也故衆下次釋通收乃竟卽智論初義結界已示故復指之

二問法竟通三性二初問

問羯磨竟得通三性不

二答二初引論立義二初正解

答多論云一切皆得故十誦伽論云知時犯不知時清淨者如犯殘懺聞出罪白後睡不覺羯磨竟者是也準此以通前聞白已後睡得戒

次問答立義中初科初引答一切得者通三性也故下次舉例知時卽不善有記不知時卽無記下舉悔殘顯示上義準下三準決旣聞白已知僧爲秉領納心決故判得戒

二釋妨

若爾旣睡雖作不聞今俱不作何妨感戒答前雖無記白是和本後作教圓緣非乖相故不作不成

次科難意彼旣不聞不作應得答中初示聞白後下次明羯磨緣非乖相謂能成之緣須滿足故

二斥他異說二初引彼所執

有人言戒是善本善心相續思心暢滿若初善後惡皆不發戒以種類不續故律云與瞋恚睡眠人不名受具此豈始終惡無記耶中間暫起卽乖心思何有成耶如人起殺臨到境所心亂等生前事不犯戒亦同爾

斥異中初科初立義種類不續三性相間故律下引證卽受戒犍度文彼約暫起今取始終如下舉例心亂生者或疑想心差或癡狂失念戒同爾者比之可知

二示今義破二初約義正破二初斥殺盜非彼例

解云不同受是緣成法殺盜自造境自造須作成作成感無作故前心異作無有業也受則不爾自作在前及論無作假緣方感已聞白竟故是業起

次正破中初科初總分戒假他成故云緣成法殺

二約教他反成今例二初正明

盜反之故云自造境自造須作下別釋初明殺盜
不犯受下次顯受戒須成
又復解云今受戒者如教人殺盜所教起狂心但令
前會能教成重不坐所教以無有作無作故若能教
起狂心但使遂本意能教得無作今例受者如彼能
教以從僧乞願僧與戒僧隨其意依法加被似所教
也

次科正明中殺盜兩戒自作教他二俱成重故舉
爲例初明所狂唯能教成犯不坐謂不坐罪若下
次明能狂則能所俱犯今例下但合後半前半不
同如後問決今以受者比能教十師同所教

二釋妨

問若如前例但受有心前緣不具亦同感業答譬取
後半前半則不同所教也受是緣中須具殺盜損境
相應也

釋妨中問引前半以難受心如能教起殺前緣卽
十師如所教起狂彼既能教成重此應受者得戒
答中初判不同受下次申所以受須緣具所狂則
非具殺取損境所狂則亦損故不同也

二引文證成

故多論云先以善心禮僧合掌白四起業相續成就
是名善心發善心得若先以善心乃至起業羯磨未
竟起不善念藉前善心力故發業任運而起與不善
俱是名善心發惡心得亦以前善心力教作故得非
不善心得無記睡心入滅盡定者是無心得亦由前
善心力故與滅定俱故云無心得非無心而得也

引證中三句發並善心得通三性初明善性得若
下次明惡性得起業謂聞白竟羯磨已去轉惡亦
成亦以業者遮疑恐謂惡心而發善戒故無下三
明無心得此有二種睡是無記心滅定心想不行
卽是無心

三問安居不同戒

問三羯磨竟發一形戒三結安居卽應滿夏何不同
也答不結亦成夏不羯磨可成受故不同例又云受
戒對法願心一期安居對時行隨前後故也

三問受戒結夏立法天殊本非相例但古疏有此
相從引之答文有二初約結法有無以反質又下
次約所對頓漸以顯別以法可頓受時須漸歷故
也

四問法體相狀二初敘問開章

問上云作法感戒戒爲何相請爲陳之答夫言戒者其相極多既是教源義當披演略舉四門一明戒體二辨同異三緣境相四叙數量

四問躡上諸文請益發起答中初明義廣既下次顯正要其相多者卽下四門每門之下諸別科條並是其相是教源者教卽律藏律由戒生故戒爲律本略下三列章門初是戒體二卽戒行三謂戒相四卽戒法

二隨章牒釋四〇初明戒體二初分門

就初門中又分爲三一釋名體二先後相三通叙相業體

二隨釋三初釋名體二初分門

就初門中分四一立所由二引經證三解名義四明初門

二列釋四初立所由二初標

問曰汎論戒者可有幾種答略說三種定道二戒約心論業別脫一戒從緣發生戒本防非非通萬境戒隨境攝則無量也如善生云衆生無量戒亦無量等今以義約止爲二戒謂作無作

二釋二初示今所立

戒體釋名立所由釋中初科問中通問戒業不專今受故云汎論答中初句總答定下別釋初釋定道二戒不從緣受隨入禪定斷惑證道任運發起故名定共道共亦名禪無漏對下別脫亦名總脫次釋別脫一從緣生反上任運二所防通萬境反上心業如下引證境別文具如後今下示今義立統攝始終

二釋其所以二初問不通多少二初問

問何以不立一無作戒及以三者

次科問多少中問意欲顯唯二所以

二答二初正答相須

答事義相假故唯有二何以明之若唯立作但在一念非通一形何能防也一受已難義非數作故須無作長時能防念念之中得未曾得故若但無作不能自生要由作發以作防非則短無作起無所從二法緣具作願方遂

正答中初總示何下別釋前明須無作意一則作戒時短由作法竟剎那卽謝故但至一念二者作戒唯一念義無頻數念念中者謂隨中防遏得未曾得謂任運增新若但下後明須立作意以下雙結

二對簡聖戒

上據下機故說相藉必如聖戒道力所成

對簡中上明二法相藉乃據羯磨受者爲言若見諦破結自誓之徒斷證之時任運獲得據發無作必有先期但不同凡多緣多力耳

二問不立三合二初問

問既立二戒何不三合

問三合中問意以無作體或與作俱合立第三作無作合

二答

今解不可以法體唯二名實互乖廢體論名不無三合今據實論故唯分二不可合也一作者是色心無作非色心二作者初緣無作後業三作是運動無作非故如是長短强弱性不均通理不三合故律中慈瞋五句無第三者可以類說此約體論唯斯二戒對彼所防如上廣說

答中必應他師有立此句故標今解初立義名雖可立體無合理故云不可一下次顯別有三一即自性別二謂起時別三即體相別長短强弱等結上三別無作長强作則短弱均和也故下引類即增一文彼云有五句語無第三句（即舉罪五德）一時非時此句無第三句二實與不實三損減利益四麤獷柔和五瞋恚慈心並無第三句謂二種性別不可立第三合句也此下結示所立此約體論謂能防受體無出此二所防無量文見前答

二引經證三初標

二引證門

二正引三初涅槃經

如涅槃云戒有二種謂作無作是人唯具作戒不具無作是則名爲戒不具足

引證中涅槃唯具作不具無作謂輕浮心受者

二善生經

又善生云是十種法或有作色無無作色或有作色及無作色如人手執極香臭木

善生中初示有無十種法即十業道如下舉喩極香臭物喩善惡業手執喩作色放物有餘香臭即喩無作色木喩無記業但有執持而無餘氣對合可見

三雜心論

又心論云第三羯磨一刹那頃作及無作是名根本業道

心論中一刹那時作戒滿足無作發現根本業者望前後方便爲言彼云如沙彌受具入戒場禮僧求和尙乃至第二羯磨皆是方便即接今文又云

三結示

次說四依乃至身口所作及無作是名爲後如是多文證唯有二

結示中準上善生二並是色有宗所計今但取證唯二之意

三解名義二初標分

三解名義者就分爲三即作無作戒也

名義標中作無作是別名戒即通名該上二故

二隨釋三初釋作

所言作者身口方便造趣營爲名之爲作如陶家輪動轉之初故心論云作者身動身方便也

作中初示名義如下舉況陶家謂範土之師以輪旋物輪喻報身動轉喻作故下引證身是報色動身方便即是造作所謂方便色也

二釋無作

言無作者身動滅已與餘識俱是法隨生故名無作如成論無作品云因心生罪福睡眠悶等是時常生故曰也

無作中初示名義身動滅者作戒謝也餘識即四心識受想行望前作戒行心故云餘也法隨生者非由造作常自增長故如下引證彼論問曰何法名無作因下即答因心生者推本作也睡眠即無

記中善惡亦然故云等也

二釋戒三初略釋

用斯兩法並有懸防禁非之義齊名爲戒

釋戒中初科懸防對未來禁非止現起

二引示

戒之通名實兼善惡且就善生約爲五義一言制者能斷諸惡法故二名進隘性不容惡故三名清涼遮煩惱熱故四名爲上至無上道故五名爲學調諸根智故雖有五釋並從義用爲名也涅槃所解如上初通故云戒者直是遮制惡法若不作惡是名持戒如上受緣已略解釋又如心論初念無作七種名後諸無作五種名廣如常說

次科初示通名且下次引釋三段並約善戒故云且就等善生五名初約教二據性三從用四取果五約行並從義用未能詮體故涅槃中如初通者即制義也指受緣者即釋篇目中心論中彼曰波羅提木叉作時即彼剎那無作凡有七種名作時剎那即三法竟初意也一彼一切惡戒對治故名律儀防護惡故二入七衆具故名波羅提木叉律儀於一切衆生所得故即別解脫戒也三善作故名妙行得愛果故四思願道故名業道思願

三顯正

四明業體二初牒章

二隨釋二初問所受以徵起

從彼道五彼最初隨順解脫故名波羅提木叉一隨轉故切衆生慈心得故六名業業者作所起故是言思者不然說波羅提木叉故以此當知亦非後三業道七名尸羅尸羅者淳善義不起害心故後諸無作五種名謂第二念去終盡一形故云諸也除波羅提木叉者非前故除第五非最初故除業道者在起業思後故除第四也廣如常說即上所引是也

今覈戒字乃當警也預約未然之言字是俗有還須隨俗用通道訓古曰防非不無其致

三中初示名義覈推也警即警寤常自預覺不使臨境有迷故云預約未然然猶形也前取禁義即通善惡此唯局善且從一相字下明取字書之意古曰防非亦如前引頗符警義故此與之

四出戒體

問人皆知受所受是何答相傳解云受名聖法由此法故奉敬守護淨如明珠能爲聖道作基址故

四明業體初問中受者雖多而不自知所受之體欲警學者故發是問答中云相傳者承古所解舉果目因以其能通聖道故鈔云就已成爲言名爲聖法復令受者不自輕故鈔云知自身心懷佩聖法等

二問體相以開章

三隨章門以解釋四初明教主二初標

二釋二初問

問曰其相如何答法體沈隱非易言彰經論所談深有遠致故諸戒論盛顯行途至於業理創而不述今敘其致略爲四門一明教宗二陳體狀三列異執四顯正義

次問前但示名未顯體相故伸此問發起開章答中初敘難明業理虗玄非耳目所屬故云沈隱等凡論通兩藏通經之論謂之經論善惡業理彼宗所談即後所引成實毗曇雜心俱舍等深有遠致謂理致幽遠如下自陳通律之論則名戒論如多論善見毗尼母摩得伽此等多明持犯之相故云盛顯行途業理不述以非宗故今下分章自昔辨體教宗紊亂故先須定宗宗旨既分依宗出體故次陳體狀宗體既顯須辨是非既了昔非方申正義四門始末次第相由

初門中

問經論明體其相不同四分一宗當須定指

初門問中上二句通示諸部差別下二句別推本
部所宗

二答二初舉宗以答

答首題所出可不知耶此方盛弘假實二解成論所
辨正通四分曇無德宗雜心俱舍乃解十誦薩婆多
宗

答中初略指今宗羯磨首標曇無德部自可知故
此下次對辨假實小教入道不出四宗一空二有
三雙亦四雙非今取此方盛行故唯有二言假宗
者彼明諸法緣生故空故名空宗但有名字故名
假宗又深取大乘空義故名經部師實法宗者彼
明我人等假名是空陰界入等並是實有亦名一
切有宗亦即毗曇部

二約義顯異

故律明色眼識能見異於毗曇根能見也諸有結正
並問何心故云造善見三業當審觀其意不同彼宗
身口七業皆是色中有損益故餘不具出

次科有二初明根識異四分且舉眼根餘根皆爾
既推心識有所分別則顯通深但不談七八與大
異耳毗曇不爾既不推心故唯根見眼耳鼻等為
浮塵根見聞覺知即勝義根二皆是色唯意是心

諸下次明結犯異結正即結篇聚正罪律中凡比
丘犯過問佛求決佛問汝以何心犯有心則斷成
犯無心則云不犯此明兩犯由心也故下即律序
偈雖具三業主在於意故偏審之彼云備具三種
業則通於持犯今此易之且據一持為言彼宗不
爾七支並判色聚所收故云皆是色中即雜心云
色者一切身口業是色性因四大故有損益者示
彼所計如善戒持則體肥犯則戒羸罪業造則更
增懺則除滅由有此義故立為色如上雜心因四
大者亦彼所計能造是色所造亦然彼宗立色不
出斯二下指餘者如後五義顯示分通全乖小道
此且略之

二陳體狀二初標

二陳體狀

二釋三初克定名體

體謂業體正是戒法所依本也經論所談善惡業者
名也今述作無作者業之體也混名從體一也離實
談名異也

第二定名體中初示體相思願要緣攬法成業故

塵沙戒法爲能依業體無作爲所依也經下次會名體諸論明善惡業即作無作之名作無作即善惡業之體作與無作二俱名業業名是通作無作別混名從體一者名體相即故離實談名異者名體兩分故混猶攝也

二指體通標

多論陳體教無教也成實雜心作無作也皆略名銓體義說動靜而難顯其相如諸塵也今且依俙如論兩傳寄之取狀

次指體中初示諸文多論教無教義篇首已釋俱舍名爲表無表者取表示義雜心體同多宗名濫成實略名謂不論善惡業也詮體謂唯明作無作也動即是作靜即無作如諸塵者取相類也心論云七極微成一阿耨（彼最細色天眼能見阿耨翻無上）七阿耨爲一銅上塵七銅塵爲一水上塵七水塵爲一兎毫上塵七兎毫塵爲一羊毛上塵七羊毛塵成一牛毛上塵七牛毛塵成一向遊塵（應是戶向中飛塵）七向遊塵成一蟣七蟣成一虱七虱成一麵麥等今下標今釋依俙隱約之貌相既難顯且寄兩宗之論出其相狀即彰此門陳體且依二宗所計至後正義三宗分別始是今師正出體相

三依宗別釋　二初假名宗　二初標　二依釋二　初作戒體二初　舉名標示

先依本宗假名出體

言作戒者謂始壇場終白四法緣搆成者諸師約文有多解釋

假名宗作戒中初科初略示標始終者示時之分齊始自請師終三法竟緣搆成者正示作義諸下次標舉

二諸師定體　二初約色心爲體二初約論示體

或言色心爲體故論說云口業者非直音聲要以心力助成身業亦爾論其身口乃造業具非善惡體如無心殺人不得殺罪故論云是三種業皆但是心離心無思無身口業

初師示體中初準論立義即本成論色心即總三業拜跪登降是身陳乞對答是口此二並色色不自發要由心助故兩兼之非直音聲直猶獨也論下釋成身口非記實不能造假之成業故云造具如世器具要假人用如下舉例律殺戒中心境迷忘一切無心並開不犯故下引證皆但是心謂心

王也心王起意思意思起身口若離心王三業無
託故三竝無也

二立理遮妨

若解色爲業體十四種色悉是無記非罪福性何得
名業
次科多宗所明身口二業悉判爲色故此攻之五
根五塵四大爲十四色業取有記無記非業罪福
即是善惡

二約方便色聲爲體二初約論正立

有人言以色聲爲身口業體故論云身口業依止四
大意業依心若身業非四大爲性者意業依心亦不
應以心爲體故知身業以四大動故名動爲業業即
四大更無別體若論口業四大相擊於中出聲聲成
音曲有所表彰以爲名字句還即此名句爲口作業
業無別體用聲作體
次師初科初立義此師但取前色離爲色聲不談
心造頗符小教故下進論反覆彼分三業所依各
異身口既依四大故不應以心爲體故下正出體
相初明身業四大是色色動爲業動無別體即色
是體若下次明口業聲非報法由擊而發音曲是
業音曲無體即聲爲體

二問答遮難四初五塵非記難

問此宗五塵非罪福性何得以色聲爲體答非外五
塵及報色不妨內方便色也又云一念色聲眼耳所
得非罪福性相續色聲法入所攝意識所得是罪福
性故論云名字句者是法名聲性法入所攝
問答中初難此宗即成論前云十四種色悉是無
記今明色聲故摘五塵爲難答中初簡色體一簡
外塵由是內報色聲非無情外物二簡內報謂取
方便動作非頑然報法故云不妨內方便也內即
對外方便對報又下次辨業性瞥爾一念見聞非
業即屬色聲二入緣慮相續則有成業即落法塵
故云法入所攝謂拜跪俯仰爲目所緣陳詞乞戒
爲耳所屬故云意識所得（有云三師七僧意識得者謬矣）既爲意
得關乎內心即成記業故云是罪福性下仍引論
且證口業是法名聲性謂是法之名句聲爲體性
判歸法入明非心業

二遮前心助難

問若色爲業體者何故論云口業者非直音聲要以
心力助成答聲爲業體以心助成名字句也用此名

句即爲口業心是助業之因非正業體

次難既不許心爲體正違上文故須通釋答中心可助業而非正體

三違前心體難

問前言離心無思無身口業而心即思體身口業起亦不離心應同用心爲體答破外人義思心同時而體別故言心即是思然心未必是思思必是心故又破外道身口二業不假心助故說離心無身口業

第三難中違前論文推心之義答中即約破邪釋通論意欲顯彼文非正明體初破思心體別思從心起言體未必有用言用其必兼體則顯體同異於外見也又下次破身口不兼心故明心助以反邪論

四聲非相續難二初正問

問第三羯磨竟時身業相續爲眼意緣可說身作戒體依聲名句業不可相續現非耳意所緣應無口作體

第四問中前立相續色聲爲體故生此難初敘身有相續義始終現前眼意緣者眼根分別意識所得故兼兩根（古謂十師眼意緣者非）依下次難聲無相續義

由前陳乞正加羯磨受者無聲故耳意緣者亦同上釋

二伸答三初約要期釋

答身業依色現青等眼所得亦爲意緣知是身作戒體語業依聲發無記是方便非常爲耳得故至羯磨竟遠從要期生說有二業體

答中初釋初明身作體青等者略舉顯色眼所矚者語下次明口作無記是方便謂此語聲體是無記前加三乞故是方便乞已默受故不常爲耳意所得羯磨竟時雖無語聲取前求乞之心成口作業故云遠從要期生身兼口作故云二業

二約斷續釋

又云世相義斷續皆爲成一受前乞已告情後加是衆故不容相續現

次釋上二句釋通世相即是事儀口作有斷身作常續事雖斷續同爲成受故說二業前下示口斷義正加須默理不容續

三約互造釋

又解身口得互造前跪表言故

三釋中成宗身口有互造義如勸歎令死即口造身業現相表墾即身造口業今身跪受表示乞詞

卽非斷義

二無作體三　初正示體相　二初通示名體

二解無作者謂白四所發形期業體一成續現經流四心不藉緣辨任運起故三聚之中非色心攝

無作中初二句標簡言所發者簡作戒是能發形期簡作戒止在一念一下釋相一成續現指成處也謂三法竟一刹那時經四心者顯常存也識受想行謂之四心不藉緣等示名義也謂此業性任運增長牽生感果不由於作自然而作故名無作三聚下判屬法聚彼篇立四聚攝一切法一色聚攝一切色法　二心聚攝一切心法　三非色心聚攝十七種法名不相應行　無作當第十七　四無爲聚攝三無爲虛空擇滅非擇滅

二引釋二非　二初釋非色

言非色者既爲心起豈塵大成故言非色五義來證一色有形相方所二色有十四二十種異三色可惱壞四色是質礙五色爲五識心所得無作俱無此義故不名色

釋非色中初約能造對簡塵卽五塵大卽四大二並是色非彼所成明非色法五下次約色義反證卽上塵大具此五義無作不爾一非形方二無差異三不可惱壞四非礙五非對十四種如前二十種卽顯色十二形色有八如後自明惱壞者論云是色若壞卽生憂惱又云有情有惱無情有壞五識心卽眼耳等五識所得卽五塵也

二釋非心

言非心者體非緣知五義來證一心是慮知二心有明暗三心通三性四心有廣略五心是報法

非心中初句對簡謂無作業體非覺知不能緣慮與心體異故號非心古云不可緣慮而知者非　五下反證心具五義無作反之初非慮知卽是上義二謂頑善無有愚智迷悟之異故無明暗三唯是善非惡無記惡則反之　四唯一定故無廣略謂意根爲略四心六識乃至心數則爲廣也五是三業造起故非報法

二引諸文證成三初引成論二初證非心二初引初段

故成實云如經中說精進感壽長福多受天樂若但善心何能感多福何以故不能常有善心故

引證非心初段中經文論家自引精進是作壽長是現報福多謂無作增長天樂是生報若下論家顯示經意人心不定豈能常善此顯無作一發已後任運增多不假心作卽非心義

二引後段

又復意無戒律儀所以者何若人在三性心時亦名持戒故知爾時無有作也以無作由作生今行不善心何得兼起作又發無作也由此業體是非色心故雖行惡本所作業無有漏失

次段初引論謂意思中無有戒體顯是非心三性心者謂餘善心及惡無記彼論云若人在不善無記無心亦名持戒疏家易之卽合無心歸於無記爾時無有作者謂意入餘性無有造作却名持戒卽知無作任運常存故名持戒（有云本論作有無作但是論文寫錯）不須妄釋以下疏家委釋又二初釋爾時無有作義由下次釋三性名持戒義

二證非色二 初引前問答

故彼問曰若無作是色相有何咎答色等五塵非罪福性不以色性爲無作也又如佛說色是惱壞相無作非惱壞相不可得故不可名色

次證非色初問答中若立爲色有二種過一非罪福性二是可惱壞如五塵四大具有惱害損壞之義論云無作惱壞相中不可得故今文似多非字

二引後問答

問無作爲身口業身口業性卽是色也答言無作者但名身口業實非身口所作以因身口意業生故說爲身口業性又無作亦從意生如何說爲色性如無色界亦有無作可名色耶

次問中身口是色業性亦應是色答中初正名義實非身口作者以三性時無有作故因身口意生者謂從本作得名故又下次彰非色有二初約能造詰其所發如下二約空報質其因業毗曇說無色天有色今此成宗云彼天無色然生彼天者必因戒定無作之業卽顯無作非色明矣

二引涅槃經

故涅槃云戒者雖無形色而可護持故知非色也雖非觸對善修方便可得具足故非心也

涅槃中此明無作決然是有恐謂體非形體而不修奉故兩勉之心隨境生則有觸對無作不爾故云非也

三十住婆沙論

十住婆沙云律儀善根有二種作者是色無作非色

婆沙中律儀善根卽本受體

三難作戒立色

問色等是無記無作善惡性不用色爲體作戒善惡性應非色爲體答無作在後生作戒依色滅若是同

時者則是色無記故滅已方續生不用色爲體作戒與依色同時體用生不即不離故還用色爲體第三難中上三句叙無作非色下二句難作戒立色答中初答無作不與色俱故不兼色作下次答作戒與色同時故須兼色色爲作戒所依故云依色色即是體作戒爲用記無記別故不即即體成用故不離問如上二師論作戒體並云心力助成如何分異答前立色心心能成業身口是具故心爲正後取色聲即色爲體假心兼助故心爲旁問二師並云依宗立體何以不同答二並據論所見有殊前談心造正取分通後明色造欲存小教問鈔疏前後並取初師今出次解爲取不取答初師深窮業本於理爲長次解曲順宗途在教爲當今家從理多用初師欲辨教宗仍通後解問一念相續如何分異答謦爾眼見名一念色重緣籌慮名相續色一念屬前眼根相續屬後意根故云意識所得(聲香味觸亦然)即知意根通緣五塵通歸法入也問有犯則體羸四捨則戒失那云無惱壞耶答缺行故羸本得無損教權故失業性不亡此即成宗通深之意問無色天爲有色否答小教但說大種麤色彼天既無故云無色大教既談識種細色不妨彼有定果之色餘如別說

二實法宗二 初標章叙起

二依實法宗中分別二戒者計非四分所通然律中明五陰五相遠近內外亦有兼故又重出也俱是佛教機執不同五百身因無非正說今爲六位

實法宗中初科初標宗二戒即作無作計下示意初叙難然下決通有二義初約相兼義以淺不通深深得兼淺所以假宗亦談實法受戒犍度佛爲五比丘廣說五陰乃至一切色過去未來現在色(過去已滅未來不至現在已生未謝此爲一相)若內若外(內謂自身外即他身或以情非情分)若麤若細(有對爲麤無對爲細或約物有大小分之)若好若醜(染不染色爲好染汙色爲醜或約入物美惡分之)若遠若近(有云去來爲遠現在爲近此即盖上三世或可耳目不到者爲遠可到爲近)一切色非我非彼非彼所非我所(上二非我見下二非所見)應作如實正觀智慧(作此觀智是實非邪)受想行識亦復如是(一一具上五相)次約正教釋方便之教理非一定機執雖異佛意常融故此明之不妨

兩是下引事證即涅槃文彼云五百比丘問舍利弗佛說身因何者是耶舍利弗言汝等各正解脫自應識之何緣問耶有比丘言我未得正解脫時意謂無明即是身因作是觀時得阿羅漢復有言無明行識乃至五欲即是身因如是各各自說已所解已共往佛所舍利弗白佛如是諸比丘誰為正說誰不正說佛言善哉一一比丘無非正說今下總標

二依位別釋　二初別分六位　六初有為無為分別

初有為無為分別者二戒俱有為非三無為也由假緣成得彼業體四相所為有失壞也

初位中初判定彼宗一切色心等法皆名有為唯三法名無為一虛空二擇滅（有學地修慧破惑故名擇滅）三非擇滅（無學身智俱亡名非擇滅或可約有餘無餘二種涅槃分之滅即滅諦空理也）由下出所以四相者雜心云一切有為法生住及異滅或可即指能造四大故云四相所為

二三聚分別　二初標

二就有為三聚分別

二中彼宗亦立三聚攝法但無作法在色聚收與前為異

二釋二　初約義以釋

二戒俱是色聚所收以身口七業皆色損益若以心為業者心念殺盜亦應犯故其實不爾但以小機力劣不約心論且就身口發無作體還防身口麤現業非

義釋中四初判定二戒即作無作以下次釋意身口七業持之則損惡而益善毀之則損善而益惡既容損益故歸色聚若下三斥他宗彼宗不論心犯故有此難然大乘暫爾四分重緣亦據方便不成果罪其下四彰教意無作為能防七支為所防以色防色是彼所計

二引教以證

故涅槃云從於身口獲無作色以是無作色因緣故其心雖在惡無記中本所受戒不名漏失又心論云無作假色牟尼所說等

次科涅槃初敘從發以下次顯常存兩言無作色可為今據心論上句示體下句指證既是佛說可驗得實問前引涅槃雖無形色以證非色何以相違答經收眾計前後不定但執則俱非了則皆是不足疑也問心論假色從何得名答即如下云如

法入中無作假色此謂對前五塵實礙之色故名
假耳問天台菩薩戒疏出戒體云不起而已起即
性無作假色與此何殊答彼明眞性隨緣變起全
性成色對眞名假名濫體別不可混同問假色與
下細色何別答若北心論則名體俱別若對戒疏
則名別體同由心所造善惡業種微細難知故名
細色餘如後說

三三色分別 二初標

三就色聚三色分別

二釋三初總 束三色

此十一色義束爲三如身色等爲眼所屬名可見有
對如五根四塵名不可見有對如法入中無作假色
是不可見無對
第三總束中十二入中除意是心餘六塵五根名
十一色色塵一種見對兩具五根四塵九色無形
故不可見根塵相偶故云有對法塵中色見對俱
無

二正配二戒

今此二戒三色所收身口色聲二法業性俱作戒體
非餘八色二無作者同用第三無對爲體故心伽二
論云身作可見有對口作不可見有對身口無作俱
不可見無對
正配中初總示身下別配初配作戒身色即初色
口聲即次色二下次配無作身口所發故云二無
作也故下引證雜心伽論文同合引

三別釋無對

所以名無對者有對有三如五塵五根障礙有對二
五根七心境界有對三能緣心所緣有對出過此三
故曰無對也
別釋中即分十八界爲三有對初根塵明對五塵
五根各對不通故云障礙即收前二色也次根識
明對六識幷意根七並屬心根識不濫各有分齊
故云境界三意法論對能緣是意所緣即法問無
作假色既屬法入爲意所緣何以得出第三有對
答後總明中自有問釋

四本報方便 分別二初標

四就色聲本報方便分別
第四標中本報即四大方便即四大動用此但簡
二作無作則非二色所收如下自見

二釋二初二 種作戒二初 總示

身口作戒以方便色聲爲體
二作標中身作簡去本報但取方便口作唯是方

便則無所簡

二別釋二初身作戒二初正明

就前身作是方便而非報者故心論云身動身方便故由報色鼓動方便方便感二戒也

身作中初科初牒示故下引據身卽本報動身卽方便由下釋所以雖依本報若非運動無由成業故云方便感二戒卽作與無作也若據無作下文自明此推能發故探明之

二問答二初問二色同異

問如何取別答亦一異也鼓動報身成方便色如屈申跪拜何有異也又解不一有三別任運酬因是報義長短高下是方便報色唯無記方便通三性報由往業生方便由現起如水波喩濕動之相可以明也

初問欲明二色差別答中初句總答鼓下別釋初明亦一以方便色全報動轉無別有體故又下次明亦異初別舉有三初是動靜異任運酬因非造作故長短高下卽屈申拜跪有作用故次約三性異三卽過現異如下總喩水濕喩本報波動卽方便

二問所依非記業二初正伸問答

問方便以報爲體現色是無記何得說記業答色無善惡從方便緣故說善惡

次問方便無體全依本報所依現色體是無記則非記業答中初示本報無記從下次明方便有記

二引經轉難

若爾經云何言善惡二心起時則善惡二色相現者心論又云以淸淨心動身口色答從緣兩現不妨彼報體是無記由心善惡方便轉現如刀照面長廣不同像轉從緣而本面不改體雖無記不無相善順上文也

轉難中上云色無善惡則違經論經兼善惡論云淸淨卽是善色則顯色有善惡那云無者答中初正答從緣兩現緣卽心境善惡由於心境本報體還無記由心善惡釋上從緣文但舉心心必因境方便轉現釋上兩現如下喩顯刀喩心境之緣面喩本報像喩方便體下結合方便轉現故云相善不違經論故云順上問經云心起何不推心分善惡耶答彼宗二業不談心故問心論旣同彼宗那云心動色耶答彼宗非不明心但心爲遠助之緣非正業體故云由心善惡方便轉現是也

二口作戒

言口作戒唯是方便以聲非報法故也

次口作中據聲相差別莫不酬因但由鼓擊方生故唯方便並非質礙現色故非報法也

二二種無作戒二初正示體相

二種無作非報非方便者以從作戒起故作戒既非報是方便明知無作非二色

無作中初科但約作戒相反以顯無作非是二色

二引經證成二初師通約二色解

故涅槃云非異色因謂非報也以報是方便色因方便非報故說爲異言不作異色因果者謂非方便色也以方便是報色之果報非方便故說爲異是以解者云非二色

次科初解中初釋經文此文來意如次師引初句方便望報方便名異色依報而起故報爲因意謂無作非方便所依之報色次句報望方便報名異色方便成事故方便爲果意謂無作不作報色所起方便即顯無作非二色也是下次結體相而云解者卽指前科

二次師唯據方便解

又人解云如涅槃說菩提王子意疑比丘餘二性中何不失戒佛答非異色因等者其心雖在惡無記中本受不失唯就方便色中辨之非異色因者非受中作也以作但一念故不作異色因果者又非隨行作無作也以俱短故既非此二明是受體無作形俱緣入餘心不名失戒即心論解無作云如善受戒穢汙無記心現在前故法隨生不名漏失

次師解中初引本文彼三十四卷云菩提王子問佛若有比丘護持禁戒若發惡心失比丘戒否佛言戒有七種（支七）從於身口有無作色以是無作色因緣故其心雖在惡無記中不名失戒猶名持戒又問以何因緣名無作色佛答如疏餘二性者即惡無記唯下次示義釋初句判定作戒已非報故無作但非方便耳非下別釋初句作望無作故作是異色發生無作故云因也但一念者極謝處也次句言不作者謂非是受體所爲也作是異色因無作是果亦望受體無作故名爲異隨戒臨境謝則止故云俱短上並簡非既下顯體餘心亦即惡無記 懷素疏中破前二解別立解云謂元受戒善心色因非彼惡無記因故言非異色因但由感得自類善果不必能招惡無記果故云不作異色因果此以善性望餘二性爲異色則非對前二

色也即下轉證穢汙即惡性諸文但云二性意以善性是本所宜故前云三性據餘汎善故

五三性分別　二初標

五就方便色聲三性分別

二釋二初作戒二初通簡善性

身口色聲局善非餘如論文以善淨心動身口故名善作等

第五作戒通簡中此論戒體故局善性非餘二性文證同前彼文具論三性文云善者淨心身口動如施戒等不善者不善心身口動如殺生等無記者無記心身口動亦如是故云等也

二別簡色聲　二初簡色

然初色中有二十種謂青黃赤白光影明闇煙雲塵霧此十二色俱無記故高下長短方圓斜正此之八色通三性也身作戒者唯取後八來往跪屈局收善性

別簡色中初列諸色青等十二體貌顯然名爲顯色高下等八相形乃見名爲形色前局無記俱非情故後通三性該情非情故身下次明今體簡判色性往來跪屈則有高下長短相故

二簡聲

就三聲中簡不受聲如風鈴等體唯無記不發業性取餘二聲謂因受聲如言令等及因俱聲如擊鼓等俱通三性今取善聲爲口作體

次簡聲中初列諸聲不受者謂諸無情物鼓擊發聲無執受者故取餘二聲者皆發業性故通舉之準明口作止取因受耳言因受者謂有四大爲因鼓擊發聲有所分別執受因俱者情與非情兩相兼故因受通三性者言令善惡醉夢無心中語因俱如擊鐘鼓講法禮誦爲善作樂誡兵等爲不善無緣妄擊等爲無記今下次剋定今體簡聲局性則無通濫

二無作聲

言無作者通於二性無記非業局論禁警唯局善性

無作中初通明局下明判禁警即今戒業

六始終分別　二初標

六始終分別

二釋二初出諸解二初初師據終非始　二初正明

此善作中義通始終藪論成業據終非始以從請師至三羯磨要心未暢善而非戒第三唱巳刹那思滿即善是戒

第六唯明作戒不說無作故先標云善作等初解中初文前判定以下釋所以彼取業成方得名戒

二通詰

問一切善作盡是戒不答律儀所攝善作名戒自餘
十業但單稱善不名爲戒
問中欲彰戒善別故答中初判今作戒自下次指
餘汎善戒有二義一有本期誓二徧該生境餘善
反之故不名戒

二次師始終通收二初立理難破

又解云始終通收並作戒體若唯一念前緣不如亦
應感戒然既不爾故知通收又身口色體爲發戒緣
身作色者始終相續爲眼所見口止之業非耳所聞
若唯第三當時無聲應無口作故知通緣至三說滿
論家剋取成就爲言
次解立理中初正立若下反質初舉前緣不如難
又下次約口作止息難論下通前論意理無所妨

二覆救初師

有人云唯第三法一念而得不妨身相表口業故
覆救中即前云身口得互造前跪表言故此則顯
有口作還歸前義

二明今斷

今解戒是有爲緣成緣法不請不乞後戒無從理須
如前通始終也故光律師因立三喩如礕如輪如獨
樂也桑揄報色也匠治方便也與繩俱轉作戒也廢
繩獨轉無作戒也善生經中亦同斯喩
今斷中初叙法假緣後戒即是無作理下正判剋
取次師故下引喩有三但釋獨樂今傚配之礕身
如報色割取如方便以香熏物如作戒香去氣在
如無作輪謂車輪木體匠治運動自轉比上獨樂
合法可見引此可證作戒通於始終下指善生即
如前引如人手執極香臭木是也問此明身口色
聲與成宗次師何異答前取相續法入所收此宗
不立相續唯歸前二所攝

二總明體相二初示體引證

上通爲言作無作戒俱色爲體故涅槃云戒有七種
從於身口有無作色善生經云是十種法或有作色
及無作色謂有莊嚴及成已者或有作色無無作色
謂無方便及成已者故薩婆多云初念戒色第二念
戒色等故知俱色
明體相中初科初總示六門簡辨故云通也故下
引證涅槃從身口者即作色也善生中釋云莊嚴
者亦即方便變其語耳兩云成已即所發業問既
有作色那云無方便耶答身口雖動必加虔恪有

成業用方名作業故號莊嚴苟非專尅雖徒運用
二戒俱無即如上引手執木石喻之可解如多論
云若輕浮心但有教者亦止空動不發業性準知
作戒必取發業不唯身口動作而已婆論初念具
兼作與無作第二念但唯無作故下一句通結三
文二戒俱色所據明矣

二問答釋疑
二初約非對見顯名色

問無作非對復非可見云何名色答不以見對用解
於色礙故名爲色無作雖非見對然爲四大造更相
障礙據所可分故名色也

問答中初難躡前三色所判答中初立義色具二
義一對二礙今此無作具下一義無下釋成四大
謂地水火風有內外兩別此即內四大也俱舍名
大種所造大取廣徧義種即因生義即雜心云一
切身口業是色性因四大造故由能造是礙故所
造業身色口聲善惡無記體性各異故云更相障
礙歷然不混故云據所可分

二約有對礙難相違

問無作是色色即是礙復對意根即是障對如何上
言出三有對答障對有二義一者能所俱對色故二
者能所兩緣俱障礙故如眼唯見色不聞聲故名障
礙有對無作不爾雖對意根通緣非礙色非色別故
非障對

次難問中初二句承上答文次二句躡前三色中
判在法入故對意根即是障對者障即是礙雙括
兩文難前無對答中初汎叙對障初義五根是能
五塵爲所二並是色此即對義也次義五根不能
互緣五塵不能互入文舉眼根餘四例爾此即礙
義也無下正通來難雖對意根等者能通而所礙
反上次義意根通緣落謝五塵如前已說色非色
別者能心而所色反上初義故非障對雙結兩非
故出有對也

三列異執二
初牒章

三列異執

二正明二初
明法執二初
通明闡士弘
傳

自金河已後名數互張五部十八隨機而舉各謂指
南皆通經論年代綿遠餘執漸離唯婆多正量上座
大衆斯之四宗今盛西域此方所傳四部乃翻今時
弘者曇無德部薩婆多部最爲殷矣

三列異執法執中初科爲二初叙西竺分宗金河

二別就此方
諍計三初明
前乖競

者河中產閻浮金故以爲名在拘尸城西北三四
里西至娑羅林不遠即如來入滅之處謂佛滅已
來也名教互張此句總舉四位分部佛初滅度迦
葉結集即分二部一上座部窟內五百羅漢集者
二大衆部窟外千人集者一百年後分爲五部四
百年後分十八部（或二十部）下云餘執漸離即五百部
隨機舉者推分派之由各謂指南明所見之異皆
通經論示所宗也緜即是長婆多是五部之一正
量即十八中一上座大衆即根本二部此下次明
此方傳譯初明翻度言四部者僧祇本部之一十
誦五分四分即五部中三今下次示弘傳二部最
般即空有二宗般即訓盛

然諸講士偏競不倫各尚學宗斟懷通量自晉南遷
迄于陳世釋門義府多師成實彼土傳律偏弘十誦
以假名宗出有部體中原擾攘聲教弃飛元魏高齊
大弘心論便依多雜出四分體

別示此方中初科初叙偏執倫等也各尚學宗黨
所習也斟懷通量無大見也自下次叙宗亂初明
南朝古晉自宣帝至愍帝凡七帝皆都中原至元
帝渡江南始鎭建業（即今金陵）凡十一帝自此分東西
兩晉自東晉及宋齊梁陳並都江南故云南遷等
義府即學舍異名彼弘十誦乃準成論立色爲體
中下次明北朝中原即京兆自西晉巳來分爲十
六國故云擾攘即猾亂也弃飛謂零替也元魏高
齊並都於彼元是魏姓簡曹魏拓跋魏高亦北齊
之姓簡南齊蕭氏彼弘四分乃依雜心多論立非
色心爲體

二示後分宗

後有碩學通觀兩宗雙出二體各用開律

次科碩學者美其通博未知何人此師即依成實
出四分體準多雜出十誦體故云通觀兩宗等前
文定宗即準此師

三略叙異計
二初假宗執
雜心伸難

略叙其說須得本致故法正部難曰無作是色何故
雜心界品云無作雖非礙以作是礙故彼亦說爲礙
如影隨樹動又業品云強質名爲色無作亦非色也

三中初科初二句標示恐人不曉諸宗顛亂故略
叙之令知來致故下引難法正部即弘四分者反

二有部約細色釋通

據離心難彼有部不合立色界品既云非礙顯非是色望作說礙無作非礙影隨樹動法喩可見業品明云非色不足疑矣

彼部通曰言無作非礙非色者不同可見不可見有對色礙故言非色非礙非不是無對色礙若聞無作雖非色礙謂是非色礙者卽界品云過去色雖非礙曾礙故未來色當礙故現在微塵雖非礙衆微集則礙豈以微塵不可觸而得名非色然則微塵是微色卽是微礙故知非者謂非麤現之色礙也

次科初釋通前文非礙非色牒上兩文有對色礙謂五根五塵無對色礙卽法入假色若下引論反質又三初引文彼三世色並云非礙不可執此便云非色豈以下質謬然下顯正麤現色者如前十四二十等且明假宗引據之誤必應實宗反用成論避繁不引故云略敘耳

二明迷執二初結前標後

上明法執次明迷執

迷執中初科問二執何分答法執則出體依宗文據參亂迷執則出體差互文義俱乖莫不是巳非他並歸備計故也

二列示不同三初敘起

如戒一受願行須同焉有受依假宗隨行實教故神州一統約受並誦四分之文及論隨行皆依有部行學非唯體相乖各亦乃緩急隨情至於戒體理事不同

列示中初文初敘受隨必同願行卽是受隨異名二戒相副不當差互故云焉有等故下明此方参亂神州一統謂此方一統之內以曹魏時曇摩迦羅依四分宗始行受戒自此至今天下同遵他部雖翻未聞有用但制行受未有廣律至姚秦時先譯十誦人卽依承後翻四分置而不用至元魏法聰首講四分人猶執舊故多依有部也體相乖各行不副願也緩急隨情教不歸一也上取宗亂至下次標體乖理事不同者初師依理餘皆約事

二正列四初光師

如昔光師依理明體謂此聖法能爲道務如鈔所顯

正列中光師卽元魏慧光律師依理者言理有二一者大乘實理卽常住眞心不生滅性二者小乘權理卽生空眞如生滅盡處但云依理爲依何理

又戒由造作發生理是天然本爾又戒是緣生理本無生若云此法能爲道務者且法是能趣道是所證今明法體而乃遠取所證之理卽今法體爲是何物耶今之禪講多墮此見狂簡斐然何足議也指如鈔者卽標宗隨相明戒法中

二齊末師

齊末立體卽受五緣由此體具便感前法此則說緣爲體

次齊末者卽高齊法願律師五緣卽能受人等五種總緣此五乃能成之緣戒業是所感之法今若指緣爲體所感前法爲是何物光師求之甚遠願師取之太近中間法體杳然莫知豈非業理幽微非常情之所測乎

三河北師

河北魏部雖依法數正解四分偏麗多宗

三中魏部卽今魏府法數謂法相名數宗部各殊然彼諸師名數乃依四分出體反用多宗卽用色爲假宗體也

四江南師

江南晉師崇尚成實依論出體用通十誦

四中晉師卽東晉已來傳弘之者依成實論出十誦體卽用非色非心爲有部體也

三總責

斯並宗骨顛倒理味差僻摘揣過濫何可勝言

總責中宗骨顛倒卽後二師理味差僻卽前二師或可四師並具二過不唯此二過濫尤多如上略述故不勝言唐朝懷素還依有部立色爲體近世雲川岳師融會假實以爲一見乃謂成論非色非心還卽是色鈔文既云非塵大之色明知是細色耳且空有兩宗竪義立體迭互斥奪矢石相反如何和會以爲一見若體不異何用分宗又但妄云細色不知細色是何等物問彼據天台妙玄云成論人云色是無教法不至無色界豈非成宗自召爲名答此乃成論諸師牒難有宗之語謂若以色爲無教則應不至無色界無教既至彼天則顯非色明矣不究本文妄引爲據聾瞽來學爲害甚極

四分律刪補隨機羯磨疏濟緣記三之四

四分律刪補隨機羯磨疏濟緣記三之五

四顯正義二 初牒章

四立正義

四正義中問下列三宗何爲正義答若對兩論諸師談體未有指歸則通指三問若準後問如正義論熏本藏等則別指圓教

二正釋二初 顯示三宗三 初示體標宗

夫戒體者何耶所謂納聖法於心胸卽法是所納之戒體然後依體起用防邊緣非今論此法三宗分別

示三宗中初科初略示體貌納是能受心聖法卽所受戒能所相冥心法和合而成於業攬法爲業爲道基本故名戒體體充正報心爲總主故云心胸初受則心爲能納法爲所納受已則法爲能依心是所依問卽法是體法體何分答若望未受但名爲法體是無情若加期誓要緣領納依心成業此法有功乃名爲體是故言法未必是體言體其必是法如藥丸喩藥味各別如戒法也和合成丸如戒體也丸非他物卽藥成丸雖異而同雖同而別如是知之依體起用卽隨行也今下次標宗別

釋

二依宗別釋 三初實法宗 二初標

如薩婆多二戒同色者

實法中薩婆多者以計標宗雜心俱舍毗曇並同此見

彼宗明法各有繫用戒體所起依身口成隨具辨業通判爲色業卽戒體能持能損既是善法分成記用感生集業其行在隨論斯戒體願訖形俱相從說爲善性記業以能起隨生後行故

二正釋三初 依宗示體

示體中四初至爲色敘彼所計各有繫用卽三界繫欲界麤段四大色界清淨四大所造之業所感之果皆是色法無色界天非四大造則無有色但無四大造色不妨彼天亦有果色故雜心問云無色界何故無戒耶答戒者是色彼中無色無四大性故若彼有四大者亦應有戒彼宗計戒爲色故說彼天無戒成宗計爲非色故說有戒隨具辨業具卽身口能造是色所起亦色教與無教二法同聚故云通判爲色業卽下二句次示色義由無教體持則肥充犯則羸損有增損義故立爲色既下

二引律顯正

三明業性本報無記從善惡緣方便轉現戒是善法教無教體二並善色既不推心造故云分成記用力用既弱不能感果故推隨行能生集業謂招生之業體是集因故云集業論下四結示體相顯說卽作謝形俱謂無作至於終身望後隨行得名善記故曰相從是則由教生無教無教起隨行隨行能生集業集行招來報

如律明業天眼所見善色惡色善趣惡趣隨所造行如實知之以斯文證正明業體是色法也

次引律中卽本律受戒犍度初引文彼明如來成道始得三明宿命天眼漏盡天眼中云菩薩以三昧定意清淨結使巳盡以清淨天眼見衆生生者死者果報善色惡色業相善趣惡趣因中果相若貴若賤善惡各有貴賤此因中果有差別隨衆生所造行皆悉知之卽自察知此衆生身行惡口行惡意行惡邪見誹謗賢聖造邪見業報身壞命終墮地獄畜生餓鬼中此釋上惡色惡趣等復觀衆生身行善口行善意行善正見不誹謗賢聖造正見業報身壞命終生天上人中此釋上善色善趣是謂見衆生天眼智等舊云指十誦者非卽如律中佛訶目連不應以天眼觀人持犯十誦多論亦同制之又十誦云天眼觀犯罪比丘如駛雨等並謂徹見善惡色故至於鬼報五通世俗術數倘有見者況聖人修得天眼耶以下次取證若此明色乃佛本懷諸論爭分未窮斯意況弘論者罔測可知

三斥前諸說

如上引色或約諸塵此從緣說或約無對此從對說雖多引明用顯業色然此色體與中陰同微細難知唯天眼見見有相貌善惡歷然豈約塵對用通色性諸師橫判分別所由考其業量意言如此

三中牒前所立或約諸塵謂無作假色判歸法入卽是法塵此對作戒色聲二塵故云此從緣說緣卽作戒或約無對謂無作體是不可見無對卽翻作戒二種有對故云此從對說雖下次斥其不達仍舉中陰例顯業色無色天報類亦同之中陰亦名中有謂六趣之外幽陰業識未至前趣在死生之間故名中陰有云極善惡者乘業趣生非善非惡四十九日墮在中陰形如嬰孩上並小論一途

之說若準中陰經歲數久近不定形相大小各殊應知中有亦是報處但由小教不談細色故非趣攝耳如來由此說業爲色諸師不曉立義强分故云豈約塵對等諸下三結其妄判卽上實法六門分別非理曰橫量卽體量意言謂胸臆自裁問假宗業依心起故云身口是具今實法中那云隨具辨業答若就宗限實如來難然此所辨尅實從理以深決淺故不局名教也問四分既明善色惡色天眼所見那得談體却云非色答彼明細色義通大乘此談非色正符宗意問今引四分出多宗體未審多宗約何立色答如上已辨自可分之問四分細色與多宗假色何異答彼對諸塵此論心業故不同也

二依名宗二 初標示

二依成實當宗分作與無作位體別者

二假名宗標中言當宗者對前非正學宗故位體別者對前二種體同故

二正釋二 初由宗通示

由此宗中分通大乘業由心起故勝前計分心成色色是依報心是正因故明作戒色心爲體是則兼緣顯正相從明體由作初起必假色心無作後發異於前緣故强目之非色心耳

通示中初叙宗勝言分通者四分部中蘊大乘義如下五種全乖小宗況明心造超過有部故云勝也分下示體相初明作體分心成色若論成法則內外色報率由心造若約成業則身口動作皆但是心色是依報等者若內外相望則國土爲依四生爲正若因果相望則色報爲依心識爲正兼緣卽依報之色顯正卽正因之心此明二法不相捨離故曰相從由下次辨無作反作爲名不由色心造作故異前緣法體雖有而非色心無由名狀且用二非以目其體故云强也

二約義考體二 初正示體相

考其業體本由心生還熏本心有能有用心道冥昧止可名通故約色心窮出體性各以五義求之不得不知何目强號非二

考體中初科初正示業體上二句推發生之始言由心者卽第六識意思所造下二句示生已之功六復熏六故云還熏發體之心故云本心若論始

起則心為能生體是所生若約熏習則體為能熏心為所熏心與業體互為能所有能有用能謂發起後行用即防遏緣非心道下推本所立心無形貌故曰冥昧但有名字故曰止可名通或號名色即其義也本唯心造心冥色顯所以兼之欲彰業體是彼所造故云窮出體性即此乃是示體之處恐亂宗旨不欲指破學者思之如前色心各有五義無作並無故號非二此明小教不可直示且附權意別彰異名故云强目

問如正義論熏本識藏此是種子能為後習何得說為形終戒謝答種由思生要期是願願約盡形形終戒謝行隨願起功用超前功由心生隨心無絕故偏就行能起後習不約虛願來招樂果

問答中此問所來由後圓教決此二非以為識種識既常存種則無滅即違今宗命終失義故探取後文為難以彰前後無違初四句牒後圓教文也此是者指上二非也下二句正難且舉命終義通四捨答中初二句總標思即緣境之心願謂剋期之誓願約下別釋初釋下句願有始終故有要期謝行下次釋上句思無限齊故種子不亡行即思心行起願後故曰超前故下雙結上二句結上種存下二句結上願謝問兩云强目是何教意答若據本教翻作為名今取通意識達體貌即知二非附權而立故云强耳問此中後習與前實法集業何異答彼明業為集因此示種能熏習委如下說自昔傳律皆以戒體為難雖祖訓坦然奈後賢未達靈溪則和會二非還同細色如前已破增輝謂非色非心乃是聚名畢竟其體是何法耶答種子義也會正謂祖師談種乃慚入大乘後又有人立為思種通慧僧錄謂非色非心名下即體仍破增輝名外別求以為騎牛討牛今詳諸說俱違祖教靈溪則全迷假實餘師則不辨大小且識藏種子非小教所談故後立圓教始可言之諸師乃以四分二非即是種子豈非大小相亂耶若可直示四分宗師皆是四依豈得不知心種之義何以別立二非號耶又若此宗便明種子後立圓教何為又

三圓教宗二
初標示

使假宗但有空名而無實體通慧雖不能究出體相而斥諸家騎牛討牛深有所以今謂若在假宗定以二非爲體約後圓教可云種子耳

後約圓教明戒體者

三圓教中先開大意略爲五門

初敘教本眞以衆生本有清淨眞常妙性由諸妄念故受輪轉如來欲令息妄歸眞故於寂場首制心戒令息妄緣名爲菩薩心地法門小機昧巳力不堪任而又降跡鹿園方便提誘乃於菩薩戒中摘取少分以爲五八十具後既開顯盡用付之所以梵網頓制則具十夷善戒漸圓但列四重殺盜巳制不復重明是知如來唯有一乘圓極妙戒華嚴直與鹿苑曲示三世十方莫不皆爾故云於一佛乘分別說三即其意也二釋名者前並小教此是大乘以大洪小不待受大即圓頓義也前二偏計空有不均今悟教權名殊體一色與非色莫不皆然即圓融義也前既從權一期赴物今此克實究竟顯示即圓滿義也具此諸意故名爲圓

三顯體者一切大乘莫不皆以常住佛性妙理爲體諸佛所證安住其中衆生所遺日用不覺包徧十虛含育萬有隨順物宜種種異說法界涅槃中道實相圓覺般若眞如眞空法性佛性唯心唯識佛藏佛母等故於一法說種種名今依楞伽起信唯識攝論以明藏識梵云阿梨耶或云阿賴耶此云含藏識謂含藏一切善惡因果染淨種子（眞諦翻無沒識亦取任持不失之義）此有二宗唯識師謂眞如隨緣不生滅與生滅和合非一非異名阿賴耶即眞妄和合識攝論師謂外塵本無實唯有識是大菩薩佛果證行此即全指眞如爲眞識此亦如來隨宜異說後有宗師第八識外別立第九清淨眞識今準楞伽略明三種經云略說有三種識廣說有八種相何等爲三謂眞識（即是眞如）現識（亦名藏識）分別事識（亦名轉識）此約眞如隨緣不變不與妄合爲眞識不變隨緣和合現起爲現識譬如明鏡衆色像現餘之七識爲分別事識用此三種統收諸說彼經又云如來藏名阿賴耶而與無明七識共俱如大海波常爾

不絕又云如來藏者爲無始虛僞惡習所熏名爲藏識今明此識體本眞淨隨緣妄動積藏業種名爲第八轉趣諸根爲第七（名爲傳送亦名染汙）流於心意爲第六徧至五根爲五識所造成業第七攬歸第八含藏成熟來果果有善惡依正差別今就已成差別法中了無差別故云唯識卽知十界依正因果同一識體未有一法而非識者楞伽偈云譬如巨海浪無有若干相諸識心如是異亦不可得今明戒體造雖在六起必因八造已成種還依於八問八識之相可得知乎答通而爲言法法皆是別就己身現前陰入無非識變始來末去任持報命六識依止憶持往事睡眠魂夢故習嘗起皆可知也

四出立意問二宗談體自足何須別立圓教答兩宗出體教限各殊若唯依彼則辨體不明若復不依則宗途紊亂故準二經別立一教窮理盡性究竟決了使夫學者修持有託發趣知歸爲諸有福田紹衆聖因種興隆佛法超越生死萬劫未聞此生獲遇除茲一道更無餘途若非究我祖乘須信投心無地一生虛度豈不誤哉嗚呼

五示所據問依何教義立此教耶答下引法華涅槃二經爲證法華開聲聞而作佛涅槃扶小律以談常舍此二經餘無此義華嚴隔出方等彈訶是以梵網斥二乘爲邪見學則有違善戒指小法爲方便不學成犯二部之異於此自明問前二云宗此標教者答據云三宗理無偏局然既別標不無其致由前兩計各有宗黨今此直以大乘圓義以決前體故但云教耳

二正釋三初敘立教本致

戒是警意之緣也以凡夫無始隨妄興業動與妄會無思返本是以大聖樹戒警心不得墮妄還淪生死故律中云欲修梵行盡苦源者便命召之入聖戒數此根利也後漸澆濁不可示本乃就傍緣廣開衢路終依心起妄分前境

立教中初句標示警意緣者此明一切諸戒皆我心業世尊如業制法而警悟之無別有戒衆生業無量故戒亦無量業無盡故戒亦無盡當知二百五十三千八萬無量律儀非他法也以下正釋初

二根器差殊

叙教本心為境轉故隨妄心境相合故與業習妄既久動便隨塵故興妄會會即合也論歷長劫愈忘其本本即自心若非佛教何由思返此叙衆生妄業無窮是下次叙如來因業立戒令息妄業妄業已息苦果亦傾不淪生死故能返本還悟自心也故下次示機差又二初明利根善來受者一聞開悟了知妄業即自制心便求脫離位在初果故云聖戒欲修梵行返妄業也盡苦源者脫生死也生死是苦煩惑為源惑破理顯故云盡也此借偏文以證圓戒須知三道淺深不同斷證有異後下次明鈍根羯磨等受者迷心逐境即從境制就傍緣者緣即是境廣開衢路謂說略制廣篇聚重輕待緣而制初唯三語後加白四總別諸緣始終圓具法隨境制受從境發雖云緣境實自心生故云終依等

愚人謂異就之起著或依色心及非色心智知境緣本是心作不妄緣境但唯一識隨緣轉變有彼有此

次根器中初叙鈍者妄計言愚人者謂佛世昧心之者計為他法佛亦隨之假名字說通論諸部不出三見一多宗計色二僧祇計為心三成宗計非色心（此三並就無作為言然僧祇計心但據第六能造以明所造不同今宗所明心種此依章安涅槃疏出之）竊詳此文正決當今所受之體前明細色已破有宗今此唯決四分作無作耳作戒心造彼彙色故無作心種彼謂非色心故此由佛世機悟有殊致使滅後分宗各計故涅槃云我於經中或說為色諸比丘便說為色或說非色諸比丘便云非色皆由不解我意（謂不知佛方便說故）智下次叙利根易悟初明因教悟解境即情與非情二諦等境緣即隨境所制塵沙等法二皆心作則一切唯心不下次明思惟觀察既達唯心則隨所動用不緣外境攝心反照但見一識識即心體不守自性隨染淨緣造黑白業成善惡報故有生佛依正十界差別故云有彼此也無始不了徧法界境造虛妄業出沒生死是故如來如法界境制無邊戒戒無別體即虛妄業如婬盜等豈別有戒縱妄成業禁業名戒故事鈔云未受已前惡徧法界今欲進受翻前

三所受之體
三初約圓義
以示體相

惡境並起善心故戒發所因還徧法界又善生中衆生大地草木海水虛空五並無邊戒亦同等並此意也

欲了妄情須知妄業故作法受還熏妄心於本藏識成善種子此戒體也

三所受體中前明利根未受之前已發大解此明修證先須稟戒初句希求脫離了猶盡也妄情之言通含見思無明等惑次句反觀往業無始慣習積惡時深雖達唯心卒難調制若非戒法靜業無由故云佛所制戒如猿著鎖如馬轡勒如捉盜賊截生死流發定慧力菩提基本涅槃初門所以三乘聖人並由斯跡捨此修道枉費時功却步求前終無所至矣故下如緣納法初二句示作業作法之言通取始終方便正受熏妄心者假前勝境發動勝心此心反妄即是眞心以眞熏妄令妄不起即如鈔云以巳要期施造方便善淨心器必不爲惡測思明慧冥會前法此即能熏妄爲所熏此即作熏猶如燒香熏諸穢氣也下三句正明無作由熏成業業圓成種種有力用不假施造任運恒熏妄種冥伏妄念不起此無作熏猶如香盡餘氣常存也初句示所依處亦是所熏也次句顯能依體亦即能熏也善即簡惡種子是喻如世穀果皆有種子略說十義一從衆緣生二體性各異三生性常存四任運滋長五含畜根條華葉等物六雖復含畜相不可得七遇時開綻八子果不差九展轉相續十出生倍多無作具此故以比焉然種子名通義須細簡初約十界四趣爲惡餘六是善次就善中人天有漏四聖無漏三就聖中三乘是偏是權唯佛是圓是實今此戒種文唯簡惡若望人天是無漏種若望偏權是圓實種行者當知本所受體即是一體三佛之種故薩遮尼犍云如來功德莊嚴之身以受戒爲本持戒爲始又法華云佛種從緣起即斯義也下句結示正義所立唯此問種子之名通小教否答名通體別由彼不談識藏雖名種子還目色與非色故雜心云調達造逆滅善種子入無間獄即知種名不專大教問大小同

異可得聞乎答若論心色變造則大小皆同但小教唯談六識不窮發起之本不示所依之處是故有部收歸法塵假宗非二所攝今明唯識則發起有從依持得所如上楞伽海浪之喻浪從海起還復海中又如天台菩薩戒疏云戒體者不起而已起即性無作假色全性而起還依性住經生不滅良由於此問此與菩薩戒體如何分異答必有同異當自尋之問既發此體後用受菩薩戒否若不須受即應約大判持犯耶若云須受則無作業爲重發否問性無作假色與種子如何並須細求不可相濫

二約隨行以明持犯

由有本種熏心故力有常能牽後習起功用故於諸過境能憶能持能防隨心動用還熏本識如是展轉能靜妄源若不勤察微縱妄心還熏本妄更增深重

次隨行中二初明謹奉初句躡前受體故下正敘隨行初句明力言有常者運運不息生生常住故次句明能言後習者有其二別一者習因徹至未來二者習果即後三佛今明起後且據因論起下諸句明用能憶謂時中不忘能持謂執守不失能防謂塵緣不侵由憶故持由持故防一心三用無前無後隨心動用語該始終熏本識者此隨行中熏通作無作展轉有四一對境差別二起心前後三來報相續四入位階差靜妄源者語通因果達下修顯圓證三身則究竟永盡故云靜也若下次明慢犯上二句反上三用微縱即暫爾念下二句反上戒熏問暫爾增妄即應有犯若有犯者則與菩薩戒何異耶答制業分之即無有濫問熏有幾種答初受作戒熏熏成無作次則無作熏熏起隨行三則隨中作無作熏還資本體若論所熏通熏心識問如起信說內外二熏此屬何收答彼以眞如爲內熏師友教法爲外熏今以一識本眞則爲內熏作無作戒並外熏耳

三舉因果以細勸三初標律儀

是故行人常思此行即攝律儀用爲法佛清淨心也以妄覆眞不令明淨故須修顯名法身佛

三舉因果中先知來意衆生識體本自清淨離諸塵染由妄想故翻成煩惱又復本來自在具足方

相一作想

便智慧威神德用由妄相故翻成結業又復本來平等無有彼此愛憎差別由妄想故翻成生死今欲反本故立三誓一者斷惡誓受攝律儀戒修離染行趣無作解脫門復本淸淨證法身佛名爲斷德二者立修善誓受攝善法戒修方便行趣空解脫門復本自在證報身佛名爲智德三者立度衆生誓受攝衆生戒修慈悲行趣無相解脫門復本平等證應身佛名爲恩德然此三誓三戒三行三脫三佛三德隨舉一誓三誓具足乃至三身三德一一皆爾言有前後理無各別如是心受卽發圓體如是心持卽成圓行華嚴云戒爲無上菩提本淨名云能如此者是名奉律涅槃云欲見佛性證大涅槃當須持戒等皆此意也初科初句召今受者次句勸令思修此行謂白四所受聲聞戒也此二句該下三聚初攝律儀又二初標因果卽之一字點小爲大乃是圓宗融會之意智論以八十誦卽尸羅波羅蜜勝鬘謂毗尼卽大乘學須得此意可通彼文律儀禁惡止業破惑徹至究竟淸淨

心者卽法身體以下次明所以初二句叙昔迷不明淨者貪染所障失本淨故次二句顯今悟須修顯者稟戒破障卽能顯之因法身卽所顯之果

二攝善法戒

以妄覆眞絕於智用故勤觀察大智由生卽攝善法名報身佛

二明攝善法初二句叙迷絕智用者愚癡所障遺本明故故下顯悟勤觀察者修善破障此卽是因報佛是果

三攝衆生戒

以妄覆眞妄緣憎愛故有彼我生死輪轉今返妄源知生心起不妄違惱將護前生是則名爲攝衆生戒生遍無量心護亦爾能熏藏本爲化身佛隨彼心起無往不應猶如水月任機大小

三明攝衆生亦名饒益有情初叙迷憎愛卽障忘本平等故由有彼我分別故受生死雜報今下顯悟初二句開平等解知生心起亦唯識變彼我同體無高下故次二句修平等行將護之言通含四弘誓四等心四攝行是下二句結名上是修因生通下卽感果初二句心境相應次二句慈熏成果

次四句明隨緣起應如水月者水喻機感月喻垂應月不入水水不濁月隨器大小波澄影現慈善根力感應難思問三聚三身爲同爲別答語異義一隨舉一戒三聚具足隨舉一聚互具亦然故知初受圓發三誓隨中奉持圓修三行成因感果圓證三身三誓卽是三聚三身三聚亦卽三身三誓三身亦卽三誓三聚心佛無差因果不二能如此者始名圓戒是波羅蜜卽究竟木叉也是知行人若發此心若獲此體當知卽是三佛之種如何自輕不加珍敬然雖三戒彼此互具至於修奉恒用攝生則能任運含攝一切豈止餘聚耶問教有分齊何須此示答爲成本宗分通義故何以然耶如前善戒五十具等迭爲方便是故受五習十受十習具受具習大故前三戒並名方便假宗知權不住方便符通深之部意爲稟大之先容所以鈔敘發心爲成三聚此明隨行次對三身顯行相扶彼此交映彼則期心後受此乃卽行前修方見圓宗深有來致若爾旣顯分通何須別立答義雖通大教終局小不可濫通故須別立隨意盡理不亂宗途請觀前明實宗無一心字次述假宗無一種字始見聖師深體權實自餘凡愚未足擬議也

三指略結成

此明略辨三宗戒體少異由來涉言語矣

三指略中初結前明合作門言略辨者示不盡故言少異者若據教宗名義不濫論其業體畢竟常同當知細色及以二非無非種子但是如來隨宜異說耳由來卽指此門從初至此涉言語者言其繁也

二總結囑累 二初斥迷示本 三初舉現事 呵破

今行學者多依隨戒忪煢守護不知戰兢本有何意若不爲出空奉外儀或以汙心爲名爲利諂誑無慚詐現持戒心爲業本終墜生死不如不受無犯持也但順故業滅損集因

次囑累中初科初敘迷本言行學者命奉戒之士忪織容反驚懼也煢瞿營反孤獨也戰兢躡上忪煢若下次彰過失初明無益但心無諂不妨持奉不爲出者謂志無遠趣也此中明出須論究盡二種生死或下示有損汙心是總標各利等卽別示

各一作名

二引證文嚴非

心欲下疑脫離欲二字

爲名利者猶知持戒若諂詐等並破毀者心爲業本等總上諸人空奉者不失人倫汙心者不免惡道因戒所墜反不如無由本受具爲反故業今乃增新何如順故隨行十善終得出離故云滅集因也（或可故業即輪王十善涅槃所謂舊醫舊戒之例）故百論中罪福俱捨爲天持戒名不淨也又成論云行者深心不樂爲罪名淨持戒持世佛藏云若不爲除我倒而持戒者名破戒人廣訶如彼

引證中百論罪福俱捨是正教也彼云有漏淨福（即人天也）無常故尚應捨何況雜罪福爲天持戒明求福之過彼云持戒有二一者不淨二者淨何等不淨謂持戒求樂報一者生天二者人中富貴何等爲淨行者作念一切善法戒爲根本持戒則心不悔心不悔則歡喜歡喜則心樂心樂則得一心（得定）得一心則生實智（發慧）智生則得厭得厭則離欲得解脫解脫則得涅槃是名淨持戒成論但是畏罪還無所詣據彼爲是今引彰過（如鈔引證罪分齊是也）佛藏我倒即本惑不爲除惑非求解脫故下指廣者彼喻蝙蝠入穴爲鼠飛空爲鳥既不入說恣僧衆不名出家復不入王者役使不名白衣等如資持記具引今準事鈔持犯篇四種分齊可括諸文一賊分齊即上名利諂詐等二罪分齊即成論不樂爲罪三福分齊即百論爲天持戒四道分齊道通三乘無非出離前令返妄下誡域心必指佛道是今分齊

三指所歸重勸

今識前緣終歸大乘故須域心於處矣故經云十方佛土唯有一乘除佛方便假名字說既知此意當護如命如浮囊也故文云我爲弟子結戒已寧死不犯又如涅槃中羅刹之喻

三重勸中初示所歸識前緣者塵沙萬境無邊制法無始顛倒迷爲外物故受輪轉今知唯識無有外塵故正受時徧緣法界勇發三誓翻昔三障由心業力結成種子目爲戒體應知能緣所緣能發所發能熏所熏無非心性心無邊故體亦無邊心無盡故戒亦無盡當知即是發菩提心修大慈行求無上果此名實道此即大乘三世如來十方諸

念土上疑脫佛字

佛示生唱滅頓開漸誘百千方便無量法門種種施爲莫不由此故曰雖說種種道其實爲佛乘此即行人域心之處然而濁世障深慣習難斷初心怯懦容退菩提故須期生彌陀淨土況復圓宗三聚即是上品三心律儀斷惡即至誠心攝善修智即是深心攝生利物即迴向發願心既具三心必登上品得無生忍不待多生成佛菩提了無退屈此又行人究竟域心之處矣故下引證即法華開顯文也經云我此九部法隨順衆生說入大乘爲本(十二部中九部屬小乘同歸一佛乘故)又云聲聞若菩薩聞我所說法乃至於一偈皆成佛無疑十方土中唯有一乘法(十方皆爾不獨釋迦)無二亦無三(大小相對爲二三乘相對爲三)除佛方便說但以假名字引導於衆生說佛智慧故(餘乘)(修證因果色非色等皆方便假名耳)既下勸修初句躡上開悟由識前緣若起毀犯即是犯自心故增妄業故論生死故汙佛種故退菩提故失功德利故大小經論廣勸奉持雖不顯彰聖意在此若不知此得失尙微既知此已所獲既深所失亦大理須謹攝不可微縱當下結勸奉持命與浮囊世人所重且舉爲喻諸經論說鵝珠草繫海板比丘皆忘生護戒則壽命浮囊亦未足爲重也文云即本律釋同戒文寧死不犯不畜命故涅槃羅刹乞浮囊乃至塵許菩薩不與譬護吉羅委如鈔記

二立問釋疑
二初問乘宗
二初問

問如上所斥須識宗途律是小乘豈懷大解矛盾自扣如何會通

釋疑中初問初四句責其昧教如上斥者即指前訶不知本等文下二句難其相違宋人有賣矛盾賣矛則誇其利賣盾則詫其堅或人難曰用子矛刺子盾如之何因而無對後世以喩自言相違扣通上去二音擊也

二答二初約圓義以釋

答大小俱心律儀不異卿不見前出家學本故與此難非矛盾也

答中初科初約義會同實法唯色假部兼緣又實法唯制身口假宗通於三業並是方便假名字說約圓克實發體則無非心造故云大小俱心所制則皆歸妄念故云律儀不異卿下責其自昧卿即

二擧本宗以況

召彼難者出家學本即前釋出家七門中後二門也

何況四分通明佛乘故沓婆厭無學知非牢固也施生成佛道知餘非向也相召爲佛子知無異乘也捨財用非重知心虛通也塵境非根曉知識了義也略引成證全乖小道何得不思致斷發足

次科初通標意謂縱是小教於理自融何況本部非局小耶故下別列五義初沓婆厭無學者見僧殘無根謗戒彼云沓婆摩羅子得阿羅漢在靜處思惟心自念言此身不堅固（無常生滅終歸空寂）我今當以何方便求牢固堅法（即厭無學求菩薩法）身我今宜可以力供養分僧臥具差次受請飯食（修利他行福業莊嚴）白佛因令白二差爲知事等部主引此由知小道非究竟故二施生成佛即是戒本迴向之詞文云施一切衆生皆共成佛道一切成佛之言乃華嚴法華圓頓了義可驗部主知餘二乘非歸向處三相召佛子梵網大戒乃稱佛子小乘戒本但名比丘而律序云如是諸佛子佛子亦如是等此即部主令歸佛乘四捨財用非重謂捨墮求悔先須捨財捨已僧用不還止犯吉羅而不成盜知心虛通者鈔云四分一律宗是大乘虛通無係故發言誠事無滯結若依他部一捨已後無反還求任僧處斷是也五塵境非根曉如小妄戒釋見聞觸知云見者眼識能見耳識能聞鼻舌身識能觸意識能知識即是心不同有部但云眼見等如前已述略下結責上二句顯略如戒序中稽首諸佛又如後序三世諸佛皆尊敬戒又云若有自爲身欲求於佛道又破僧戒提婆害佛諸比丘執杖石遶窟大喚佛安慰言諸佛常法無所復護何以故已勝諸怨故此皆大乘之義則知分通非唯前五何下正責今立圓宗會小歸大不由小徑直造大方乃爲成佛菩提發足之始有得聞者合生忻遇反加詰難强生荊棘惡業所障豈非自斷耶今多此徒是可憐愍

二問假緣

問如經所明無有自作他人受果今此戒法何得待緣答上自誓受是本戒也餘雖從緣還期心本可知

次問如經即大涅槃佛教闍王觀身之事彼云無

二明先後相
二初牒章標
舉
二引示諸解
二初引他師
異解二初執
二戒同時

有我作他人受果言自作者必自受故例今受戒止可自作何必假彼和尙師僧羯磨等耶答中初指自誓以合經意是本戒者謂是如來本所立意應知受戒直是立誓斷惡修善而已餘下次會受亦由自得但由機鈍須假勝境發彼心故至論得戒非心不成故云還期心本期猶約也前文已示故指可知問自誓獨成不假緣者破結自獲那具五緣答通論別脫發並從緣但望羯磨人法少多事儀繁省故爲異耳

二明兩戒先後者衆解不同

有人言二戒一時如牛二角故善生云現在作善未捨之頃有作無作第二念中成就過去作無作也作已過去唯有無作心論亦云第一刹那作及無作是根本業多論亦云初一念戒有身口教及以無教第二念中唯有無教無其教也

第二先後初師解中初立義故下引示善生現作未捨此通從初至法竟來第一念也有作無作卽顯同時第二念中成過去者指前念也有云合云第一者非

二執二戒前後

心多二論大略同之第一刹那卽三法纔竟之時望方便名爲根本業具如前引

有人解云作戒前生無作事息方有卽善生云世間之法有因有果方便心異作時心異衆緣和合得名爲作如因水鏡則有面像以作因緣發生無作作已過去唯無作在又如成實云第二念頃名爲無作故知作戒爲初念無作爲第二念

次師解中初立理反前卽下引文爲準彼以作戒爲因無作爲果作是方便無作非方便作時在前無作在後故兩云異水鏡喩作面像喩無作

二示今決通二初牒前總問

問若如後解前何以通

次今決中初科前何以通卽所據經論並云作時具二戒故

二約義各釋二初引昔通

答論云作時具無作者是作俱無作此二俱是戒因至三法竟思業滿足二戒成處故云具也

答文昔通中彼謂作俱無作與作同時不妨形俱在後生耳

二示今解二初約同時以通前

今解一時作先後起豈有作絕無作方生由本登壇

二約三時以示相

願心形限即因成也至後剎那二戒俱滿故云作時
具無作是也
今解初科爲三初取前師豈下斥後師由下申所
以初叙始生願心形限即形俱也至下次明成就
後剎那即三法竟第一念也二戒滿足即作戒與
形俱無作也下仍引證即上經論
且約一受三時無作初因時無作此與作俱非乖俱
體不妨形俱因成未現二果時無作有二一還與作
俱同上明也二是形俱方爲本體以三法竟示現之
時三果後無作以通形終約時分二本通三也故云
作已過去無作恒在是也
次科初通標三時者即前經論初二兩念但初念
中取其爾前爲因時耳初下別列因時有二作俱
未竟形俱潛發二並爲因二果時者即上二種第
一念時皆究竟故三果後者即第二念已去作俱
隨謝止有形俱耳約下總結約時分二通前經論
但約兩念以分本通三者顯今所立據義合有因
時此又同前雜心方便根本及後時也下引善生別證果後也

三通叙相二
初標章總舉

第三門明通叙諸業依多論中大綱有八
第三通叙者總明一切作無作業一通善惡二通
化制三通定散四通漏無漏故云諸業多論八種
而非次列但括略前後所有名相故云大綱有八
至下判釋亦兼餘論

二隨位別明八
初作俱無作

一者作俱無作隨作善惡起身口頃即有業相隨作
同生作休業止能牽於後不由起心任運相感故即
號曰作俱無作餘七例爾
作俱中初示業相作休業止示分齊故能牽後者
彰功力故不下釋名義問既隨作有那不由心答
此言正示無作義也起心屬作業力任運不由作
故如世樹影可以此爲餘下指例下七事別無作
名義莫不皆然

二形俱無作

二者形俱無作如今所受善惡律儀必限一生長時
不絕即有業量隨心任運
二中必下示名由本要誓期一形故即下顯體今
明受體正用前二兩門餘皆類引

三要期無作

三者要期無作如十大受及八分齋要心所期如誓

而起亦名願也故彼論云又此無作亦從願生如人發願設會施衣無作常生扶助願者

三中初釋名相十大受即前勝鬘十願八分齊即八戒前引成論通自誓故亦下示異名文證可知

四異緣無作

四者異緣無作如身造口業發口無作等

四中彼宗七支不互故有異緣身造口業如現相妄語口造身業如深河誑殺雖假異緣還發本業成論不爾身造發身口造發口隨其發業則無異緣

五助緣無作

五者助緣無作如無作品云教人殺生隨所殺時教者獲罪即其事也

五中引文即是成論彼約教人所教行事助成能教文明造罪善亦如之

六事在無作

六者事在無作論云施物不壞無作常隨多云若作僧坊及以塔像曠路橋井功德常生除三因緣一前事毀壞二造者命終三起大邪見便善業斷翻善例惡可以相明如畜鞭杖弓刀苦具隨前事在惡業恒續

六中初明善業論云即成實文多云即多論曠猶大也三因緣者初即所造事壞二三即能造緣滅應有四句初人物俱在此句不失二物壞人在三物在人喪四人物俱喪三句並失若爾事壞命終應無福報答下云便善業斷非謂永無前業恒在但不相續耳翻下次例惡業對翻可知

七從用無作　二初正明

七從用無作論云著施主衣入無量定更令本主得無量福如是隨其善惡從用皆爾

七中初科引文亦即成論入無量定即四無量定一慈無量心（能與他樂故名為慈）二悲無量心（能拔他苦名悲）三喜無量心（度他得樂生歡悅心名喜）四捨無量心（若緣於他無憎無愛之心名捨）四皆徧眾生境故名無量禪定心中發故名為定隨善惡者示通說也

二問答

問此從用業與前作俱有何等異答業相虛通不相障礙間雜同時隨儀而別且如持鞭常擬加苦既無時限即不律儀為形俱業要誓常行即名願業口教打撲即是異緣前受行之又是助業隨動業起即是作俱鞭具不亡即名事在隨作感業豈非從用惡念

未絕又是心俱故舉一緣便通八業餘則例準知有無也

次問中欲彰業相故躡相濫以爲問端答中初通示動念成業業體皆心故曰虛通等嘗起不定故曰間難同時下文且舉一緣以明間雜若知心念隨緣起滅動變不恒則善惡邪正或離或合剎那萬異何止於此哉且下列示前則作俱在初此歸第五餘並同前尋文自見問隨動起業與隨作感業畢竟相濫如何以分答作俱通一切從用局事物由具物故或用不用是以用時必兼二業故知作俱未必有從用從用其必兼作俱莫非具此二心致使業隨心發然下隨心本據定慧此云惡念未絕乃是隨義明之故下指例上明八業且據全具爲言須知業理隨念不定故云知有無也且今受體初具作俱形俱同起亦有要期須師秉法卽是助緣能牽後習亦卽隨心若論隨行作俱定有互造教他異緣助緣衣鉢資具事在縱用功成不滅莫非隨心如是類舉多少可見

八隨心無作 二初依多論釋

八者隨心無作入定慧心無作常起

八中卽明定慧心中所發無作兩宗不同故須並出初釋隨定慧者入定發慧則有出則皆無

二引成論釋

如成論云有人言入定入道有禪無漏律儀出定則無是事云何論云出入常有常不爲惡善心轉勝何以然耶有人計背支入本背麤向細得發無作入支向麤不發無作今解不然出入常有雖在事亂無作不失今言隨心者不隨定慧隨生死心恒有無作入無餘已則無業也別脫不爾隨形非心故經云初果生惡國道力無惡業是矣

成論四節初牒異宗以問論下立義相反出入常有者不局入定入道也何下重徵所以初徵有下釋又二初敘他計背支入本等戒禁身口爲支定慧治心爲本淨戒不住故名背支而得禪定故云入本背麤向細如初禪爲麤二禪爲細乃至四禪四空迭論麤細次第漸深以論背入出定住戒爲背本入支出深住淺爲背細向麤入有出無其相如此今下示正義又四初破執今下正釋隨生死

者死此生彼恒不失故入下示盡處謂化火焚身入無餘依涅槃身論空寂此時方無爾前恒有故名隨心別下揀別脫故下引經證即涅槃說初果生殺羊家父令殺羊乃牽羊與刀閉之一室竟不肯殺以至自盡此由宿生道定戒力可證隨生死心也

○二辨同異二初牒章分科

二明受隨同異就分為三一釋兩名二分戒善三辨同異

二隨科別釋三初釋兩名二初牒章

初中

二隨釋二初總問

問曰何名受隨

第二受隨同異總問兩名欲知其義

二別答二初釋受名

答曰言受戒者創發要期緣集成具納法在心名之為受即此受體能防非義故名為戒謂壇場起願許欲攝持未有行也

釋受名中初釋受義要期是心緣集即境納法在心即心境相應即下次示戒義謂下結斷分齊

二釋隨名二初正明

既作願已盡形已來隨有戒境皆即警察護持無妄毀失與願心齊因此所行故名隨戒受局淨法兼染不成隨通持犯皆依受故

釋隨名中初敘戒義警察即能防護持即能持無妄即能憶與下次示隨義因下合名受下雙判通局

二問答

問願行相依猶如輪翅持可順受犯豈名隨答隨有兩種持犯乃異俱從受後而生行兼善惡皆由受故相從目之為隨戒也

問中難前隨中通犯車輪鳥翅兩不可虧可喻願行必須相副答中順違雖異通望本受俱名隨戒

二分善戒二初標章

二明戒善者

二正釋二初問有犯不名隨二初問

問受後依持順本名戒不持有犯應非戒也如何通解總名隨戒

次分善戒初問意亦同前但義未盡故復委示

二答

答如前相領不應致問隨有四種一者專精不犯隨此隨順本受二者犯已能悔隨此隨分違受以初篇犯懺不復本故也三者無心護持隨此隨無行用雖於境未犯有違學教故四者能犯無悔隨此隨全缺行雖與受相違因受有犯故是以受後行無問持與

犯通名說隨戒眞不依受生相從持犯戒
答中初斥難隨下正通又二初列四隨前二是持
初止持二作持以能求悔少分違受若犯餘聚懺
復清淨故舉學悔以顯分違後二是犯三止犯四
作犯是下次結名義五字爲句大約同前

二問二作隨非戒二初問

問無作名者可是戒收受隨二作乃是後時緣護但
應名善何得名戒
次問中通舉二作而云後時緣護則局在隨作意
以受作可名爲戒隨作但名爲善故下云豈白四
時獨名爲戒此難受作不專戒名

二答

答如上已論但戒是警心始終緣具願行成就方名
圓德豈白四時獨名爲戒要從始心及終行副皆符
戒禁順成受故不名獨善由境周統也
答中初通示戒義如上論者即前善作始終分別
中始終之言通收二作及二無作無非警心該周
法界不容少缺故號圓德名出了論要下正通來
問始心謂受作及終行副即隨作順受故名戒境
周故非善

三辨同異二初標分

三明二戒同異就分爲二初解二作後解二無作

二隨釋二初釋正釋二初總舉

就初二作有五同四異

二正釋二初先釋二名

何名二作一者受中作戒如初請師及八緣相第三
羯磨未竟已前運動方便名之爲作即此作時心防
過境名之爲戒二者隨中作戒既受戒已依境起行
爲護受故名之爲隨於境起護順本受願名之爲作
不作不有要由作生正對境持故名戒也已解二名
三辨同異二作釋名中初總徵一下列釋初釋受
作請師及八緣者及猶至也謂至第八對衆問難
三羯磨即正受時運動名作防過名戒次釋隨作
中起護名作對持名戒已下通結

二正辨同異二初明五同二初標示二列釋五如文

次明五同
一者名同俱名作戒故
二義同俱防非境
三體同俱以色心故
四短同對別彰時故
次五同中第四云對別彰時者唯局色心運動之
頃不通餘時故

五狹同唯約善性故

二辨四異二 初標示

言四異者

二正釋四 初總別異

一者總別異受作總斷發心過境普願遮防隨作別斷以行約境生境通色心不可緣盡心所及處方有行生卽名此行號之隨作以心不兩緣境無頓現故也

四異初中受作總斷由心起願可徧發故隨作別斷者由行隨境不容並爲故境通色心者色通情非情心局有情

二根條異

二根條異受爲行本隨後而生目爲本也

三懸對異

三懸對異受始壇場可卽非現但懸遮約故也隨作對境起治嚴防由其觀能不爲陵踐故也

三中懸是受體對卽隨行可卽非現謂未有非也觀能謂對治力也陵踐卽是毀犯

四一多異二 初正明

四一多異受作心因一品定也若本下因終至無學更無增故中上二心例之亦爾也隨作多品者以境有優劣心有濃淡故隨境對起心輕重不妨本受一品常定故心論云羅漢下品戒少年上品戒也

四中受作一定更無改故上中下品義不同時隨作對境起心輕重且如諸戒人與非畜人有男女黃形男女有尊卑親非親等隨戒各別心亦萬差此中且據篇聚大分三品四重爲上殘等爲中吉羅爲下故云多品不下簡濫引據同前

二問答二 初問

問所防三品異能防戒一品何能對敵防者

問中何能對敵者能少所多不相等故

二答二 初約輕重答

答受起一品心總斷諸惡意心因既是一無作故無三所防罪雖差非受獨能遣要假隨行心故隨過輕重心還有優劣也

初答中初敘能防唯一所下次明所防有三隨過輕重卽篇聚罪也

二約勤怠答

又解起非雖異防約在心不妨重境輕心能遣自有吉羅防猶數作因斯以言不可以輕重分心妙以勤怠顯異故使行人恒勤觀厭剎那動念卽曉妄緣曾不攝心雖行重過倒謂功德熾然不息現可知也

次答中初敘心罪有殊重惡難犯而易離吉羅易犯而難護因下約義以決不以輕重分心廢前義

也妙以勤怠顯異示所立也須分三品恒觀爲上品中庸爲中品不攝爲下品勤觀之人動念卽曉此明重心護輕也不攝之人犯重謂福此明輕心慢重也如知事互用慈心教死治塔拔草之例世中目見故云可知

二解二無作
二初標擧

次解無作同異數齊

二別釋二初
先解二名

先解其相何名受無作耶卽是行者願於惑業斷相續意無始妄習隨念難隔故對强緣希求業援自發言誠是其因也僧緣加許副遂情本白四之期動發戒業業成志意是其緣也卽此緣業是行願本名受無作隨無作者刹那已後隨境對防名作戒作息業成卽名此業爲隨無作

次二無作釋名中初句標示何下列釋初受無作初徵卽下次釋又二初敘開悟故下次明納法仍分因緣二法和合乃成受體强緣卽人法等境希求卽發心援護也自發言者卽陳乞也僧加許者謂衆忍也白四期者卽法就也卽下結名體次明隨中刹那後者示分齊也隨業依作故重擧作以明無作

二正明同異
二初明五同
二初標

今詳二業初有五同

二釋五初名同

一名同倶稱無作故莫非是業任運而起

二義同

二義同倶防七非故

五同中初二可解

三體同

三體同如上三宗故

三中指上三宗者若實法宗二並是色若假名宗二並非色非心若後圓宗二皆心種

四敵對同二
初正示二同

四敵對同以受體形期隨非防過爲護體故卽名本體有防非能實隨行行起護本相依持也隨無作者對非與治與作齊等此無作者非是作倶無作也謂起對防卽有善行隨體並生作用既謝此善常在故名此業爲隨無作與非對敵故與受同

四中初科初明受體據受無作無防非能而不能自防故假隨行如戈予雖利要由持用方陷前敵故云相依持也次明隨中初通示此下簡濫謂下顯相準此對防同時多業一是本受無作二卽隨中作倶三卽隨行無作與非敵對

二會古今異

若同古師言無作者事息方有此非對防止是作戒夫業有因方成其果豈可因謝果忽何來至理推求俱涉言論若道一時則同名過若云前後則無因過如是互求皆不可得故强隨俗不無如上

次科初敘古如前已破夫下顯正初斥非至下次遣執至理推者若約空理則一切有為皆可破故若約道理則彼此所計皆不了故涉言論者容執諍故同名過者濫作俱故無因過者因果隔絕故强隨俗者隨順世諦離執見故指如上者歸同時故

五多品同

五多品同以受可重發故無作有强羸隨心則濃薄業理亦澆淳也依多論中受一隨多者以彼宗中不通重故止約隨行通優劣也

五中初用受體本受許重增一體有三品謂初受是下次增為中復增為上若但一增則有二品若本不增亦止一品隨下次明隨行如前隨過約心各分三品故云濃薄業理即無作也上準成論明同依下次引多論顯異彼不立重受仍自難曰若爾何故戒有羸不羸耶答此對隨行不論受體是也

二辨四異二初標舉

次明四異

二正釋四初總別異

初總別異受但虛願欲於萬境不造惡也法界為量可一念緣豈非總發隨約實行非頓唯漸故別如上

四異中初異可解

二長短異

二長短異受體形期懸擬防故說之為長隨無作者從行善生與方便俱心止則住故名短也

二中以隨無作與作同時故心止則住若爾何以前云此善常在答此望不復對防前據已作不失既不能防則非隨戒但名為善不同受體終身能防由本期故

三寬狹異

三寬狹異受體相續至命終來四心間起本戒不失故名寬也隨無作者唯局善性防非護本彼惡無記不順受故義非說有故名狹也

三中四心通三性三心無記行分善惡文中受約四心隨簡三性上下互舉耳

四根條異

四根條異如前二作可以除疑

四中指前受根隨條不殊二作故

〇三緣境相二初牒章總舉

次解大門第三緣戒境心且依二宗不同

二隨宗別明二初就成宗二初總示

三緣境卽約四門以辨三世

初就當宗成論所陳有四一能緣心二所緣境三發戒相四約防非

二別釋四初能緣心

初緣戒心但約現在念念雖謝不無續起卽以此心爲戒因本

成論中能緣局現在念念相續卽爲業本

二所緣境二初舉事以明

二約戒境通緣三世但有惡緣皆作斷意不爾非戒何以明耶如寃家境雖終過去得害死屍非非過也彼寃之子是現在也當生之非爲未來也今欲成戒要須普緣

二所緣初科初約義示通不爾非戒以境不盡但名善故何下舉事顯相父亡爲過子在爲現將後有孫爲當有以腹中子爲當者非卽屬現故　涅槃云如人斬截死屍以是業緣應墮地獄亦如伍員鞭屍之類

二引論以示二初正明

故論云皆於三世衆生境所得戒律儀如人供養過去所尊亦有福德律儀亦爾又云慈悲布施是亦有福戒亦爾者以慈修心緣於三世拔苦與樂戒法緣三例通三世可同慈行又云慈悲備物局現境起過未已謝慈功無益戒則不爾必作普周方名戒業

二徵釋

引證中初文初示所緣如下舉事例初舉供福別例過去又下次約慈施通例三世又二初明可例又下次明非例言備物者以物有限不霑過未故爲局狹文中語迮合云過去已謝未來未至

問既同善行何以異耶答慈等世善隨心寬狹如經說慈七品是也戒是通行受者方有要作普周無論善惡皆須息念片涉怨嫌則非緣具故論說云以惡心隨戒增減等由衆善本定慧因基可同別善得爲道分

徵釋中同善行者持戒布施同六度故答中初叙施局如經說慈卽涅槃經謂親中三品一上親師僧父母二中親兄弟姊妹同學等三下親惠我財物或朋友等怨亦三品一上怨奪我父母性命等二中怨奪我兄弟性命財物三下怨奪我朋友性命等不怨不親爲一品於此七種等行慈心止局現境明非普徧戒下次顯戒通初對簡施慈一非

通徧二不須受要普周者三世十方無不該故則知本體微惡不容纖塵莫立比於明鏡喩若瑠璃衆聖所稱艮由此於無論善惡好者惡者無所擇故故下二引文示卽俱舍文若不盡斷則有二過一惡心不死二隨戒增減後自引之由下三申所以上二句明功下二句彰異別善卽世福戒是道分故不同之

三發戒相

三所發戒唯是現在相續心中得

三所發中若論發業通於未來且據初得故局現在蓋約能緣以彰分齊也

四約防非二初略示

四防非者以除過去未來非現在無非可防也

四中初科可解

二問答四初問不防現非二初問

問戒緣三世境現境是所緣斯卽是現非何言不防者

初問躡前緣境以難防非

二答二初正答

答緣在懸對未卽不起願欲斷除不妨緣義若論其防正在敵對現在之境不定說非六塵爲妙行可唯無學一境有異見乃通人畜興治有功非不能陵防未非也治弱非壯不說能防依教懺蕩名防過非故無現非

正答中初叙緣境通若下次釋防非局初明現境無非六塵爲妙行謂觀境空寂可唯無學謂不專極聖一境異見如人見水天見瑠璃鬼見膿河魚見窟宅此明現境或見爲空或隨心異不定爲非故無可防也興下次明過未有非陵謂侵陵

二重舉

更爲重舉現在未起不名爲罪纔起落謝卽名過非故文云現在念念不住故可分明見

重舉中卽明現境不立還落二世故下引證卽涅槃文彼云色有三種過去未來現在過現不可害何以故過去過去故現在念念滅故遮未來故名之爲殺前念過去後念未來此理益明故云可見

二問斷過去非二初問

問如昔所傳毗尼殄已起戒防未起非今何以言戒斷過去非

次問引古偏利則違上文

二答二初約義正答

答如向已解望全不犯防未起非犯已依懺還令戒淨防已起非已未雙防俱名持戒

二釋破古解

答中初科指前對文可解

昔解毗尼防已起非據七毗尼戒防未起謂壇場受體此局論耳今解毗尼亦除已未何者是耶如四諍對除是殄已起明觀正斷應起不起卽絕未非

次科初敘古局見七毗尼卽七滅諍今下申今通解戒防已未如上已明此中但出毗尼通二世耳知法之人謂之明觀如教而滅故云正斷

三問立二戒所以二初問

問防非體唯一對境論持犯何須立二戒

三問中意謂受體自可防非不須隨戒

二答二初正答

答受體但防具其性是非心要秉隨資受方能防二世

答中略示以發次問具謂具度秉立也

二轉難二初牒難

問若待隨行爲護受體受隨相資止作防擬名戒防非非何故起

轉難中戒既能防非不當起非既或起戒則無功

二釋通

答戒實能防遮斷不起常須隨行策持臨抗方遊塵境不爲陵侵如世弓刀深能御敵終須持執乃陷前陣

答中初法說如下喩顯弓刀喩受體執持喩隨行陣喩塵境

四問懺悔滅幾世二初問

問戒發唯現在緣境通三世能防局過未若爾懺悔者爲滅幾世罪

四問牒前四種以問懺悔初句卽含能緣所發

二答

答經論所顯懺三世也以過業牽來報未非起現在既不說名種故通約三世律制則不爾唯懺已作不識名種罪則不滅現在無惡以善惡二心不同時故當起罪名又未定故不得題名入懺法也

答中初明化懺則通三世如經論中已作今作當作悉懺悔等名種卽罪名種相律下次明制懺唯局過去初正明須識名種對反化懺現下簡餘二世現懺是善義不兼惡未來不定無由牒悔

二依多論二初標舉

次依多宗亦有四意

二正明二初通列四意

能緣心者局在一念所緣境者唯現在一念以過未是法數非衆生數故論云別脫依生起發戒亦現在一念心中得防非亦過未現在無非故

次依多宗通列中唯除所緣有異餘三並同成論

所緣中彼以過未二境但有名句法入所收故為法數現在有情為衆生數由別脫戒依有情發過未無情卽非戒境此據七支性戒為言若論遮戒亦對現有草木等物仍引論證卽雜心文彼云別解脫律儀於現在陰界入得五陰十八界十二入衆生處所得非過去未來以墮法數故

二別明戒境　初總示諸境　二初示境相

語其戒境有緣斯是略舉六大地水火風空識等相乃至如來涅槃諦理並是戒緣俱有損壞毀謗之義

次明戒境卽廣第二所緣境也總示中初科初二句通標有緣斯是語略義含包攝大千該羅萬有略下別示六大卽攝一切情與非情如來諦理卽是佛法二寶損壞毀謗通上諸境有情兼二非情唯損如提婆害佛破法卽毀損二寶也

二問趣外

問六趣生外更有發不答如來非趣攝中陰亦復爾故心論云四生收諸趣中陰非趣攝以趣是到義中陰但傳識

次科問中恐謂趣外無別境故答中初通答故下別證中陰趣謂趣詩故是到義言傳識者捨此趣彼中間未至名中陰故

三指非情

餘非情相如後所說

三中指後卽第四數量中

二別釋情境　四初俱舍三　初明從生起　三初通明三種　二初總標定不定

俱舍云得戒有三一切境一切分一切因一切生境得戒是定分因不定

別釋情境俱舍通明總標中一切境卽徧衆生界一切分謂七支戒一切因卽三品心是得戒因若論生境唯具方得分因不具容可得戒

二別釋不定　二初分不定

分謂七支也有人從一切分得戒謂比丘也有人從四分得戒謂餘戒也

分不定中彼宗唯具戒具發七支五八十戒並發四支

二因不定

因不定者有二種若立無貪瞋癡為戒生因卽從一切得不相離故若立上中下意為戒生因則不從一切得三品不俱故今從後義為因

因不定中無貪等卽三善心不相離者三毒有離合三善必同時故上中下意卽三品發心隨一品定故云不俱此據兩義具缺以明不定

二別分四位 二初總標

二別列四如文

三結示定意

約位分四

有人從一切衆生得戒不由一切分一切因謂隨一品意受五戒十戒也

別分中四位並云有人者謂受者不定歷爲四句一一句中並標一切衆生得戒以境定故初三即二俱句二四即二互句

有人於一切衆生得戒由一切分不由一切因即用一品因受比丘戒

有人於一切衆生一切分因得戒謂三品意受三種戒也此言一切因歷三戒分盡在比丘也

三中此言下點示以三心不俱須歷三戒可云一切因又唯具戒具發七支則一切分唯在比丘盡猶足也

有人於一切衆生得戒由一切因不得一切分用三品意受五八十但有四支故分不盡

四中三心受三不至具戒故但具因而不具分

若不從一切衆生則無戒也以戒善隨偏異此則惡意不死故

二明離五過

三明偏緣意 二初舉屠以徵

結示中初反判以下申意戒善簡泛善隨偏非局狹異此即反上不偏死息也

又於衆生離五分別一於其生我離殺等二於某分我能持之三處四時乃至月日五離某緣謂除鬬戰事若作此受但得善行不得名戒

次離過中初總標五種分別悉能障戒故須離之方發戒品一下別列初於境分別如云我不殺猪羊等二於戒分別分即是支如云我持不殺支等三處如云於此國能持四時如云今年此月此日能持五緣除鬬戰者謂平時能持或值此緣即不持等若下結斷

於非所能境云何得戒以屠者持野獸戒獵者持家畜故

三偏緣中初科力分可持名所能境力所不堪名非所能境舊云如南洲受戒望餘三洲爲非所能者謬矣意謂所能得戒於義可知非所能境云何發戒以下舉屠獵顯非所能屠者但能持野獸即爲所能不能持猪羊即非所能獵者反之

二約義以釋三初明從能過

由不害一切衆生命故得戒若從所能境則有增減能非能互轉生故謂獵持豬羊戒死生麞鹿中戒則滅也或鹿生羊中戒則增也屠者例爾由戒得捨必假因緣今此增減深乖戒義

釋中初科初句釋通戒須偏境故能非能並須斷惡也若下反顯初叙過損字寫誤合作增減謂若許獵師持家畜羊生鹿中即所能轉生非能戒則滅也鹿生羊中即非能轉生所能戒則增也若許屠兒持野獸則鹿生羊中能生非能戒則減也羊生鹿中非能生能戒則增也由下結非戒從緣受亦須緣捨今自增減得捨無緣故乖戒義

二明離得捨過

縱離此緣有何過耶惡心不死故謂持家畜行獵不獲路逢猪羊心還起殺

次科初躡前難縱不假緣自然增減理亦無過惡下釋通獵持家畜不持野獸由存殺念還害所能容有犯戒故

三正示所以

夫論戒者普偏生境俱無害心方成大慈行群行之首豈隨分學望成大善義不可也

三中大慈即佛行群行首者即發趣義分學者謂持少分而不偏境大善即上大慈行首

雜心成論大同故略

二指二論

次指二論言大同者若準成論境該三世五八二戒得隨分受與彼不同然偏周生境彼此無異

三引婆沙二初立難

如婆沙中有難者言如草木等未有有時或時枯滅豈無增減能非能互轉亦爾謂冬受春生於葉條上爲增戒也春受秋落則是減也

婆沙引難中未有時受受已方生戒則有增已有時受及後枯死豈非戒減意謂草木縱令偏斷亦不免此過故以爲難

二釋通二初正通

故解云衆生前後有草木永不有

釋中初文衆生生前死後並在諸趣故前後有得有互轉可說增減草木不爾未生已滅皆永不有義非互轉故無增減俱舍雜心並同雜心云衆生前後同性草等後非性語雖少異於理頗明

二轉難二初約入般以難

若爾衆生入般永不有故戒則損也

轉難中衆生入般謂入般涅槃亦永不有則應有

二張四句通收

四點成論

損

義張四句一心謝戒在聖無惑故戒應隨謝以境不盡故不隨失二境謝心在雖復入般草枯惑心在故三心境俱謝如轉根者四俱不謝可知也

張句中初句惑盡故心謝境存故戒在次句入般草枯爲境謝凡夫惑在故戒存此句正通前問三如轉根者僧尼互轉諸不同戒持犯非分故二俱謝四可知者如常持故

如成論中如行施慈分有福德至於戒行於一衆生持一分戒亦得律儀此是餘師非正義也

點成論中初引示以施類戒許從別得正乖諸論偏境之義此下決破餘師即他家異說此但斥上一衆生義若持一分論家所取即是正義

○四敘數量二初壓章總舉

大門第四約境明量戒不可分隨人立四

第四數量標中戒不可分境量同故隨人立四五八十具

二依位分釋四初五戒二初總舉

初就在家士女五戒所獲多少

二正釋二初引論二初正明

如多論云五戒相者於一切衆生可殺不可殺乃至可欺不可欺一切衆生下至阿鼻上至非想傍及三千大千世界乃至如來有命之類皆得四戒以三因緣得十二戒幷以形期三千界內一切酒上咽咽三戒以初受時一切是酒皆不飮故縱使入般酒盡戒常成就而不失也

五戒正明中初明情境不可殺不可欺者或約境强如佛聖人等或是境弱如蠕動微物不可婬妄等或不可親如諸天餘洲餘趣等乃至者須云可盜不可盜可婬不可婬阿鼻非想約竪論傍及大千據橫說小教境量齊此而已四戒即前四支依情境發三因緣者單歷三毒幷下次非情境咽咽

三戒兼前共發十五戒上別列兩境縱下總示境
滅戒存如前句義入殺對情酒盡卽非情

二問答三初問邪婬

問先受戒時於一切女三境下邪後取此女犯戒以不答不犯以於女上受非邪行今自已妻依禮非邪

初問疑謂受時非妻後娶成犯故三境卽三道答中本期離邪無所違故

二問多小二初問答

問殺盜隨境各唯一戒云何於婬遂分三境答隨境行婬皆有染故

二躡難

次問難上婬境獨異餘戒答文可解

若爾死有四處亦應一身立四殺戒答不可也隨殺一處諸根並死可以隨婬一境餘境同壞故四死同一戒一婬分三品

難中以殺難婬應開四境四處卽咽腦心腰皆可致命答中初句判非隨下辨異故下結示

三問偏制

問七支俱命業何以偏制四答略指重者非謂不無故善生云優婆塞五戒八戒十戒無無義語兩舌惡口是事不然我今受持淨口業故俱得七分智論亦爾佛法貴實故以不妄爲先自餘通攝不在言及

三問五中口業但列妄語故有是問答中初略示故下引證善生中初斥非十戒上合有沙彌字無義語言不合義卽綺語也我下顯理若但禁妄通餘三種口業非淨故智論以重攝輕故知通制

二義推

今以義推貪等諸毒間雜不定三單三雙一合爲七用歷過境約文爲五對境爲七就業非情爲八爲十且以七毒就文歷之隨一一境得三十五戒偏生有四非情有一如是類推

義推中初離七毒三單可解三雙者一貪瞋二貪癡三瞋癡一合卽三毒並起用下歷戒初列位約文五者據列相文對境七者五中開婬三境就業非情七支外加酒爲八開婬則爲十（昔云因明八戒十戒者謬）矣且下正歷合數可見

二八戒

二明八戒有情同四非情得五以七毒歷緣一一境上六十三戒

八戒中有情同四同上五中前四支也非情五者八戒實九合數如文準前對境爲十一就業非情則十二十四

三明十戒衆生同上非情得六則有十也以毒通歷可以準知此律文中同僧七支學是有願皆吉羅故

十戒中初示數郎上九中更加捉寶歷之共爲七十對境十二就業非情則十三十五此下辨犯此律文者簡異多宗郎大小持犍度

四大戒三初示數量二初有情量二初引論

四明大戒如多論云一一衆生身口七支若不受戒皆因起惡由受戒約同翻爲善三種善根歷於七支成二十一餘則例知

二類推

大戒示量有情中初文初叙偏發所以三下歷示戒數餘例知者七支外諸篇聚制也

若以互起則列七門婬境士女隨分二三女人身九六十三戒男子身八五十六戒

次科初示心毒婬下開境對歷男女數異

二非情量

自餘非情地水火風虛空草木凡聖教理隨有一境起過塵沙今反從善成塵沙戒則無量矣

非情中初示境量凡聖理教謂凡聖所說者並非情攝隨下歷數隨一一境七毒歷之境尚無量以毒歷戒數則叵知矣

二引文證二初通證二境

如善生云衆生無量大海無邊虛空無際艸木無數戒善同爾亦無分齊

引證中善生五量括盡諸境衆生有情餘四無情大地摘在後科

二引證非情

故多論云於非衆生亦得無量戒善功德如十方世界所有大地下至金輪傷如微塵皆得其罪一一塵處今翻戒善復無量也如壞一艸萌芽葉華一一得罪反罪成福又無量也故善生云大地無邊戒亦如是

多論有二初舉地塵土輪至金輪皆屬地大故如下次明草木仍引善生覆證前段

三問攝戒二初總問

問約情七支攝戒盡不

問攝戒中約情謂有情也

二別答二初攝盡

答盡通收故如打搏等落殺戒中

攝盡中且約四根本統收諸戒罄無不盡何況七支文中且舉殺戒種類所歸餘三皆然

二攝不盡三初約義正明

又解不盡何得相攝一輕重不同二能防體別殺打二戒因果條別故善生云除十葉外更有業戒謂善

◆棄疑業

惡法故知不盡

攝不盡中初科初立義輕重即所防過能防謂對治行如殺犯重打但得提所防既殊能防亦別方便果本彼此不同既非相攝故知不盡故下引例十業前七即是七支彼經十外更有業戒例今七支不攝明矣善惡法法即是業

二徵釋經意

若爾善惡何以但十答且列根本重故先解自餘支條略不盡矣

次科難意謂既有餘善惡法何但列十者答中可解

三料簡戒善三初正簡具戒

就十業中互為四句一善而非戒十中後三但制意地非所持故二戒而非善謂惡律儀三俱是者十中前七隨分修行名善要期普周名戒四俱非者身口無記也

料簡中初文初句後三意業小教不制故非所持三中前七對治是善要誓是戒

二對餘三戒

就餘三戒十中前四俱善戒也後六善而非戒如上四分善生經說四人所受通七支也

次科初依多宗餘三即五八十前四並通戒善後六三戒不制故云非戒如下次示今宗四人即婆●塞淨行沙彌大僧所對四戒通制七支

●婆上疑脫優字

三對菩薩戒

若據菩薩十善俱戒如下四分心念故犯亦同相也

三中初對菩薩戒由制單意故通後三俱是戒攝如下次對本律言如下者即諸犍度律制發心作心念作並吉又一切時中常爾一心違皆結犯此宗制教義同菩薩但瞥爾重緣以分大小耳

○第三示戒相三初牒章分文

第三隨相分文為三初四重者止持行相二授四依作持行相三汝已受下總結前二勸以學方

二隨文別釋三初止持行相二初標緣相

就初止持前緣中由不即說羯磨通昧謂犯非過須前即示恐進無緣故略明四重聖行根源餘所未知律制修學如十誦中乃至十三殘法

第三戒相止持中初文初敘不說之損羯磨詞中但標受具故云通昧須下次明即說之益恐進無緣謂後受成障本宗四重由是行根十誦兩篇蓋取戒分

二分文釋二初指廣總分

四重初篇如戒本疏今略消文

二牒文別釋二初標舉總相二初總釋

次分釋中初科上二句指廣今下標分
就分爲二初標舉總相後隨四問結之就前善男子
聽者誡其身心也且舉三號說四重者明人尊教切
不得輕陵隨也犯非沙門釋子者簡絕門人不在我
族也尼受相中云族姓女大同此也
總相中初科四節耳聽心思故誡身心三號一如
來二至眞三等正覺簡絕門人對非沙門不在我
族對非釋子以稱釋子同佛族故引尼說相預點
後文同此釋故

二別釋二初沙門

沙門者舊翻爲桑門音之互也涅槃云沙門那者是
本音也或云乏之道貧道以譯之皆謙虛自收不伐德
也今譯爲息惡者取其意也元拔俗來入非家者決
誓斷惡息本習也
別釋初文初示梵言二皆訛略涅槃爲正或下明
翻譯謂貧乏道德故云謙虛等收謂收斂自稱所
能謂之伐德若準涅槃釋義則別彼云沙門名乏
那名道斷一切乏（愚失法利故如貧乏）斷一切道（修八正道斷諸邪道）
以是義故名沙門那上依古翻今下次引今譯元
拔俗者謂離父母之家入非家者即造空寂之道

二釋子

釋子者如阿含中及律八喩四河入海無復餘名四
姓出家同稱釋種如律複召云釋迦子者是也上單
召之故云釋也中梵如此唐言譯之爲能仁也以四
子被斥於雪山南人民歸之奄成大國父後得聞便
曰吾子仁育故有多能因從姓也廣如僧祐釋氏譜
十卷明之所言子者男子之通稱即有孳育之緣謂
紹先聖之後也餘者何由說盡且削也
釋子中初明同族律八喩即海八德佛告阿難海
有八未曾有一大海漸漸深二潮不過限三不宿
死屍四百川來會無復異稱五萬流悉歸而無增
減六出生衆寶七大身衆生居住八同一鹹味八
中第四正符今意下四河等即阿含文中梵香山
無熱惱池四方流出以爲四河一恒伽二辛頭三
婆叉四私陀四姓一剎帝利二婆羅門三毗舍四
首陀複召是具舉單召即語略中下翻名初翻釋
字仍引本緣如來宗祖得姓之始昔懿摩王有四
子一名面光二名象食三名路指四名莊嚴少有

二隨四結之三初正釋二初通標

二列釋四初婬二初總分

二釋相二初標示

二正釋二初總舉輕重

二依重說

所犯父擯出國到雪山邊住直林中（即雪山南）歸者如市鬱爲强國父王遙歎我子釋迦本翻仁能順此方言故迴倒耳今直示華語故云吾子等僧祐律師出梁朝卽祖師先身撰釋迦譜凡十卷今見藏中所下次解子字孶育緣者佛口生故紹先聖後者嗣法王位故孶音兹生息也紹卽繼嗣餘下指廣具如譜中

就列相中

婬戒分三初列相示二汝是中盡形壽不得作明誡約三答言能對僧立誓也

前又分二

初汝一切不得婬作不淨行者總舉重輕俱不應也以摩觸麤語漏失等相是婬事也故通誡之也

婬戒總舉中既云一切不婬則根條種類無不誡也文舉僧殘而云等相等取餘篇

二若比丘下依重說示以前總舉治含收棄棄是本防故正列也就分爲三謂法喻合婬是障道之源頭是納塵之要去頭無所受用喪本聖道便失故也如解脫道論解之

二廣釋二初釋相

二盜二初標分

次依重中初叙起前總舉者躡上科也治含收棄殘下諸篇犯懺可收初篇四重犯則永棄恐濫餘輕故須別列就下正釋初分文經中初至非釋子法也爾時下喻也比丘下合也婬下通釋初句釋法次句釋喻納塵要者通六塵故四塵唯局觸通身分法有冥緣去下二句釋合下指論解彼曰云何頭爲戒義答如人無頭一切諸根不復取塵是時名犯如是比丘以戒爲頭若頭斷已失諸善法於此佛法謂之爲死又標宗引婆沙云戒名爲頭能見苦諦諸色乃至知色陰等法如貪持委釋

二盜戒分文同前若比丘下重加誡

盜戒標中云分文同前大分爲三一列相二誡約三立誓初中又二初總舉重輕下至艸葉上至過五卽知通含若比丘下別示重戒此又分三法喻合也（餘之二戒並同此分）疏中唯點別示一科望前總舉故曰重加

文列破斫燒薶壞色者如條部中爲除疑懷謂非盜

二釋喻

三殺二初標指

二廣釋

損故前呈示至時引解不勞煩文

釋相中破斫等文說相本無出律條部引後加前故示列意下令引解如鈔釋相及戒本疏雖非盜取破壞成功計直結犯

盜譬多羅樹者中國有之其皮可書即經葉是云貝多者但妄謂耳有人以松以櫚皆非本物所以譬者盜奪他財則法身無嗣如樹拔心則根幹枯朽也

釋喻中初正名體皮如絹素彼用爲經貝多是名訛松櫚即體別所下次釋喩意合法可知

三殺戒中例分同前

下至蟻子取極細也蟲雖具識而蟻偏多曾見黃細狀如微砂據目見者爲量耳如大集中大如微塵十六分之一不在教也文云非藥者非是可活之藥也若厭禱者厭謂符祝抑伏禱謂憑託鬼神

殺戒釋中三初釋蟻子舉偏多者人易識故曾見等者示教制之量肉眼見故大集極細天眼可見則非教制文下釋非藥謂毒藥也若下釋厭禱符祝謂書符呪祝憑託鬼神謂假他與害喩舉鍼𨥁

四妄二初標指

二廣釋二初釋相

可比栗物也

四妄語中分亦同初

不得戲笑者掉慢欺人也雖是非重能爲後習非眞實者不證得也非已有者說他所證也得解脫者八解脫也定謂四禪空者無色也天神來供有何故重以濫聖德感異供故

妄語釋相中初釋總舉戲笑律中小妄犯提戲笑犯吉鈔云以非言說之軌儀非下釋重相說他所證假他表已以誑於人八解脫者一內有色相外觀色 謂修不淨觀觀白骨存身內骨人故云內有色又不壞外色故云外觀色此位在初禪 二內無色相外觀色 謂入二禪故壞滅內骨人故無色猶觀外不淨相故外觀色 三淨身作證淨謂緣淨 除外不淨相但於定中練清淨色故名緣淨以無著心受三禪樂故名身作證 四虛空處 或前三背捨一心緣無邊虛空而入定即觀此定依陰界入故有虛誑不實心生厭背而不愛著 五識處 謂捨虛空處一心緣識入定餘如上說 六無所有處 謂捨二處一心緣無所有入定餘同上 七非有想非無想 謂捨無所有處緣非有非無處入定餘同上 八滅受想 背滅受想諸心心數法以患厭散亂心入定證涅槃故 此八通名背捨智論云背是淨潔五欲捨是著心故名背捨若發眞無漏慧

斷三界結業盡卽名八解脫也四禪四空雖通凡法聖道所由故成大妄天供濫聖義亦同之

二釋喩

譬如大石者實言全行虛說難反如箭離弦不可追之石分二分義相似也

釋喩中虛說難反謂一發於口悔不可復箭離弦者喩有同也

二斥古二初斥執文

有人說相依文謹誦如前羯磨今解不爾須識機變不定依言隨義述盡令前解也

斥古中初科初示執文如前羯磨謂同白四不可增損今下次顯今意廣略隨宜開解爲本

二斥別說

有人行事十人登壇隨人說相一一誡語今解羯磨加法隨緣至三示相誨約任時前後不專局也縱不說相可返失戒但乖法耳

次科初叙非十人登壇謂受戒者隨人說者謂隨竟別說趣舉十人餘多亦爾理雖無害事成煩重今下顯正羯磨加被倘開三人說相誡約義無專局意令受竟都集說之然說相誡約非正受緣不說無害止是違教故云縱不等

二結示

上四止持作爲犯矣

結中止對惡緣制不許作故作成犯止作相翻持犯見矣

二作持行相二初標分

次明作持前義後釋

二隨釋二初義說二初列章

義分五門一列數釋名諸依自異二約衆行三制意四依次第五明開遮

作持義說中初科諸依自異卽下三種四依不同初門列數可知

二隨釋五初釋名數三初列數

次科初文列數如文故云可知

三釋名

所言依者四爲他仗故咸言依也

釋名中但示依名別相如後

三辨異

或就人分如涅槃說有人出世具煩惱性等是也然是非難識魔或能作故又須立法四依也故經中說依法不依人乃至不依不了義經故涅槃云佛說波旬說云何分別知故以教分畜八不淨自手作食如是得者非佛所說廣文如彼今所分別當行四依一切出家無不崇之以爲本也

辨異中初明人四依引經示者彼具云有人出世

具煩惱性少欲知足乃至正定正慧無戲論等不妨未斷煩惱為初依（即內凡人由未斷惑故具煩惱）須斯二果為二依那含為三依羅漢為四依斯皆大權示聲聞像出世弘法為物所依然下次明法四依是非難辨者謂恐滅後魔說亂真故立四法令驗邪正經中亦即涅槃文舉後二初云依義不依語二依智不依識下引經文以明立意波旬即惡魔通號以教分者教即是法畜不淨手作食佛並制斷反言得者即是魔說今時比丘談禪講教輕侮戒律自尊所學作惡無恥壞亂正法積畜不淨恣婬怒癡口腹累之未異鄙俗當知此輩即是魔鬼化作比丘引無量人入阿鼻獄般若楞嚴衆經明說今正是時邪師滿世凡為學者得不擇歟上是泛列今下次示今文一切之言通收一化皆須崇奉

二約衆行二初標舉

二約衆行兩法用攝諸依者如來說法大分為二

二正釋二初行法依

一行法依即四依八正是也凡欲懷道身心所履必有所憑故立四八生行之範然則身口所待必假緣須心神迷倒義當將導故出道所因良有以也

第二行法中初示相凡下顯意身心所憑身憑四依心憑八正範即是法然下別配初二句四依配身次二句八正配心導引也下二句結上兩法相藉之意

二衆法依

二衆法依謂說戒羯磨理必同遵方成匡化遠通末代衆別齊益是正法也

衆法中說戒局半月常行羯磨通一切僧事二種攝僧通號衆法理下四句即示四益一攝衆和同二紹正佛法三維持久住四被物無遺

三明制意二初立四意三初正明二初總示

三立四意者依法雖四位分為二謂內外兩資以明知足

二別釋二初外資

初就外資立二依者有待之形假資方立無衣障形四大交損何能修道是以前明糞衣知足以障形苦修道假處故須第二樹下安坐

第三門正明外資中初總舉有下別釋初明糞衣交俱也修下次明樹下

二內資

上雖外形支立然有饑虛無由進業故約內資明乞食法若身康健前三足充必病在身懷苦妨道故次

二引證二初涅槃經　心所疑沙

第四明服陳藥

內資中初叙乞食若下次明腐藥陳謂陳舊

是以涅槃具顯治本故彼文云出家之人有四種病由是不得四沙門果為有衣欲乃至爲有欲有四良藥能療是病謂糞掃衣乞食樹下坐身心寂靜治有惡欲故名四聖行也

引證涅槃中引文前出四病四沙門卽四聖道文舉衣有二欲乃至中略食欲住處欲欲卽貪欲滯著爲病有下次示四藥卽是四依第四與律不同有惡欲謂執世相爲實貪利追求等故云惡欲卽以身心寂靜治之一切聖人由茲得道故云聖種

二雜心論

雜心大同依前四欲轉云愛取謂因衣生愛乞食臥具生愛因有無生愛者愛斷滅故除上及此餘名有愛隨次對治立四聖種

雜心初句示同依下正引初示病轉卽改轉愛取卽欲語少異耳乞食是藥那列病中必應乞好而制乞麤或可乞合作巳論文寫誤第四論云因有無有生愛（有無愛謂執斷空　有有愛謂執世相）卽斷常兩見愛斷滅者著邪空也除上卽衣食處及此卽斷滅此四之外諸所有法皆名有愛隨下示藥亦以寂靜治第四病

三問答二初問經論不同

問涅槃雜心何不立藥答乞食攝故又不常須故不別立

初問中上引經論不立腐藥與律全異故問決之答有二釋並雜心文初釋彼云依乞食攝藥故又下次釋彼云又不一切時故藥不別立（有病則用　不當須故）

二問種依何立

問爲知足立種爲少欲耶答雜心云知足現在境起故立聖種少欲未來處起故知現在不取一錢難未來捨輪王易也卽涅槃云於未得財不生貪故云知足也

次問少欲知足二法差別今此四依爲何而立答中初正答知足現境起對有不貪故少欲未來起對無不求故論云知足立聖種非少欲故下比校二行難易今依難立則知行勝引涅槃證未得財卽現在境但未入手故云未得

二出依體

所言體者就前境論四塵也依毗曇八微也就內心

論無貪善根性約眷屬論善五陰性也

出體中初標就下釋有二初約境色塵該四境香味收食藥觸塵有通別通並觸對別但收衣樹毗曇有部雜心俱舍並明八微謂四塵各起於極微故有四微四塵之麤假四微所成故通名八微就下次約心者心即是行雜心云聖種何等性答無貪善根性即善根三約眷屬論善五陰性無貪善根是行陰是主餘四陰共成此行故云眷屬也

四依次第三
初標章

四明次第

二正釋

衣則無時不須資身最要理先明之既得覆形內惱須濟故次乞食身雖得立威儀須託故第三明樹下坐無病三足病起不救則無治能故立腐藥為第四也

第四正釋中躡前起後次第相由尋文易見

三對簡

此就受用行之次第一人具四不同頭陀機教列相多人方具也如離坐為五不可分身則可知也

對簡中初指前不下簡異恐謂同彼十二頭陀故特點之機教列相謂因機設教離坐為五鈔云於處立五一蘭若二塚間三樹下四露坐五隨坐此明多人各行之行豈可一身而分五處離衣為二糞衣三衣離食為四乞食一摶一坐不作餘食威儀有一謂常坐也不通並行例亦如上

五明開遮二
初標

五明開遮者

二釋二初明正法通開遮
初立教

良由大聖識達根性稱機授藥報力增上制前四法即有資身長道獲益中下力劣事假衆緣若不開聽著施衣等則有退道寧堪涉苦若唯制者報劣絕分若唯開者上行慢求由有開遮三人通備皆能會正故曰聖種

第五門正法中初科初敘聖意報下次明開遮遮即是制初敘四制專被上根中下次明四開即攝中下二根且舉施衣餘三類說若下三明二教相成不可闕一備合作被會正即證果

二彰益

是知聖說具四種義一慈心益物二稱機設藥三善達開遮非但開於中下服諸好衣亦開上士有病及無糞衣聽受施服由本通道故有斯開故雜心云若僧和合令超昇離生得果漏盡坐禪學問思惟業生餘之三依例此可比四者佛說乞食等四能生道緣

正語等八能生道因稱法而談無謬濫過

次科初總舉一下別列初是本誓二卽鑒機三能達教一開巳後通被三根仍引雜心顯示開聽必須存道僧和無諍容可進道得果對超昇漏盡對離生上舉施衣餘三有開意不殊此四卽彰益四依資道故得名緣八正修心故云道因

二明標法唯制二初正示

調達效佛乃說五法唯制不開謂納衣乞食樹下不食酥鹽等也一則不具四義如上反說二則顛倒說法令墮邪見謂語業八爲道緣乞食等五說爲道因逾於八正廣說相似惑亂正依致令愚叢猶學此道卽調達部也

邪法中初叙立法調達具云提婆達多此云天熱生時諸天心熱惱故立邪三寶破佛正法五法卽法寶也酥鹽以酥脂粪鹽彼爲珍味故而言等者等取魚肉一下次顯過不具四義一無慈心二不識機三不曉教四無利益二顛倒說法以因爲緣以緣爲因卽用五法以貶八正也逾過也相似者五中前三名相似語後二爲妄語愚叢猶學至今西竺尚有遺風

二引證

故雜心中若言五法是八正非者則地神唱生乃至三千世界盡佛化境禪誦不行餘如戒本疏說

次科初明破正巳成人所信故則下次明法輪不轉禪誦卽觀法鼻柰耶云諸佛常法食時僧破至暮還復中間人天無悟道者故云不行餘下指略卽破僧戒宜自尋之

二釋文二初標分

就文爲二初緣後相

二隨釋二初釋緣

緣中初先與依由厭本習故開後授據此依理本存道業庸疎末委故前誨約恐後退沒知初戒故不徒然也

二就文釋緣中注文兩段初先與依釋初制緣由下二句釋後授緣由厭本習欲令外道不反道故據下示制意依理謂立四依之理道庸疎卽鈍機退後知初追本不捨故

二釋體相二初分文

二就體相中初標舉宗本比丘依糞掃衣下方列四相

二隨釋二初釋標舉三初明標號

所以止作二持並前標如來三號者略示非邪大聖

親誡故同舉之令重教依行必無怠縱故也

次體相標舉中初文微意兼通前後略下總釋示非邪者外道調達皆立依法故無怠縱者不輕犯故

二廣釋

文云依此得出家者離有爲也受具戒者登無願也成比丘法同聖儀也

次科三有之中皆有爲法超拔有爲故名出家言無願者無所求故同聖儀者三乘皆爾故

三簡異

前明四重有作則失聖源今說四依隨因有順道業也

三中止持制作作故障聖作持制止作故順道隨因因猶依也

二釋列相四初糞掃衣二初分文

就位初中分二初至能持是根本制也若得長利下必不堪前故開限分也

釋相糞衣中初科根本制者正被上根故開限分者中下二根力分所及故

二隨釋二初明本制三初總示

前制分四

本制別釋中初科初略示

二別釋四如文

依糞掃衣者舉名顯示也依律中列十種並世所同棄如糞掃喻耳故俗所賤者道所貴也此據常人故有言耳故論語云君子不耻惡衣惡食若耻則未可與議也劉子云食足充虛接氣衣足蓋形御寒斯言是也至如冠章甫衣縫掖嘉肴溢目芳音盈耳一時之榮故不足尚也書云高位厚味俱不可久是以君子存謙光之道忍人不忍謂憎愛也割人不割即情欲也行人不行即仁義也欲尚爾況懷道乎知是繁文末俗多昧故也

依律下委釋爲三初示名體律十種者一牛嚼二鼠嚙三火燒四月水五產婦六神廟七塚間八求願九往還十王職（此十西土所棄故拾取以爲衣）俗賤道貴示相反也此下次議其名常人謂淺識者若卓拔君子豈以衣爲糞掃耶故下三引況初論語未可與議言此庸人不足語道劉子即劉晝也（有云劉勰著劉歆並非）書二卷五十五篇窮悴無由自達乃負其書候沈約於車前獻之約覽而異之遂呼登車定交時人號此書爲劉子今引防欲篇彼云明者刳情以遣

累約欲以守貞方接食足等語斯言是者美其有理也至下叙厭榮冠衣二字去呼章甫般時冠也縫掖大袖衣也家語孔子對哀公曰丘少居魯衣縫掖之衣長居宋冠章甫之冠嘉肴謂品饌非穀而食曰肴芳音謂歌樂之聲高位是貴厚味是富未詳何書俱不可久勢有退也是以下明向道易謙卦云人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也忍人等者謂衆人所不能者我則勉力爲之文出淨住子本唯三句疏加配釋助顯其文以俗況道俗淺道深理必過之況不及乎況相反乎知下三結意

二依此得出家下明受具行本懷此爲初不可忘也

二中受體是立行之本四依爲發衆行之初

三是中盡形下約報重問

四立誓唱言何得後犯也

三問答

三問四答對文易解

問受體乃在白四如何方問能者答計實如問但機鈍須示不贊不知上機善達教旨不勞示相如善來三語也鈍濁有生更須明示如不顯然文中但云受戒知戒何境故前止四境後行四相分明曉喻後猶輕陵何況不語又不作誓知誰不犯故不徒設也

問中先受後問義似倒故答中初通叙二機須否贊即是助鈍下次別明鈍機須意有生謂著有衆生竭磨言通非列不顯若此猶犯況不爾邪

二辨後開

就衣開中云長利者對本制外餘皆長也檀越施衣者不問道俗持來淨施故任納也割壞衣者前通俗服此專道相故二列也

開中初云長利即總舉檀越施等即別相納受也

二乞食二初總示

就二食中初制後開竝同前解

二乞食總分中初制後開大分二段制中亦四一舉名二示行本三問四誓竝同上分後二亦爾

二別釋二初牒釋

若僧差者即僧次請也爲解脫故出家受戒得往訃也反此不合名盜下次若送食者至寺設也月八日十五日食者謂黑白二月俱有三日文少十四日尼律具三此惡日也故須供齋如前八戒說之月初日食彼國重之至其異設多陳坊寺如此方俗正月元

日二月三日至九月九日亦須知也若僧常食隨有
少多準年爲量也若請食者召往俗家卽別請也
牒釋六段初釋僧差唯簡求脫出五分文由不爲
脫乖於僧理往則成盜準知僧次不可妄受次釋
送食尋常營辦送入僧寺三釋齋日黑白各三故
名六齋文少十四定是文脫尼律具者如後所引
鬼神得勢啖人精氣故云惡日若依智論卽四王
等下降之日四釋初日彼國重者此土亦然仍引
方俗三時爲比正月元日天下同之餘二必應京
兆所尙東南雖用而不修營但爲燕會耳五釋僧
常卽常住食六釋別請小教所通大乘永閉
隨相乃多淨心爲本兼分染者則不許計故佛藏持
世不除我者則不聽受一盃之水一納之衣各識分
量也不爾熱鐵鍱身鎔銅灌口豈虛言也

二結語

結語中隨相多者示不盡也淨心語通且示三種
一離邪求二離貪嗜三離養身爲成道業卽前五
分爲解脫者有一于是卽爲分染況俱有耶下引
經證不求脫者不堪信施各識分量誡令自照若

不知分冐受人施必招苦報故云不爾等學者覽
此不可讀過反觀自心還爲何事坐受人施苟非
求脫秪今自衣已是鐵鍱秪今鉢食已是鎔銅卽
因之果形影不差矧復無知作惡毀戒豈不險乎

三樹下坐

樹下開中言別房者卽大小二房乞處分作是也或
是七衆爲招提僧於坊寺中別置房宇有來入住別
有供養故律云幾房有福饒是也幾房無福饒卽僧
常住也尖頭屋者西國多平頭重屋或至四五重者
如此方北界緣邊諸州希有尖者如文所列卽中高
四廈也故律云王大殿並開受用或是叉手小菴椽
頭拄地者小房者起不礙頭坐趣容膝前障水雨也
石室者巖岫山居兩房一戶隨相而列可以事驗也
三樹下坐本制可解但釋開文爲五初釋別房大
小二房卽過量不過量招提梵語此云別房施謂
施主造房待遇來僧而自供給有福饒者謂僧受
用以福饒益彼檀越故無福饒者卽常住處非別
所供二釋尖屋緣邊隣蕃胡等處希少也中高四
廈今時所謂獨角亭也引律王殿相或似之謂王

右一作石

施僧故開受用叉手謂椽尾相交攢於中也三釋小房示橫竪量據理甚窄且舉極小須可容身未必然也四釋右室五釋兩房共戶隨相列者非止此也

四腐爛藥二 初釋制

四腐爛藥者世所同棄而實可取即大小便也有本說云陳棄藥者謂世間糞殘查滓可棄者取重糞之得療便止何須問本

四腐藥制中有二釋初釋中小便治勞大便解熱名黃龍湯有下即次釋則通衆藥人所不用故云陳棄即腐爛異名謂但將治疾勿究所來故云何須問本

二釋開

就開五藥酥蜜分二油不分者可解釋耳

開中酥分生熟蜜有蜂石油獨不分可解釋者酥雖體一生熟味殊油縱生熟體味不異故無可分

三結勸學方二 初標分

三就總結分文為二初至前去來明即坐誨約二弟子當日三時下明後起隨行

三結勸學方權分中即坐謂受巳未散誨謂教誨約即誡約

二隨釋二初 即坐誨約二 初分文

就初又二初至當問和上闍棃當相委示二當令受具者在前而去深防制也

即坐分文中當相當字去呼深防制者受者在前十師隨後恐有乖儀預作防準

二釋初頭三 初總分

前又分六初汝巳受具下至衆僧滿牒受緣成足勸以護持無得謂斷不重受體而忽犯也二汝當善受教法下明自行化他三昧之業三和上下明奉法奉行義須隨順云如法者簡非法教不行無過四應學問下前明自行化他初入修福今巳將久當修智分故福智二輪與天地而同德五汝始發心下勸奉前教因果畫然感果必至也六餘所未知者顯法由人通要假師授方資成也

次釋初段總分中初但示總意文如後釋二中受教即是營福先須自行然後化他三昧業者即習禪定並屬福業三昧亦云三摩提三摩鉢底或翻為定或翻等持三中如法謂合法律非法反之四中躡前第二以顯此文二輪兩儀喻其必具五中因果畫然通論一切驗今奉教必不虛因文云唐

捐猶言虛棄六中資若訓助即屬二師或訓取者
即屬弟子

二別釋

就初段中汝已受戒者總明受體也白四如法者結成教法也得處所者在作法界內非自然也和尚如法者明根本師入戒緣也阿闍梨者即受時二師非下所問也衆僧具足滿者結成支證不謬受也並爲人法僧界四緣周具形終奉持不慮妄受總結付之幸依行也

別釋中初科牒釋六句初是受人即含體相資緣事如法也二法三處和尚已下三段並是僧收支證支猶共也並下總結四緣人即是事

三結示

至時隨機可唯此盡立法以爲語端未必謹誦也

後結示中上二句教增損下二句示前文

二後起隨行 二初通明二師 三初標指

二弟子曰三時下明師資相攝法略舉其致餘廣如鈔

後起隨行明二師中初科略舉其致即示注文指如鈔者即師資篇

二分示

就分爲二初本師和尚明相攝法後請依止下顯事緣有障更須師他

次科事緣有障即命終休道遠去等

三顯意

所以受後即明二師者以創奉大法但有顧心至於萬行亘周前境有緣乖法罪即自科不以無知謂免咎責唯除便利餘並須問故於此明恐怠慢也

三中徵釋以申教意初叙受體至下次明隨行互徧也律制唯除次小便利一切並須白師

二別釋依止 二初釋緣

二請依止中緣明離違遂造非法教須別請用補和尚故也

次請依止釋緣中離收命終休道違即決意出界或可二字並該三緣

二釋法二初明開離

所以五夏有知聽離依止者據教相也律中五分成立乃免從他者據行體也各有其致不矛盾也

釋法中初科律有兩文乍似言乖故約教行以分依知趣合故不矛盾五分即戒定慧解脫解脫知見五法成身故名爲分

二簡師德二 初有德可依 二初簡解能

具德中言知犯者作過緣成也知不犯者識治能也知輕者下四聚也知重者上二篇也委識名種知緣

相壯無纖亂也
簡德初科簡解中犯等四種竝見律文非學不了
故制委識犯不犯通該篇聚輕重局分上下名種
相三如儀篇分別

二簡年臘

重十歲者俗年壯室志幹成立隨所處斷善離羅網
簡年中以二十受戒今滿十歲卽是三十故曰壯
室禮云三十壯有室志幹成立謂有節也處斷離
過言其方能也

二無德不須

無德不依者依在欽重誠由行解累負人情義無歸
向故雖專獨非罪緣也
無德中初敘可依累下示不可依若作若作上聲
則數爲非義若作去呼則自不淸白並負弟子依
賴之情專獨非罪謂無師時許不依止故

○二明尼受戒法二初牒章分文

二就尼受分文爲二卽標受也

二體文別釋二初釋標三初釋名

就初標緣釋名如文摩是天音此云爲母重尼稱者
以愛道爲尼之先卽佛之母故預同類相從爲摩如
此世中皇姨皇舅之類也
第二尼法釋標中初科如文卽指善見佛呼愛道
人遂法之預厠也（注中魔字寫誤）如下舉例皇卽訓大爻
母之族尊故稱之

二明列次

文列儀式不便者以男女染汙生議之先依位列之
便屢接形故割三衆次沙彌後
次科卽智論文依位列者謂依五衆次第則男女
相閒似於匹對招世譏嫌故云便屢接形屢猶近
也接形謂男女交參

二明依僧

引愛道經者以禀質輕懦情智近局若不制依喜隨
飄蕩故八敬之始竝得戒之緣進法敬之法還千載
深知機矣
三中初敘報劣若下次顯須依飄蕩卽放逸無拘
故下三彰益八敬始者最初愛道因之發戒法還
千載善見云若度女人正法減半佛令傳敬若能
受行還復千載深知機者美佛權巧也

二釋受二初標示

就後受中依衆分三
釋受標中言依衆者尼二衆

二列釋二初略示沙彌尼法

初授下衆法同上不出
列釋初科下衆沙彌尼受法同前僧中故略不出

二釋式叉法二初標示分文

二就六法初式叉者學也摩那者法女也標法分二

六法標中梵云式叉摩那此翻學法女

二隨文牒釋二釋標

就標緣中具列兩相初淨心者以女人志弱愚教者多隨緣造過特由學淺故特聖制增位勸學男子不爾多堪苦緣雖爲難阻不卽陵壞故僧位中不曲制也二淨身者由曾出適言歸事人後喪從道懷胎受戒誕育懷挾譏過由生故限二年可知染淨是知學法爲淨心本文列盡形者是也約制有期爲淨胎本文列二歲者是也兩設其致各有源矣

釋標中三初標舉初下次別釋初釋淨心前敘尼有增位謂別立一衆勸學卽重加六法男下次明僧無反尼可見二釋淨身適卽訓往歸猶嫁也後喪從道謂夫亡而出家者誕育謂生子懷挾卽抱持是下三結顯初結淨心引後說相既通盡形證知修學約下次結淨身引後結法既局二歲顯是驗胎各有源者卽上二本

二釋法二初總分三科

就法分三

釋法總分三者一緣二法三相下文但釋緣相耳

二別釋二段二初乞緣二初釋制緣三初釋兩緣相

初乞緣中文列十歲曾歸者女人謂嫁也十八童女者處室未歸也有斯兩緣同學二歲

制緣中初科初示緣異處室謂室女未歸卽未嫁有下次顯學同注中嫁字合作歸如疏所牒可驗寫誤矣

二明體有無

此學法女無戒體也但受別教位過沙彌如上已解恐忘故重言之以人不解謂分三衆有三戒體實同而異但增學也何以明耶依六法行無過聽受分有所犯更從始學或不學法或學不滿或缺不行並名非法爲佛所訶義無輒受

次科初以義判體同沙彌無別戒體指上解者文見二下之首以下斥非實同謂體一而異卽增學何下推所以卽明六法增法檢行爲受方便義非發體初敘如法或不下明非法或不學者謂都不受學不滿者此雖曾受年限未充缺不行者受已有犯不復從始如尼律中並因起非佛訶制戒故云爲佛訶也

三辨今行事二初斥世妄行二初斥諸異

今行事者多信意言不遵制意故有年末授學法正朝進具或具二年中多缺犯應更與戒忽而不行或

少或多雜亂難說

三辨行事斥世中初文初通斥故下別列年末受學正朝進具即以兩日以當二歲應作四句一年缺行具(如上二日并下或少而無所犯)二行缺年具(如具二年中間缺犯并下)(或多謂過二歲)三年行俱缺(上三句並非法)四年行俱具(唯此句得受)

忽不行者謂慢教也

二斥合受

亦有一師當白四法都盧成就謂沙彌尼六法本法及大戒也相共召之名榅樸戒不知何出此復何論

次科尼中四法一白四受故云都盧此即方俗之語猶言一併也榅音混(木未破曰榅謂圓榅也)樸音朴(木素曰樸謂匠未成器也)彼謂但一法受榅成樸質不須更分漸次多端也不下正斥上句斥無所據下句明無可取

二顯今正治
三初叙立意

今立正法當順律文務取優長百代無古

顯今中初科一須合教二須理長優即勝也三可垂世百代無古久而愈新誠由有考故至無窮

二示所立二
初簡諸非法
二初正明

六法女中若全不受若受有缺或年不滿諸同一科還如不受不合進戒闕尼一位何有沙彌徑尼受具也

次科簡非正明中初列非受有缺者即缺行也諸下總判無沙彌尼受具之理故例判不成

二釋妨

若爾沙彌不受得受戒者答不同也一無文開尼受已得具二男氣剛正有秉持故三爲女弱不能持戒故生一位以爲行本今無本行何得後受四者男無可試身胎故不限於時月女則反前故須具學

釋妨問中沙彌不受十戒直得具足但僧得小罪耶與式叉不同答中初合總合一下別示有四初即反顯沙彌有文開故二顯男位開則有益三明沙彌縱闕五十能以具戒即爲行本尼則不然故加此位四則易見準知頓受唯許僧中不開尼衆問不受五十直受六法得不答式叉以十戒爲體若容直受則無所依故不可也

二正明今義

今約上文十歲十八二女受學年滿受具者義須推之如十八式叉年初即受明年十九後年二十正滿兩周得戒定也如是正月二日乃至臘月晦日皆得受具可獨在於正月元日也不妨最小式叉臘月盡日受學法者猶是十八年內沙彌尼受法得一日也

三斥虛詐

二釋乞法四初明具儀回

至明日歳初爲年十九一周學之後年二十與受大戒判言爲得不違教相驗胎身淨豈與前滅同日而言哉

今義中初通標如下別舉初明年月俱滿如是下次明年滿日月不滿最小之者實行一年一日以臘月盡日卽當一年不違教者年數滿故可驗身胎以經年故豈下異古前滅卽上所斥然今雖滅與古全乖不同日而言者言與彼異也

彼不行者及至受時僧問滿不尼徒無媿唱言滿淨自誑不了用受何爲況面奉佛口行虛詐何遽此急恐失聖耶然彼聖果非虛言之所得矣誡之哉

三中初敘謬以僧中正受先須問尼六法滿淨滿謂年具淨卽行具自下正斥初斥誑自不了謂不曉了況下次斥欺佛何下斥忽遽以不行六法欲速受具故妄語障道判非得聖今時皆爾五十六法一併而受便受具戒必無得理無戒滿洲正當今矣

就乞法緣五儀具也兩膝著地此長跪也謂足指及膝拄地律中爲身懊弱互跪倒地佛令立儀與僧異也今時㢊地猶勝大坐佛前也

二明前請

三釋詞句

四釋著處

二說相二初釋召入

乞法中初科初總點五儀兩下別釋長跪仍引本緣明與僧異㢊吐猥反謂以股臥地也據非跪儀且勝大坐

正行之前須請和尚以乞法中俱銜作故

次科文中不請和尚而乞中牒之故令先請準僧詞句

文列大姉僧聽者以對異僧必還從僧亦無失也兄姉皆先長之美號得意在斯文乎

三中初明簡異必下次示義通必還從僧謂牒大德意在稱美今云大姉深得本意

文中著見處立者恐成賊住準相如上受具長跪合掌遙祈亦得

四中初示制意準下示儀式祈求也

三召來衆中示名相者以遠雖得法不知何戒故列相顯不與得罪如律結之

說相中初科由是遙被故須示相不說違制故律

結罪

二正釋相二 初分文

就相分三初標舉總示二不得犯不淨行顯示輕重
三佛言下分簡位別行通有無

二別釋三初 標舉總示

初總舉中顯人尊法勝何得不覓也
次科總示中舉佛三號欲示人尊以彰法勝

二顯示輕重 二初總標

就六相中不分自別

二別釋二初 釋初相二初 釋戒體二初 正明

初相中分二不得犯不淨行至釋種女明戒正體也
舉本重勸非正學體也
次顯輕重初相釋戒正明中婬盜等四即本十戒
故云正體望前已制故云重勸

二問答

問此學戒沙彌尼知何重舉耶答非謂不知前言重
舉誡勵增學也如今師授曉夕勗訓重述前言何處
更別有法也
問中欲顯列相重舉之意答中十戒已說故曰前
言今復述之故云重舉誡勵增學謂舉前根本勸
後學法也下引師訓例通重述勗亦誡也

二釋學法

二若與染汚男相觸者正是學宗心須淨曉中必行
缺應從重受故列形終可不然乎

次學法中正學宗者即今所受正戒摩觸須淨曉
者淨謂奉持無犯曉即明達教相

二釋餘相

乃至衆中故作妄語戒學別論相天分也五非時食
六飲酒者此無可對直舉學本盡形行之
釋餘相中初例餘三重由下三中並前舉重戒後
明學法故云戒學別論相天分者謂同天地高下
易見五下次別釋後二但有學法故無可對

三簡行有無 二初標舉

三就緣分別中

二正釋三初 釋尼同法二 初正釋

大尼所奉戒應學者增本位故學相亦同
三簡行同法中初文增本位者過沙彌尼也

二問答

若爾沙彌亦通萬境應名學士也答學有漸頓制有
緩急士則隨境能防離犯無重加法女則易爲緣壞
增位尊彼沙彌犯則隨缺便補如大僧行高德遠以
所防多故餘四漸踈故位隨降可通照矣
問中式叉同尼故得名學沙彌同僧例亦應爾答
中初二句通示士下別答初明沙彌不名所以由
望大戒則爲緩望不增位故爲頓則學頓而制緩
也若準他文亦名小學但非本號故沒不彰女下

次明式叉得名之意則學漸而制急也仍舉五衆所防多少以顯沙彌式叉二位優劣得名不同

二釋尼異法

除自手取食授食與他者有人解爲二緣今則不然餘行並同大尼唯開不受授尼不同尼從人受方與尼有此異耳若論不受惡觸何得不無戒下四衆罪不虛列理自從人方可進耳

次釋異中初出古解爲二緣者彼謂除自手取卽開自不受而食也授食與他開爲他作能授人也今下次示今解初約一緣釋通文相不受授尼對簡大尼受已可授準鈔亦據無人方開若下次斥古謬說不受食戒下列四衆可驗同制義無輙捉

三釋後三法二
初略示文

此二學法女具學三法下文列三品相極曉然以今通誦不識戒學故爲分之無所解也

三法中初科初指文顯以下次示分意無所解者言易見也

二簡辨服飾二
初示古式

然古師相傳受六法者加五條衣以對下衆著縵衣故

辨服飾中初文然旣位過小衆服飾宜殊雖是古傳於義可取

近人行事是沙彌者例著五條至於六法還同本服是則律崩法壞漸訛替也爲師爲匠倶行諂附密誘

二斥濫行二
初濫式叉

沙彌不覺滅法以多論文沙彌二衣一當安陀會擬常務也二當鬱多羅僧擬入衆也若是正衣不應云當故以位分上下衣服標異也律無明斷故有斯漸

斥濫中初科初叙訛沙彌著五條則僭於上式叉同本服則屈於下是下正斥諂附謂私於已徒密誘謂容其僭濫下引多論證知非法當字去呼代也故下結上相傳律下究訛所以故有斯漸謂漸訛也

二濫具戒二
初引異解

復有一師沙彌所服全同具戒以制三衣本爲寒耳大僧蒙給可簡下衆故齊給三

次科初叙非大小同服本制爲寒義無簡小

二約義斥

今解不然緣起制僧下衆非制必隨時服教所不禁若是未具已受三衣不應大戒更示三號鉢亦如此體是下位供奉爲務僧器受用自足形有縱有依持法終未具理必衣鉢大受時須如文所列至於出家

十戒非制故不問也卽三衣鉢也

次今解中初敘僧具緣起制僧卽衣犍度爲比丘制隨時謂隨寒熱單重換易若下次明小衆不許初以理難破以受具問難先示衣鉢必先加受豈得後示可驗前無鉢亦例同但可依持未可卽用準用僧器縱下示乖法理下示正儀大受時須謂受大戒方制具故如文列者卽羯磨詞中牒衣鉢故至下取反例十戒不問顯非合具卽三衣鉢者轉釋十戒所不問事

○三釋大尼法二初分文

三明授大戒法就文分二

二隨釋二初釋標緣二初指略標起

初標緣中列諸受相略爲四種廣列爲七八敬善來破結羯磨也前三如上已釋後一離分爲四相如上顯然此羯磨後代所行須知緣法

三大尼標緣中初科諸受前三局一羯磨開合故略四廣七前三後四並指前者卽總義中上卽指略然下敘起羯磨之言通含四受

二列釋四受四初遣信

遣信受者法預尼也價直半國梵行難故開今時所量非類故閉也

遣信中初示本緣起法預卽尼名價直半國言有美貌也今下明後不開所量非類謂設有姿態必不能及

二十歲曾歸三初牒釋標舉

十歲曾歸者由經奉給有持戒能加學十二進受大戒此則互說不同

曾歸中初文敘本開意蓋取有能互說不同卽如下引

二引示不同三初引多論僧祇

如多論云十二得戒者夫家役使堪忍苦緣加猒本事故僧祇云先嫁任苦加有黠慧故開成受

次科多論僧祇並據十二皆取堪任同今四分黠慧卽猒本事

二引母論

母論中十歲嫁者度出家已二歲學沙彌尼戒又二歲與式叉戒滿具已後得與大戒計此年十四是也

母論又加二歲部計不同

三引傳聞

承有論云女年十歲曾嫁歸者與十二歲學六法滿已與受戒也曾憶見文近忘不知何部有彌沙塞師從中國來亦云年二十二當與受具

傳聞中初敘所聞嫁歸語重疑是寫剩曾見後忘

示同衆人故有下取人爲證彌沙塞卽五分部師詳彼部意由曾出嫁需染塵緣加十二歲學法磨鍊或其然也

三結顯所取

既有斯異明須詳審然從多文年十二得至時觀量堪持戒否

三中初結前然下示所取至下誡觀機

三十八童女

三十八童女如常行之

十八童女如文所明

四邊方義立

四邊方義立僧尼各五自宋已前史籍不載及後楊輦還依中國如前明也

義立中佛教後漢時來曹魏之時立僧受法尼唯一衆邊受至宋元嘉十年僧伽跋摩至於楊都求集西尼立二衆受故云還依中國自此爲始則知爾前史籍不載輦謂天子都處指如前者見總義中

二釋正受二 初標分

就正受中又分爲二初明本法二就僧受法

正受標分中先尼中受故云本法爲後僧中正受方便亦由報弱故立階漸

二隨釋二 初明本法二 初分文標示

就初尼中前具諸緣如僧無異後加正本大同僧中異者重解餘可知也

本法中初文前緣卽謂師等八法後加卽白四正受同不兩繁異須重解

二牒釋前緣二 初釋畜衆

前畜衆中尼爲師傳加僧二歲者顯志弱累年爲德也女人多態樂畜徒侶猶本習也如律上下爲畜弟子制二十餘戒年年度人不能教授多違犯故隨度制畜衆法命尼衆量之也

牒釋中初科初釋加歲與僧不同累猶多也女下次明制乞反其女習仍引律文以彰敬意卽尼戒本單提篇中上下文也今略列名一度姙身婦二度乳兒婦三度年未滿二十女四十八女不與二歲學法卽與受具五與學戒不滿六學戒滿不與受七小年曾嫁不滿十二八小年學滿不白衆輙與受九知彼不白而輙與受十多度弟子不教二歲學法不以二法攝取（卽年年度人也）十一不二歲隨和尙十二尼僧不聽而授人戒十三自未滿十二歲爲和尙十四年滿十二衆僧不聽自授人戒（卽不乞畜）

衆十五尼僧不聽而謗僧有愛等十六父母夫主也
不聽輙與受十七度憂愁瞋恚女十八勸式叉捨
學法與受戒十九從式叉求衣與受戒二十不滿
一歲授人戒二十一與本法已經宿方往僧中受
下對時中即引此文

二釋請法

就乞法中云阿姨者以重和上同愛道故是佛母妹
同號姨母也
次科阿安葛反即尊上之言同佛姨母名重可知
注中二事即法食也

二就僧受法二初明五義　二初標分

後就正受緣須五義一對時二約衆三明界四立法
五料簡

二隨釋五初對時二初引教明制

初中律制即日往僧中若經宿者得罪
正受義門對時中初科文如前引得罪即犯提

二問法失否二初問答

問失本法不答不失也法由捨故隔日非解
問中上云得罪不言法失不失答中初句直判下
二句示意解亦捨也

二轉難

若爾更新本法即用故受答文不明出亦任取之雖
故法在而是佛制義有涉疑捨受如法如諸疑相皆
佛所聽故也
轉難中法既不失爲重受本法爲不須耶答中初
約兩通答謂再受不受二皆得也雖下次約重受
答以違制教得否不決故云涉疑言捨受如法謂
對首作法捨前本法重新更受下擧疑例如律治
故伽藍不知淨地所在又先結大界後結戒場又
大界結不如法標相漠落並令解已重結是也

二約衆二初牒章

二約衆數者

二正釋二初引古非

有人行事作本法已將三兩尼送至僧中與受大戒
便立義云尼在僧中全不秉法何勞衆往界亦不須
縱文列二十衆者前後列之非一時也
第二引古中文出三過一不知此法二衆同秉二
不知同秉各依法界三妄通律文律有二十衆比
丘尼彼謂本法正受共爲二十故云前後列也

二顯今斥

今量不然尼之依僧受隨一也尼有犯殘皆二部僧
中具明行法或八人四十人同秉羯磨法是僧執所
爲在尼評問和忍義通兩衆何容至受遂分彼此故
律文中二部僧具足滿者就大僧中明之豈同前也

況復五分正文十尼將往四分亦云彼尼僧應將詣大僧中竝不可減略也

今解中初句直破尼下申理初明須衆及界舉隨例受隨卽悔殘如戒本中明列人數故不可異前與半月僧尼各四卽八人也後正出罪僧尼各滿二十故四十人問和通兩衆者卽顯同秉義須結界故下次通律文豈同前者正破古解同前本法而言二十也況下引證甚明足彰前謬

三明界二初牒章

三明界者

二正釋二初引古非

有人不立由法在僧

第三釋中初科彼謂尼不秉法故不須界

二示今義

今解須界以法是兩衆所持既行僧事義無自然雖是僧作尼聞重結諸律所聽明有事故如五百問重結之不相叉者恐出僧外非成同法

次科初立理雖下引證諸律聽者卽是善見及下五百問彼云僧尼重結得不得相叉謂界相須等準非同法雖叉無害

四立法二初標章

四立法儀式

二隨釋二初詣僧法

然行事者紛紜意言謹依五分彼十比丘尼將本法者至大僧中在前相對與受戒也

第四詣僧法中初通斥謹下示儀五分明文反前臆度

二集坐法

今時行者僧尼單列各面相對本法在中然據外相不無譏涉縱容取中義亦通成當僧在上位前後叢坐尼衆在下還聚一處使尼教師引本法者從僧次禮然後在僧戒師前如文乞等

次科初出異然下立法僧尼相對尊卑抗敵故生譏毀然於禮乞對受事有不便縱容取中是今裁度中猶當也二衆同行上下叢坐一位有倫序二行事順便

五料簡二初牒章

五料簡中

二正釋二初問答二初問本法同僧事

問本法尼已聞白四得聞餘法不答已聞應開但是未具至於僧中所有加結不預僧例若得在者用僧何爲要由僧作方成尼具故知異也正作結界須自然外後加白法一一召入

第五初問中餘法謂尼結界本法尼得同聞否答

二難未具出界外

中初明不合已聞應開是縱未具不預即奪僧中加結謂往僧寺尼結界時若下二簡異謂若許在衆同法則即是大尼何勞僧受耶正下三示制度謂結界時令本法尼出六十三步外等

若爾未預僧法全是無戒在內何妨今解此尼不同下衆全未得法故須消息中間人也故律中明名本法者為比丘尼相濫具戒然未預僧法何名具也

次難中既無具戒義同小衆體不足數何妨在界今下釋通初定名消息猶言詳度也中間人者非大小所攝故下示義初明非小名字去呼然下次顯非大

二引勸

如僧史說求那跋摩傳中尼戒大僧中生假令不作本法直從僧受亦成但犯罪耳律無正斷而是所通以事證知故知僧中大須立法方發彼戒若不能結界二衆不滿中容非別衆用界分若不約之雖來無用受定難剋寧可本法不成事通得不必若僧法有缺定判虛行一世又須誡哉

引勸中初引傳文即宋元嘉中師子國八尼來問跋摩曰宋地未經有尼何得二衆受戒今引跋摩答詞律無正斷謂無不作本法不得之文以下準誡初敘緣成若下次顯非法中容非別謂設二衆滿須看不足別衆兩相衆用界分等者出須界所以謂若無界限不知和別則無僧用剋獲也寧下三結斷得否無體妄持故曰虛行

二牒文釋二初總分三科

就文分三緣法相也

二牒釋兩段二初釋緣二初總舉

初緣有四

二別釋四初請師

一明請師雖律非制當時必須若不告情何由妄作此即義有文無也義理加之

牒釋緣中請師律文不出義準僧中加之義有文無顯知是略

二教乞戒

二教乞戒應尼教師如法教之情必愞者如十誦云因式叉尼語不正故餘人便笑開餘人代乞者得戒

二中初釋自乞情下次許代乞愞謂愞弱

三戒師和白

三戒師和白法如文可知

三中文云大戒望小為言

四正問難二初問遮難

四正明問難遮中如前顯父母夫主先問有無有問

二問學戒

聽不無不須問奴婢罪名士女同諱僧是知法義須
轉勢也二根下病非女五也世俗所諱僧尼同恥不
問亦得故僧祇中僧問遮法除女隱處也以彼此懷
慚失弘誘相耳
四中初科初通指父下略釋初釋父母聽否次釋
奴婢俗禮以有罪者爲奴婢故云罪名轉勢裁問
如前已明三釋非女五相難分二根一也道合二
也道小三也常漏便利四也涕唾常出五也世下
教轉問仍引僧祇證知多恥
問學戒及淸淨相文列爲二如能長引一時倶答亦
得乃至遮難長誦長答前後交亂但應十三及諸遮
者義並通也今時鈍弱隨問不解何能引答不妨鸚
鵡逐語而聲終未解意還同不語如是例之
次科初點文云列二者先問學戒謂受六法後問
淸淨謂中間無犯如下示總答例餘遮難並別牒
而問通用一答但取相解無非成法若不解者雖
復別答反例不成故云今時等引答謂長問而總
答也

二釋相二初分三科

二牒釋兩段二初釋八重三初釋重罪二初總前相二初釋總前四重二初總指同前

二別釋殺戒三初釋墮胎

二釋厭禱

三釋呪咀二初釋義

二點字

授戒相中前列八重中列四依後明結付
釋相總分中初八重四依各有標自從汝已受戒
下卽結付也
初止持中大如僧中但闕喩耳
釋八重總指中言闕喩者據文前別列八重後總
舉四喩四分文闕故引五分足之
就殺戒中墮人胎者謂初七日後凝滑精段隨落皆
重由識託之失所依故
殺戒中初科初示分齊初七日後者擧其最始由
下示犯意
厭禱如前
次科厭魅也禱俗呼爲到非
言呪咀者呪謂言辭誓約不得違越咀謂結鄙惡言
私馬令受由彼過業與妄相應遂令衰弱漸就瘦死也
三中初科初釋文由下示意過業謂過去結業與
今會遇故或有中者
多爲呪字音周又愱也加文音粥周六反之咀字愱
也此乃音叙卽咀嚼之咀也字須爲詛阻慮反知無

益談居世須耳恐俗輕也

次科初呪音周又字聲俱誤如文字須從示聲宜音粥檢今字書呪字正是呪詛祝通呪粥二音謂祭祀祝贊應是後改疏依古韻詛字從言有從口者字音俱別爲遮文字學者專攻名相無補於道故云無益談也復慮不學空然無知而自足者故云居世須耳

二釋後四重

就後重初分六初不得相觸乃至畜生輕重合論俱不應也此深防之言二若尼染心以下方顯重位識限相也三此尼非女者顯已越滅聖心也四是中盡形者約報持也五能持不者舉相以示六答能者自誓從約義無後犯餘三例爾應須引緣解文恐繁故也廣如注尼戒本中

後四重中但釋摩觸節文爲六餘三例之初中非人犯闌畜生得吉故云乃至輕猶不得況作大重故曰深防三中越即是違滅即毀滅越滅聖心則非其族也六中約即制也餘下指例應下示略廣下指廣注尼戒本其文已亡

二釋總別四喻

總顯四喻其相如前但後四重還前種類

釋喻中八重而列四喻以後四重種類攝故觸八婬類覆隨妄類

三示後四名

有人讀文不識後四名作何戒文中具顯犯摩觸故犯八事故覆重故隨舉故神思高浮不著字讀何猶曉也

示名中初叙迷名文下列示神下結責高浮謂恃俊輕易故讀文不細

二釋四依二初簡第三不同

說四依中樹下依者非蘭若中尼輕易陵不行此教何妨餘樹得受頭陀也如五分說四依無樹下坐改云依麤弊臥具也四分文同義非蘭若以多難故

四依中初科尼不許獨居蘭若故樹下依必在聚落如下引異彼律第三僧尼不同麤弊去著麤也

二引僧祇通示

如僧祇中尼受具已爲說八重十九殘法三十捨墮乃至隨順法也

次科僧祇制三篇前二戒分提是威儀之首僧殘多四分二戒乃至隨順者即四重後各有勸持文尋之可見

○第四卷分二初題目

二撰號

○衣藥受淨篇第四分二初篇目

二本文二初敘來意

四分律刪補隨機羯磨疏濟緣記四之一

大宋餘杭沙門　元照　述

四分律刪補隨機羯磨疏卷第四（從衣藥受淨盡末文）

大唐沙門釋　道宣　於終南山豐德寺撰

衣藥受淨篇第四

釋衣藥受淨篇

篇目衣總二衣藥含四藥衣中受通制聽三衣百一淨局聽教唯收諸長藥中受該四藥手口不同淨唯七日但收長藥

上明受戒法儀攝法在已義須將護前境通漫未可隨彰故約形有用收行相然身口之累在生為重受納將攝多隨妄心隨妄染神未卒清蕩是以大聖設法防之欲使形備法儀心存正觀折挫我慢袪遣鄙雜衣藥設致大意如此

本文來意中初結前篇義下生後意又二初敘從要立法將護即隨行前境漫者偏塵沙故形有即身口然下次顯治病有功初敘病身口累者謂衣食也多隨妄者謂自任也是下明藥形備等者外

二就文釋二初約文總判

二隨位別釋二初制門二聽門初中又二初受衣二受鉢初中又二初五衆受二受坐衣法二受坐具法初中又二初分文

二隨釋二初明衣緣本制二初標分

二隨釋十初制畜三衣意二初制意三初本律二初示本緣

正內明任運使爾我慢是惑鄙雜即業挫則臥反摧也袪去魚反謂拂除也

就文以判正宗第三衣藥相交且分為二初明制畜必須受持謂衣鉢坐具也二明聽畜隨緣有無則受淨衣藥等就此二事自分二段

總判中相交謂交參也制唯對受但局衣鉢聽兼受淨則通衣藥二事分二即制聽也

初中二前明衣緣本制後明受持行護

就初標章多畜衣下廣分所以約為十門初制畜三衣意二求財法三明色相四明衣量五重單相六條相多少七長短相八作衣法九補治法十護敬受用法

制門衣緣本制標分中初標章者即受衣法也

初門如律中說如來因諸比丘畜長不自節約是以初夜著一衣乃至後夜著第三衣明且因制如衣法初

制意本律中初文因諸比丘即六群等乃至者略中夜著第二衣緣起在犍度之首故云初也初中

後夜漸覺陰寒故令阿難取三法衣次第重著始於仙苑度五比丘善來之唱三衣被體何有重制者由聖制法衣年歲已久隨緣運造章服不同教綱創弘多從道務至於儀服蓋非本致由使諸濫次第生焉不可怪也

次科初叙難仙苑卽鹿野苑婆沙云施鹿林梵摩達王以樹林施衆鹿故亦號仙人論處羅勝仙人始於彼轉法輪故意云初時已具後衣法中何以復制耶由下釋通初叙年除事變教下出變所以急於修證趣得覆形不暇如法遂致訛濫

文引僧祇賢聖標幟者律云欲應袈裟服當調伏結使故非凡恒所服也又賢愚中堅誓獸王獵者披袈裟故不言致射既被箭已忍痛至死但言著袈裟者當於生死疾得解脱

僧祇中初文引四分偈顯非凡服上二句云懷抱於結使不應被袈裟結使卽見思惑體是三毒次賢愚經云佛告阿難古昔無量阿僧祇劫此閻浮提於山林中有一師子名𨁟迦羅毗(秦言堅誓)軀體金色光相明顯時獵師剃頭著袈裟內佩弓箭以毒箭射之師子驚覺卽欲馳害見著袈裟念言此人不久必得解脱所以者何此染衣者三世聖人標相我若害之則爲惡心向三世賢聖便說偈曰耶羅羅婆奢沙娑訶乃至獵師剝皮奉王王求仙人解說上語云耶羅羅者云剃頭著染衣人當於生死疾得解脱婆奢沙者云如上人皆是賢聖之相近於涅槃娑訶者云如上人當爲諸天世人所見敬仰等

餘如事鈔廣引經證至時牽挽莊嚴辭句共相顯發令聽信奉可不好事但莫專執如何非道秖執不著最是妄本如此覺之

次科初指廣見二衣篇至下勸引牽挽猶援引也但下破執上二句破所執次二句破能遣執是病遣如藥病去藥存藥還成病復是法見微密難除故云最也下句誡觀察學者至此愼勿强會汝今惰學尚未有執將何爲遣況令遣遣必非已分自非定慧照遣名相一切緣生則終日談立未說一

三多論

二釋名二初標指

句終日執卷未始看文猶如揮手於空可謂如如不動若斯傳演何往不通

如多論中五意最好論解佛語多從理故初云一衣不能障寒三衣能故如是除無慚愧者由常一衣染淨通善慚愧不生以隨三用各有法式屏露行護發生善心故三者由僧伽梨隨聚方服能生物信故四者若在道行反披高牒敬護如塔幽顯懷德故五威儀清淨者四儀受用各有所在

多論初標歎初下引示初意障形二即滅惡餘三生善三四生他善五生自善如是下四例前並云一衣不能三衣能故隨三用者下衣作務道行中衣入衆法食上衣說法入聚發善心者此生自善下生他善反披高揲者四分聚落外令反著衣僧祇不著者辟褻舉之幽即非人顯即人也威儀清淨言無過也

上解三意須識三名廣如事鈔今略解示恐未見鈔依此略得

釋名標中初句結前三意謂須三之意指廣顯略

二略釋二初敘本無翻二初釋多譯之意

二引現翻以示

意令對照

如多論解此三名者爲現未曾有法故九十六道無此名也如安陀會者本中梵音此方無名體相知從何譯故古翻經多異傳者莫非此致

敘無翻中初文引論明出自聖心非凡所測如下略舉一名以顯多譯餘二例之

如三衣名總號袈裟俗無其字但隨音出梁時安大師云道服也然袈裟者本翻染色實非衣名故律文云應作袈裟色即壞色也何于名體故六味中有袈裟味可是衣也如十誦中翻爲敷具謂三衣相方若氈席也四分翻者以爲臥具如今被衾若漸親也如多論云臥具者是三衣名如戒疏解終非本服不知何名

次科初示名通三衣同名故云總號增一云如來所著衣名曰袈裟華嚴淨行品云著袈裟時當願衆生等俗無字者梵語借音但作加沙後謂之衣故篇韻中例添衣字梁下又二初引人語應是襄陽道安法師然安出晉朝而云梁者未詳所以或

恐梁朝別有安師然下評量道服之言殊非對譯袈裟染色名體全乖引四分彰非舉六味反質準涅槃經甘苦辛酸鹹淡是爲六味不云有袈裟味不知何出如下次引教文二律並取方相以翻多論所釋止定其名未知袈裟從何爲目仍指戒疏見捨墮中彼云但以三衣總號此土先無不知何物而廣長之相同此被敷故卽相翻云臥具等餘廣如彼

二隨義別顯　二初舉例示意

今隨別顯薄知其用如俗衫袴衣裳及至釋名則云上曰衣下曰裳也知是何物得分便已又且諸色界天行梵行故皆著斯服本非人衣知何名目

別顯中初科初標示下引諸文各據一相故云別顯此無其物名不可考故云薄知薄猶略也用卽功用如雜染等如下舉例初舉俗名以例無實釋名漢劉熙撰字書皆爾不獨一文物本無名隨義强立且分別相考名求實罔測其由故云知是等又下次舉天服以顯難知

二引教以釋　二初釋通名　六初大集經

如大集名離染服

二賢愚經

賢愚名出世服

次科通名中大集賢愚名異理同與下雜記離塵消瘦蓮華等無非遠離解脫之意

三四分律

四分名三法衣是軌用之名被則心行正法故文云雖被袈裟服不能除怨恨則不應此衣

四分標名示義心行正法不出二持仍引文證卽律拘睒彌揵度偈云雖有袈裟服懷抱於結使不能除怨害彼不應袈裟結使已除滅持戒自莊嚴調伏於怨仇彼則應袈裟

四眞諦雜記

若依眞諦九卷雜記云袈裟是外國三衣都名名含多義或名離塵服由斷六塵故或名消瘦服由割損煩惱故或名蓮華服服者離著故或名間色服以三如法色所成故

眞諦記中此指西竺故云外國名含多義示不翻所以離塵是破業消瘦卽斷惑蓮華喻上二種前三從功後一從色

五法華經

又如法華經云著如來衣者大慈悲心是比丘同佛所服故知行慈者衣如鈔引經四寸著身戰諍俱息

豈非慈力之所被也又上云梵天行四等故恒服此衣義彌顯矣故此衣者亦名慈悲衣又成律偈意也

法華中初引經彼云是善男子善女人入如來室著如來衣坐如來座乃爲四衆廣說斯經如來室者一切衆生中大慈悲是如來衣者柔和忍辱心是如來座者一切法空是安住是中以不懈怠心爲菩薩四衆廣說是經此謂弘經三軌然今以慈對衣或恐慈忍理無異故比丘同佛服者下凡衆生身被佛衣寧不自慶如下二引證初指鈔證即二衣篇引悲華經云如來於寶藏佛所發願成佛時我袈裟有五功德一犯重邪見人一念敬重必得三乘授記二天龍人鬼敬其少分即得三乘不退三人鬼等得四寸許飲食充足四衆生共相違反念袈裟力尋生悲心五若在兵陣持其少分常得勝他若我袈裟無此五力則欺十方諸佛等又下次指前證四等即慈悲喜捨故下三結名律偈即上所引令除怨恨亦即慈悲耳

六世傳

世稱福田衣以法畦畔之相世田用畦盛水長嘉苗養形命也法衣之田彌弘四利之益增三善之心養法身慧命也

世傳中初標示即剃髮披衣時偈文相承無出故云世稱法謂法則畦即田塍世下法喻可解彌大也四利即四等三善謂無貪嗔癡也

二示別名二

初指廣

至時須引鈔及戒本中兩相照取

別名中初科鈔見二衣戒本脫疏字見捨墮

二略釋

故相傳云安陀會者是內衣也鬱多羅僧是上衣也在內衣上常服用故僧伽梨者是高勝衣如此釋名皆從事也或有說者下衣名院內道行中衣名入衆常服上衣名入聚落及伏外衆也故僧伽爲衆梨翻爲伏即從用以翻也或從相者即五條七條九條等是也或從價量或從寒暑及輕重等

次科有五初從事內衣最在裏故高勝入王宮聚落說法時著故或下二從用下衣中院內道行更加作務此三時服用故上衣且舉二用翻名可見或下三從相或下四從價者鈔云七條名中價衣餘二可準 或下五寒暑輕重即從時也分別功德論云

爲三時故制有三衣冬則著重夏則著輕春則服中是也

二求財法二初明乞求清淨二初釋捨墮物

文云不得捨墮物作下即第二門義由是法衣體須清淨犯捨過財無任受法故不許也

第二門乞求中初科初標指由下示意即三十中諸衣戒有犯未懺加法不成故

二釋邪命二初舉相以釋

及邪命者言略事含知何不攝大而言之但以邪心有涉貪染爲利賣法禮佛讀經斷食諸業所獲贓賄皆曰邪命物正乖佛化故特制也

次科舉相中初標事廣大下略示大要且列四種賣法謂受財講說斷食即邀利休粮取要言之微有希望之心隨所動用皆歸邪行內汙自心外彰譏醜故乖佛化今時滿眼其誰免之悲夫

二引文以示二初引經明淨心

如經中說比丘持糞掃衣就河所洗諸天取汁用洗自身不辭穢也外道持淨㲲次後將洗諸天遙遮勿汙池也由邪命得襯不淨故以此文證心清淨者是正本故也

引文中初文初引緣即寶梁經周那沙彌名通大小故云比丘以下結示淨穢由心不在物也

二引論顯邪相

依智論中言五邪者一高聲現威爲利養故二者強占吉凶三者激發令施四者改常威儀五者習學呪術皆爲利故言四邪者謂方維上下也

次科五邪初中爲利養故一句該下四種第四身邪餘皆口邪四邪中略提名而已論云淨目天女問舍利弗乞士者有四種食合藥種植田園名下口食仰觀星宿名仰口食（今云上者謂仰上故）四方巧語名方口食呪術卜算名四維口食（言其不正）皆爲求食供口甘爲賤事故名口食

二明財體如法

雖求清淨財體應法綾羅錦繡俱不合故世多用絹紬者以體由害命亦通制約今五天及諸胡僧俱無用絹作袈裟者來此神州乃隨著耳親問彼云絹亦有也但慈念故以衣爲梵服行四無量審知行殺而故服之義不應也

財體中初簡文綺輕絹紗縠生踈葛苧並非應法世下次辨絹帛初示制意蠶家乞得律制捨墮然非蠶家展轉來者準律猶通今準大乘深求義意

三明色相二
初釋非法色
二初明簡意

二遮倚濫

並不許之廣如章服儀中所辨今下引事證五天即四方中間五天竺國諸胡即五竺之外親見親問可驗非虛彼云下並胡僧語梵天所著故云梵服

三云若以錦衣下明色相也即第三門義以法衣順道錦色班綺耀動心神青黃五綵眞紫上色流俗所貪故齊削也

第三非法中初科華文正間並乖道故

如澄師在趙服御綾錦者此神道設化一時王制若不從逐生民酷罰是以聖者權逐帝心故傳述也二石云大和尙不知何以旌德宜位於王公之先服以綾錦不可以此逐行澄法師神異之設何不學之

次科初引傳即神異科竺佛圖澄西域人姓帛晋永嘉中來洛陽善誦神呪能使鬼物以麻油雜臙脂塗掌見千里外事又聽鈴音以言吉凶建平四年四月天靜無風塔上一鈴獨鳴澄謂衆曰鈴云國有大喪不出今年至七月石勒死子弘立少時石虎廢弘自立傾心事澄下書曰和尙國之大寶榮爵不加高祿不受榮祿匪傾何以旌德宜衣以綾錦乘以雕輦朝會之日和尙陞殿常侍以下悉助舉輦太子諸公扶翼而上主者唱大和尙衆座皆起以彰其尊餘廣如本傳趙即石氏僭號二主皆暴虐故云酷罰二石即勒與虎不可下示誡不可効其著衣宜乎學其神異今人既無神異但効著衣羊質虎皮何足貴也

二釋如法色
二初標指三
色

二正示袈裟
色二初定色
相

言袈裟者諸律多云青黑木蘭三如法色如鈔述也

次如法中初科指諸律者四分十祇僧祇名同四分十誦云青泥棱語少異耳下指如鈔見二衣中

然袈裟者但翻爲染則諸色者非染不成知何不是故非剋相也今依善見云善來比丘衣同赤也大莊嚴論云我著赤色衣涅槃亦云被服皆赤即今梵僧皆服赤色眞諦云中國僧雖五部赤色皆同一也用斯事證袈裟染赤頗近實矣

次科定色中初示名漫今下二引文顯相善見具云善來比丘瓦鉢串左肩青色(句)袈裟赤色鮮明莊嚴論因比丘乞食其家有珠爲鵝所呑主疑比

丘盜之打之幾死不言尋打鵝死比丘方說主問其故比丘答云我著赤衣映珠似肉鵝遂呑之涅槃云如來入城乞食闍王放醉象欲令害我見我翼從被服赤色謂呼是血而復見趣云即今者謂親見也引眞諦者據所傳也用下三結告

二簡正色

然五色中亦有赤色者名同相別如靑黑等可即體同赤即木蘭所染微涉黑色即世南海乾陀樹皮頗相類也

簡正色中初示名同靑黑亦然故引質之赤下次顯相別章服儀云木蘭一色此方有之赤多黑少若乾陀色是也

四明衣量

文云聽長二肘下解衣量也即第四門義諸部極小唯四分文出家貧乏故是常也且覆形儀何由可具餘二衣相義同五分度身最好先以衣財從肩下地踝上四指以爲衣身餘分葉相足可相稱也

四中初標示諸下牒釋初明本宗局量僧祇十誦多論各有三品量寬於四分如事鈔具引出家等者出極小意餘下取五分通文初令依用下衣宜小故但云三衣先下示度身法踝即脚外突骨從肩至踝即廣量橫堤竪條皆名葉相廣多不稱特示度法長中無妨故不出之但使周身披搭得便依文九尺頗覺有餘今人廣不五尺長過丈二反翫五分度身之文無乃度之不細乎習久成俗卒難曉喻法服製度壞滅久矣

五明重單相二初示三種差別

文云若作新衣一重下解單複也即第五門義諸部通會下二隨時若至大衣必須重複今多單作是非法服得行受持服用得罪例知增減可自比料也

五中初科初標示諸下正明下二隨時通單複故大衣制定不許單故斥非判罪即據下門長短增減故云比料

二徵釋所以

所以唯複者由省事弘道無假餘長下二既聽則春夏得服上衣是制若輕薄者則心易動非懷道相厚重被形大儀是具聖制有以凡情未知又複取受衣之時以制通三時故

次科初徵由下釋初示通意複則難壞故云省事下下次顯開制又二初約制心釋有問文中子日

六條相多少
三初示三品

二釋極數

甚矣古之爲衣冠裳履何樸而非便也曰先王法
服不其深乎爲冠所以莊其首爲履所以重其足
衣裳襜如襜如盛貌鈒珮鏘如皆所以防其躁也以此
防民猶有疾驅於道者今捨之曰不便是投魚於
淵寘猿於木也寘置天下庸得不馳騁於狂乎俗禮
尙爾況出世聖道反不然耶二約對時釋分別功
德論云爲三時故制三衣冬則著重大衣夏則著輕
五條春則著中七條大衣對冬故須複作此謂對時而
制非謂三時各定一衣章服儀云但以變在人情
不惟源本本在遮寒單跡非分
文云應五條下謂條相多少即第六門義律中分三
衣則以名分未見五條七條以相別也以意通文則
如多論九品伽梨深成前例定知五下七中也
六中初科初示本律但云安陀會等不以五七而
分中下以下義決多論上衣九品下極九條則可
爲例
極至二十五條者人云欲爲諸有作福田故言二十
五有謂四有四惡趣及彼六欲天中無想淨居四空

三明唯隻

及四禪是也
次文初引示標人云者本無出故言下轉釋諸有
略爲三有謂欲色無色三界也或云九有以上二
界各有四也此據依報器界爲言今此以正顯依
細分爲二十五文中以偈括之出阿毗曇論初句
總收欲界下地五趣四有即四洲次句準論合云
梵王六欲天梵王天即初禪第三天欲界有六天
四天王忉利二天依須彌山夜摩兜率化樂他化四天依空住第三句論作無想
五淨居總論四禪有十八天初禪三天梵衆梵輔大梵二
禪三天少光無量光光音三禪三天少淨無量淨遍淨四禪九天
無雲福生廣果此三凡夫所居無想一天外道所居無煩無熱善見善現色究竟此五三果所居無
想即四禪第四天自五已上通名淨居俱舍名五
那含是也四四及六共成二十二餘即四禪中三
天有人計此便爲涅槃究竟果處故特擧之使知
非耳
所以隻非偶者以沙門行慈仁育爲本同世陽化故
數非偶也然著服者知慈悲故如鈔說也
三中隻爲奇數雙爲偶數陽生陰殺故取陽數意

令內省

七長短相三
初釋割截

文云應法稻田者明割截相即第七門義也律云沙
門衣三賤謂刀色體也
七中初文引律以示割碎爲刀賤染壞爲色賤麤
踈糞掃爲體賤

二明長短

所以示長短者由世稻畦隨水處高下致別也沙門
服衣現長短者亦以法服敬田爲利諸有聖增而凡
減喩長多而短少也
二中初明長短所以水高處則畦狹水下處則畝
廣沙門下次示多少不同長則第增短唯一定法
喩可見

三釋乖法

又云互乖成受者受取依教必具三衣有而不持隨
夜犯缺爲離罪故必須受之著取儀相用生物善長
短差違乖慈梵故隨步越儀一一結罪
三中初明成受且成衣數故著下次明用罪由違
違制度故

八作衣法四
初明作衣法

文云應法四周下明作之方法即第八門義也以周
緣故持無速壞也五條十隔者約相唯五通別短長
也應自浣染六事俱是成衣之務也
八中初科爲三初釋周緣五下明條相準例應云
七條二十一隔等相唯五者五七相定大衣九等
短一長異故云通別應下釋浣治六事如注

二明條葉

割截褋葉屈襵三相者莫不從制及聽自本之末及
至減縵皆據貧乏故有斯開有思割本無則任聽可
也葉相廣狹誡文如別今多廣大澆風扇也
次科初示制聽褋葉謂以外葉褋縵衣上襵葉謂
就縵衣略襵爲相割褋通三衣襵葉局下衣制本
聽末次第漸開十誦更聽減量縵作故云減縵有
思割本謂依制也無則任聽謂從開也葉下釋廣
狹誡文如別即指僧祇斥世不依今時又廣

三明縫刺

鳥足縫者押葉下字有三叉相須却刺者爲了縫文
故有執者縫僧伽梨也今縫有二如五分說直縫却
刺十誦中直縫補衣不免長染若却刺者俱無罪故
三中初示鳥足相須下釋却刺初明引決四分不
了故有下辨名濫初引執今下正辨五分二縫却
刺即倒針縫則知四分非止直縫十誦明判可驗

四明鈎紐

直縫非本制矣

前去縁施鈎者謂逼邊縁四指安鈎擬反向後八指取紐也以覆左肩故有遠近今世覆臂故前八指又退縁内倶顚倒也故垂前一角爲象鼻相人不思罪習久謂法何必如許煩惱我執無始常習可是聖法耶聞義卽改從諫若流斯上人也餘總鈔中

四中初示正制中人一指卽今一寸今下斥非初指非覆臂垂地故前八指退縁内者八寸不啻象鼻衆學所制步步吉羅人下正斥初示執訛何下勸改過如許言其多也無始等者點其所執聞義等勸其遷善聞義卽改出論語彼云聞義不能從徙亦改也從諫若流出史記美漢高祖能聽諫也

九補治法

文云衣破縁不斷下明補治法卽第九門義以縁周相在受持限故雖中間破開補治之若又失受破非意故煩累則多但約縁存攝縁卽足貼四角者爲貼治肈擧相助爲力障垢膩者數浣本衣恐速壞故但摘補者足无淸淨也

九中三段初明損破失法文取多論暗斥善見彼中間破卽失受故次釋貼角二釋障膩以左肩著肉刖加片布就裏襯之有膩摘洗則不損衣

十敬護受用

三初敬護

文云護三衣如皮下明行護也卽第十門義以輕賤故非分破裂出家爲道乃多營衣非本望故理須將護不妄指突律中奔車逸馬稠人刺棘竝令自持無有陵犯意可見也凡作袈裟六年一替必中改換如三十說敬如塔想深有致也以同佛衣誰敢輕慢

十中初科初叙敬護之意律下引示初引律明制道逢諸事皆須迴避稠人謂多人處更有泥途門戸門小側身門低曲身凡下次準戒相以求必中不滿謂減六年乞法聽作敬如塔者如注所引同佛衣者知難當故今時愚者作惡不除居屛不著脫著不知襵疊損壞不時補治體色乖儀短長無準袴襦俗服敬若身皮正制法衣視同棄物祖師所謂輕聖所重重聖所輕現世剗除他生永離悲夫

二著用

若不持入聚犯者律開五縁非縁不合著紐制者爲形露故儀服有在隨家過生亦隨生罪倒反二著不

可常途爲緣須爾

次科爲三初持入聚據通三衣律開五緣且局大衣耳一疑怖二疑雨三經營大衣四浣染五藏舉

次釋著紐不著入俗罪即犯吉後釋倒反倒爲下壞反須村外故云爲緣

三常隨

所以衣鉢常隨身者由出家人虛懷爲本無有住著有益便停故制隨身若任留者更增餘習於彼道分曾無思擇故有由也

三中虛懷謂心無所累無住即四海爲居留衣反之故爲道障由即制意

三明受持行護二初牒章分文

二明受法義分爲五初前後持二正從相三通塞法四正加受五失離緣

二隨門別釋五初前後持二初標示妄執

初前後持者約緣定持今多受後約三次第今多大約律本無文並隨情妄執

第二受持定前後中初妄執有二一受後加法二先鉢後衣緣即受緣大約謂不依次第

二明正義二初受緣前後

今從他部受緣即持既奉聖儀須受聖法然後白四領納戒體安有受已方事持衣相越常模故乖正教也餘如前受具列兩時任機行用

次正義中初科初立理彰非他部即五分僧祇餘下指前勸用五分教授出問時僧祇戒師正問時故云兩時（舊云受前受後者非）

二如法次第二初正加

次約衣者前令持鉢後乃持衣儀相非便或未得本隨出便書意以先問內衣如名加受便著之也次受鬱多隨上被體後受伽梨乍可牒襆故律此衣或頭肩持或襆或擔不同餘兩鉢爲第二衣服既被方可手執坐具第三最後加持疊置肩上

次科正加中初指非不知教意故未得本意下示法衣鉢坐具次第三節大衣牒擔引律襆持示非常用

二示意

沙門法式義但有三覆身之衣飼口之鉢並法須受此三既具須坐繫念如法敷坐常所御故自餘閑物無持法也

示意中三衣身衣足也一鉢口食足也坐具住處足也三事爲道緣三學爲道因則入道有本出離可期是則出家可徒爲矣

二正從相二初標 二釋二初敘問

二明正從者

有問曰三衣受法名體不同得互加不

二正從問中疑其各異不可互加

二答釋二初準教以立三初引教

答準五分中若得衣財先作割截乃至不足作安陀會割之又不足褋葉作十誦有縵僧伽梨受持之

次答準教中初科五分文漫義是伽梨乃至字中略其多品仍準十誦更開縵衣

二義推

準如上文若無大衣者得財依量作二十五條如法加受若不足者乃作九條如法割作若又不足當褋葉作又不足者七條割褋又不足者五條割褋禰作全不成者方作縵衣法加僧伽梨

次科初明正衣先割後褋又下次明從衣中下及縵竝易本名加伽梨法

三引證

故四分云若廣長不足褋葉作之故僧祇中借檀越衣安施鉤紐作淨受持故知其相通有正從也

二舉衣別配三初示通所以

三中四分證褋葉僧祇證縵衣

據如衣體未顯所屬至於三名定有別用且如縵衣豈有異相隨名分三故用三別

次別配中初文體通名局加名爲定下引縵衣證隨名別

二正配三衣

僧伽梨中自分正從正十八品謂始從九條至二十五九等分之約割褋緣二九十八也從即有六謂無正衣有二七條一衣割截從於正受爲鬱多羅一衣褋葉義須加從謂伽梨也五條有三幷一縵衣故合數之則有六也通前正衣則二十四也餘之二衣例準可知

二中初委出大衣先示正數後明從衣言無正者示開緣也餘下次指二衣令例準者七條正衣有二從有二十二竝加鬱多羅五條正衣有三從有二十一竝加安陀會

三指文合數

文中顯衣細分各有二十三是以一縵衣通三品故或隨顯名有二十四也通三衣數則七十二種後受自明

三中三衣各有二十四總合可知

三通塞法二初牒章

三明通塞者

二正釋二初總標

今依五衆隨位立法

二別示三初僧尼兩衆

僧尼二衆受法大同若論衣相則有正從如上門說若尼別服覆肩衣裿支受相制異故無所通

三明通塞僧尼中初示通兩衆各有七十二品若下明塞以局尼故裿支正云僧却踦此云掩腋衣

二式叉一衆

式叉一衆雖預學法至於衣服人加五條以為入衆也又加一縵以常服也肩衣裿支自從別位則具四衣

式叉中通塞準上人加五條者據同下衆畜二縵衣特加五條以為簡別雖無所出今亦用之

三沙彌二衆

兩衆沙彌同居一位依論聽畜上下二衣各加受法如上明也必有他緣更無可服則用僧尼三衣亦得唯加縵法理須反披若加受法大同上衆轉名三衆以為異耳

二沙彌中初示正衣二皆縵服多論云一當安陀會一當鬱多羅僧必下次明從衣文但明通準加法中沙彌尼亦有覆肩衹支則為塞也

四正加受二初牒章分文

四受衣方法就文為二初明五衆受衣法二受坐具法更分雜碎去至時在口中也

二隨文別釋二初對首受捨法二初僧衆受三衣二初分文

四正加中初文更分雜碎者就五衆中初對首受捨二心念受捨又對首中初僧後尼僧中先受後捨受中初大後小大僧中初三衣後縵衣省煩不分故令口舉

二隨釋二初受法二大初僧受三衣三初安陀會二初分文

就三衣中初受後捨

就安陀會中分為二先顯可持三衣大德念下就衣加法

二隨釋二初顯可持三衣三初釋制受二初標舉

前中云應受持之不出其文致有諸師行事罔濫次科僧受安陀會制受標中律中有義無文古人罔濫有二一師不取外部故但手持一師雖用他宗而不曉教

二正釋二初序不加法

有人不加言教但奉持無離即是受也若爾何以文中云有疑捨受明知有法故須捨之不受持者自犯罪耳由失法故無宜不受

釋中初文初出古所執若下據文難破

二斥用法差

有人用僧衹受者此迷教也彼律開夜會此部制明相有緩急也何得妄行今用十誦持犯相類也

次科初指昔迷後示今用僧衹夜分暫到衣所即

二釋有疑二初正釋

不失法四分十誦並護明相

文中若疑者謂曾受持後忘謂未欲重加受疑情不遣故須先捨後受明白也或可先受後難事訖疑生失不未了故須捨受

次釋有疑初科有二初約迷忘明疑或下次約難緣明疑謂奪失道斷染隔等緣

二問答

問疑是無知何不結罪答此中疑從事生非本不學也以心境迷忘至佛方除如夜暫出作心防護不謂失衣忽然地了人衣兩別此失無疑疑謂未明雲霧闇塞非問自知忽然日出此之迷事非學得知故須捨之無罪可負

問答中初示疑心若生來不學臨境曹然此可結犯今是事迷縱前不學非學之功故無有罪忘是無明至佛方盡如下出迷相非問自知自合作能負違也

三釋非色二初正釋

又云青黃等者由異俗故義須應法若猶本染諸判不成雖强加持重結罪也

三非色中初文異俗謂出俗之人不依俗色本染即五正間强加重結犯九十新衣戒更增無知等

二問答

問如今大衣並非復作又是正色成受用不答必有外緣聽用無罪無緣有財故單者犯如善見中若見著五大色衣者有智慧人知是失衣比丘唯暫得著後求如法不可妄行非復暫受如上已說可通覽也

問雙牒二事且據大衣若論非色餘二亦同答中初約緣有無以定開制如下引示初決非色有智慧人即知教者非下次指非復前第五門受成著犯

二就受衣加法二初分文

依文為三謂正從縵也

二牒釋三初正衣

前正衣中初明作法正儀下衣有四種下解其所以謂割等四如文列也襵葉一種局在下衣餘通上二先明正三品者謂割襟襵作五條也從有二十一謂取十八品大衣二品中衣一通縵者同加安陀會也

加法正衣中初點文下衣下釋注初別示正衣先下次總明正從

二從衣二初牒文顯意

文中云若將從衣受者如文極顯至時演示也何以通之如律無安陀會尚許借衣受之何況自有三衣

而不聽加受法

二斥世妄行

加從中初科初點文何下釋開意準借況自理必
開聽
有懼行事縫諸條葉唯留五條一長一短即衣加受
今不同之縵衣類極下也猶倘通下及上況正三衣
不得加作但依相題加三法故
次科初叙異懼行事者謂疑教也縫條葉者謂以
大衣加從餘條並須縫之紙留五條開葉如數入
法故曰即衣加受（準此自古衣皆開相今並縫合） 今下正斥舉縵
為況以顯體通依相題者如文安陀會二十五條
等

三縵衣

次縵安多會如五分中開受服用此通二衆衣也皆
是從攝題名異耳據體一也若從人正則沙彌服受
法如下也
縵衣中初引五分上通二衆若下次據多論正屬
下衆

二鬱多羅僧

二明受鬱多羅法有文為憂多猶陀衛多會陀會取
音之訛鄭耳正但有二如文列之從有二十二品將
十八品大衣三品下衣一品通縵則滿數矣文中加
從[illegible]相如衣體加餘並依文則是也
二鬱多中初示異名憂鬱音轉下衣三名安字是
同下二字諸出各別舉以比之故云猶也論語云
惡鄭聲以亂雅樂（淫樂犯自鄭衛故曰鄭聲雅樂即古樂） 雅即是正
鄭謂不正今謂邊國失正梵音故云訛鄭正下次
示正從文下三明加從牒相如衣準前不異

三僧伽梨

三受僧伽梨中正從如上文亦具了云若干長短者
前之兩衣條數指定更無延促故受如文必有從者
方從改定若據大衣割褋各九條堤相異何得定言
至時觀相方牒入法故云若干應用諸品可不爾也
三伽梨中初示正從云下釋詞句若干者數之還
名初明前二數定若下正示大衣多品故牒通名
臨時加改

二下衆受縵衣

下衆受縵衣法中引律證須不得不受有人云二衆
未具何得同持文中有罪此剩結也此非名語一戒
可剩或是失本通戒並有何得妄消況復論釋與律
符會如文說也

下衆縵衣中初點文有下斥妄初敘妄彼謂未具
未合加持豈有離罪離衣戒後三衆結吉乃是餘
剩之罪非實犯也此下正斥非名語者責其無稽
也若紙此一戒結三衆罪或失結之本意非理而
結容可爲剩今並不然諸戒並有非一戒也律論
相符非失本也指如文者並見注中

二捨法三初明諸捨差別

後明捨法中四分有疑如上開也非謂開捨而得離
宿故僧祇云夜往會衣不能得遂佛令遙捨以輕易
重寧無衣故犯吉羅也若捨無罪須用白二以輕換
重隨義亦然餘則不開也又如五分換易故捨善見
多論壞相失捨如是不定同皆捨故或對衣作或緣
隔作並同成也

捨法中初科初釋四分開文同上非下次明諸捨
初明作法捨僧祇遙捨以缺衣吉易離衣墮（借衣如受則免缺衣）白二捨者即如戒本除僧羯磨以輕換重同
是作法開離故云隨義亦然又下五分換易捨見
下心念中多見壞相以失爲捨或下總結對衣謂
白二換易緣隔即遙捨也

就分四句一捨衣不得罪二得罪不捨衣餘二俱句
解如戒本就文如彼

二歷句簡辨

次歷句中初句如白二等次句即犯離衣戒三兩
亦句如僧祇四俱非句即持奉者下指戒疏見三
十中

三問答釋疑二初約受捨非類以問

問受捨相類何以三一說別者答相違故也如捨戒
法一說便成

三問答中初問易解

二約結界以難

問結界捨界同白二者答僧和難得故須忍默餘別
不類也

次難引僧比別非類可知

二尼衆受二衣二初通示

尼受二衣中文緣並具

尼二衣中初科文緣即法注

二別點二初總標二種

而異本制者覆肩肘量薄有所承祇支全改義須引
定文雖約量漸訛替變

次科總標中以祇支覆肩並約肘量顯是方服覆
肩猶存方相故薄有承祇支已作褊衫故漸訛替
文即僧祇

二別釋祇支

然今衣相都乖本服昌言非重通世共行況此法衣相殊俗制依法加受無宜不合如律文云得下廣衣聽作祇支則與今量頗同類也然依文加不可從古交與相違但云如法知非法故

釋祇支中初責其違教昌言即佛語尚書云禹聞昌言而必拜謂善言也況下次勸其加受如下三引類通許律正作上狹下廣似今褊袖故云同類下令依文即指詞句古依僧祇牒量加受事不稱法今不可從

二心念受捨法二初牒釋

心念受捨衣中如文五分但云獨住此處界內無人準得

心念中初科初準文此下義判

二斥異二初引異解

有人云此對首法無人開心念必須自旦至夕坊道覓人必無可證乃可加法豈聞聽獨僧不待對太自輕也但延佇候不過明相恐犯缺衣如僧祇中淸且不得心念說戒待客比丘意可見也

一斥異中初文初明佇待但下示分齊如下引據

二伸今解

今解云法有通塞約緣故開不可一例但界無人即得自念雖有非數豈得對首如結小界及以戒場爲勞動人故開別作對首捨墮未勞待僧不同說恣彼此通奉任情安也此之獨受一往即成後人重至更不勞作不同說淨言中不了値人更說文如後也

次科初立義說戒說淨則須待人加衣不須故云通塞如下二舉例有二一引小界戒場例行法取成但恐煩衆豈須待耶二引別人懺捨例由本對僧若須相待不應開別不同下三釋妨初釋說恣須待衆別異故此下二釋心念說淨須待受淨別故漫指淨主故言不了

五失受緣三初牒章總標

五明失受持相義張四種障礙故離

二依標列釋四初界礙

一者界礙如律中說此樹非彼樹等以隨衣所在界別不同如別廣說

五失離列釋中初界礙者即作法自然十六種衣界各不相通

二染礙

二者染礙以男女同處性相染汙譏謗由生故制須離律諸戒約多有斯例如同坐同宿同行同乘與衣作衣無論道俗是女皆犯故多論中除村界者爲護

三情礙

四隔礙

梵行也以義而推無男有女是爲染礙

二染礙初顯相律下舉例且列六戒下定提舍三十九十其例極多道俗卽尼衆俗女故下引證卽攝衣文證以下結示

三者情礙如僧祇中兄弟分齊五分多論外道異見樂人部衆王來入寺諸所遊行門取水處大小便處並非衣界卽如四分戒本下說

三情礙中僧祇兄弟分居同家別室在中護衣衆處非界五分多論外道幻惑樂人蕩逸王臣威勢若與同處皆不自在遊行門等皆都衆處既非衣界制必隨身下指四分卽離衣中

四者隔礙如僧祇中天祠門外須梯須鑰無者失衣四分水陸道斷同界難會豈非失也故五分云僧作羯磨結不失衣界而於中不得自在往返者是離衣也

四隔礙僧祇衣在祠中梯鑰可入方便開之四分可解五分不得自在義通三礙爲物阻絕卽屬此收

三結示指廣

○二受坐具法二 初標示名義

二牒文解釋二 初釋緣七 初制意

二尺量

此之四失廣如別疏就文明義羯磨解竟須附文釋前已廣解作法攝衣此明自然皆歸戒本也

結中初指廣卽戒本疏就下示今略謂就今文當廣其義而結攝衣中已明今此附文不宜廣義須下示前廣此略各有宗故

受尼師壇法本梵音也律翻坐具故有明相就文爲二

受坐具中初科翻名有明相者似此氈褥對翻可見故世云爲尼師壇制文不識揲故謂之壇者謬矣

初制緣起中爲身者以形骸所資假斯故立也爲衣者若無坐具以衣爲敷事不可也臥具者恐損僧物擬用藉之自非無學何免穢汚

釋緣中初科三意一資已身二敬法衣三護僧物無學若依未亡尚有穢漏入無餘已然始免之

長周尺量者律云長佛二揲手廣一揲手佛在人倍人長八尺佛則丈六並依周尺以定律呂也更增半揲者謂截竟加半揲耳非謂相連說增也故佛滅度後一百年之時毗舍離國擅行十事不割縷淨是其

一擅今世盛有卽跂闊風妄情難信但準聖言自無咎也

二中初明初量佛一搩手長二尺人止一尺律呂猶準則也六律六呂氣候不差故更下次明增量初示增法故下引斥妄行跂闊十事資持具引擅謂專輒不割縷淨謂統同增量如法無過

三重作

必須重者以單薄用藉一損身增患二漏汙僧物故也

三中初示不量二過兼復損衣

四過量

如僧祇可教誡者情多樂廣喜受僞法故遮惡緣預設防禁今不披律至廣長作正法滅身也除依教行正法生身也執此兩途增漏障道也

四中初示律意今下斥非法之興廢在於一身可不愼乎違教則如病須藥依教則病差藥有二俱障道情不可留也注中諸相並見鈔記

五不開淨施

言不得淨施者以宅所履本制須之必受持也自餘聽畜方開淨施今多說淨無有受者不可怪也說淨猶次但無準的

五中初明制受非長故不聽淨宅居也今下斥非不可怪者不知教故說淨次者次於受持勝不受故

六離宿不捨

離宿不捨者過非道標雖離不失是佛制故離宿結罪

六中過謂情過異三法服故非道標

七色相

諸部未見染色義須袈裟爲正

七中色準袈裟離五正間注中五分搩角助牢不搩無過伽論離宿不捨不失法故

二釋法

律開減量必以受持但云如法作也但諸部中令受而無受文義準衣鉢以知受捨

釋法中初示詞句律中制過開減減非應量故令改之但諸下明所出知受捨者令憶持故

○二受鉢二初標分

二明受鉢法分爲二

二隨釋二初釋緣二初分章

前緣文列義分爲五一制意二論體三辯色四明量五行護

二隨釋五初制意

初中以出家務道本不謀食然有待形假資方就俗則餚膳方丈無思厭背道則不雜種食一鉢知足然

二體

古佛道法以爲標幟非聖自制餘無知者如五分引
誡爲後式
受鉢制意中初叙食緣論語云君子謀道不謀食
俗下二明異俗方丈列鼎言其奢侈種猶多也然
下三示聖制諸佛標幟出十誦文軍中旗幟有所
別故注引五分彼云佛在蘇摩國自作鉢坏令窰
師燒初成金鉢次成銀鉢佛言王若聞者謂我能
燒金銀並令埋之後成鐵鉢青如閻浮樹佛令用
之號蘇摩鉢
二明體中出世貞素須離非緣雜寶爲器濫在家人
木鉢外道石鉢唯佛比丘俱離但用泥鐵由離諸濫
省事易得也
二體中初簡濫貞謂志堅素謂行潔寶木石三皆
不聽用按本起經佛念往佛以鉢受食時四天王
往頞那山取石爲鉢各以奉佛佛累於左手以右
手按之合爲一鉢四際分明所以比丘不聽者恐
濫上故又準智論石鉢體重慈愍諸比丘故又云
細石難得麤者受膩故問比丘三衣許濫佛者答

三色

鉢但體殊衣唯量別但下顯體離濫易得具二義
故
三明色中應熏作色者以諸餘色並同俗故受膩易
脫數有經營妨道亂業制用熏持唯被道衆佛廣說
之唯熏鉢法非俗常也今依律用隨作並成但鐵熏
一者多剝落耳西來鐵熏由牢固者解熏法也世有
捏油諸鉢體相乃同無奈色別不成受也
三色中初叙制意有三一異俗二不受膩三不廢
業佛廣說者見本律雜犍度彼云時瓶沙王布施
比丘鐵鉢比丘不受佛言聽畜乃至云畜鉢不熏
生垢患臭佛言應熏彼不知云何熏聽作爐若釜
若瓨種種泥塗以杏子麻子泥裏以灰平地作熏
鉢場安支以鉢置上鉢爐覆上以灰壅四邊手按
令堅若以新牛屎壅四邊燒之當作如是熏今下
示熏法依律即黑赤兩色僧祇孔雀咽鴿色即青
翠色善見瓦鉢貫左肩青色是也鐵堅不入故色
易剝準善見鐵鉢五熏土鉢二熏則知西竺解熏
法也世下斥濫捏油似今磁器

四量二初引教以定三初示量

四鉢量中如多論解種種不定或以稱飯斤兩爲法

四分他部多說上鉢受三斗下者斗半

四明量引教中初文多論自云論師種種異說以一義爲正謂一鉢他受十五兩飯（鉢他量名）上鉢受三鉢他飯（秦斗二斗）一鉢他羹餘可食者半（秦斗一斗）即秦三斗諸部多說如鈔廣引

二定斗

律是姚秦時翻猶行晉法故唐雜令云斗者三斗爲之故知姬周本制圭抄爲本如是乘之

次科古晉周制未改故云晉法唐令變古古法可見算法起自六粟爲圭自圭抄撮勺合升斗斛皆以十數乘之乘增也

三顯非

計今大者未有容斗小者減本三升者加法應量便乖本制不成相應如母論中不滿斗半則減五升不成受也

三中大未容斗謂姬周斗似今三升已上小減三升亦即周升似今一升太小乖法引論證非周時斗半爲唐五升

二斥古異說二初引他計

有人云律制量腹而食何定量也隨得成受未必依論

斥古中初科妄執律文彼制量食非鉢大小近聞愚者亦執此言播醜於人孤陋置耳

二伸今斥

今解不然人食多少自須量料及論鉢量須準聖言今有不食之人或有食一升者二食則嫌鉢大一食則嫌鉢小俱須依量不容臆說必若過減無任受淨審知違教故受獲罪

次文初責昧教今下次以事徵謂食不食多少不同如何可準俱下三勸依教無任受淨加受說淨皆不成故

五行護

五行護法善見下文委之如鈔復廣也

五行護中注文備顯故但指之

二釋法二初點文

二正加受用十誦

二辨缺三初叙缺所以

四分諸受文皆缺者以覺明論士誦本東傳至於翻時隨出便寫責存一部無暇覆疎尋復返西此無行用故多缺也十誦翻弘當世隨缺譯者問之故文繁矣

二釋法辨缺中初文四分即覺明誦來彙解婆沙

故號論士羅什亦從傳受是時遂有大小毗婆沙師翻譯纔就拂衣西邁不知所終十誦即姚秦什師所翻

二引親聞證

余近問于闐國僧彼既大弘四分何以律無受日等諸受持法答云此無但脫漏也彼國梵本十萬偈從唐言譯則有百餘卷羯磨別本皆備諸受有信當寄也

次科于闐即高昌近於東夏與月支等皆士蕃耳有信當寄許諸之詞

三結示重誡

但傳文俱略須知其致不得專執計理法正隨法備文不須疑也

三中法正即部主既立宗集法理必須備

四分律删補隨機羯磨疏濟緣記四之一

四分律删補隨機羯磨疏濟緣記四之二

二明聽教即衣藥受淨也

○二聽門二　初牒章分示

二聽門標中即衣藥等合前題也衣唯對淨更收長鉢三藥但受七日兼二若通金粟時藥亦二藥濟形命無時不須故先明之就前內資四藥分二初緣後法

二隨位解釋二　初四藥加受法二　初標分

四藥標分中初示先後就下分文

就緣中列四藥名相廣引鈔中至此說也此但加法故不廣繁

二隨釋二　初緣三　初釋四名體

緣中初科指鈔四藥皆以時限爲名五正不正爲時清漿爲非時酥蜜等爲七日不任食者爲盡形

就文手受多論五意爲防盜相而爲本也餘如戒疏

二釋二受法

二引口受爲加延故得經時限故十誦云是三種藥畢宿不淨無病竝不合受反上得加

次科手受五意一斷盜緣二求證三止謗四少欲知足五令他生信口受延時爲對病故十誦畢宿收二宿不淨收二糞惡觸等此謂藥有過也無病

三對藥通塞
二初時藥互塞

非開緣也藥穢則雖病不開無病則藥淨亦閉
文列時藥手口互塞者以口法所加爲延手受得過
時限時藥過中自不合噉爲須口法以無所延雖行
口法爲別所開因他不喜或爲難逼不及手受遙加
口受故律本云有時因緣置地而受卽其事也故云
手口互塞也
三中時藥言互塞者本唯手受緣開口受以替手
受隨一卽成不通兼互初敘不須口法雖下次明
口法開緣他不喜者卽外道緣爲難逼者五分火
燒馬屋緣並以食遙置地比丘口加三受卽當手
受也引律因緣不出上二又寶器盛食見女起婬
並開口加

二餘三並通

餘之三藥若隨卽噉不須口法必欲經時先手受已
後加口法必兼二受
餘三藥不先手受不成口法理無偏也

二法二初分門

就後受中四藥卽分四門

二隨釋四初
時藥二初標
分

就時藥中緣法分二

二隨釋二初
釋緣

初就緣五正如文所列若噉此五名正食也是請是
足能生後犯次列佉闍尼五非正者體氣力微雖噉
開後故名此五非請非正非足食也廣如鈔中隨戒
解之
次法時藥緣中五正云是請是足者以背請足食
並據五正明犯非正不犯故並反之

二就釋法二
初總示

就二作法又分四別一觀藥染淨二授者是非三明
受法四量時設觀時藥既爾餘者例然

二別釋四初
觀藥染淨二
初標指示意

初染淨中言諸過者前淨地中已具出竟今略舉之
由過常起

二牒文顯相

釋法觀染淨中初科過常起者無時不須故
一非內宿者謂知非是人食同住經明相也二非內
煑者謂同坊寺內不煑食也三非自煑者謂非自他
之火淨也四非惡觸者謂非未受輙自捉也五非殘
宿者謂非自他比丘曾經捉已至明旦也六明販慱
者謂非自他不淨藥也卽與邪命非法自給之流相
可如上七犯竟殘者謂餘三藥曾受違限非是他施
而取噉也
次科七段名相易解六種並據大僧所爲唯第二一

內羨通於大小道俗等人七犯竟藥亦制自他離
上七過方應受法故並云非也

二授者是非
二初總舉

二授食法有三

二別釋三初
分別食

初言分別者以食是可正足非食不在正足或可食是可噉者非食者如草木不可噉者今見授者不言是食不妨執時實是五正以心別緣不成受也必須心境相當成受應法若錯受者非故不成故律云欲受此而錯受彼並不成受及相觸等例知矣

授者是非別釋中初科初牒釋是食非食兩義通之初約正不正以分謂是正食則有犯足及背請非正不犯故次約可噉不可噉以釋今下指過初判非法必下示成否引律可見及相觸者即見下科十誦文也以彼輕心比今別緣故云例知

二有施心

二有施心者若持食寄雖受非噉爲掌舉故後施開食明知無心爲施雖受不成

二中先寄後施即知前心雖受不成

三如法與

三者如法授與者即非輕心十誦中若輕心觸手不成授食又如明了論中須知比丘是受食者若解成授廣如鈔顯

三中十誦須至誠了論取知解

三正明受法
二初總舉

三自受法中

二別釋三初
彼此相領

初明授受兩緣彼此相領體非錯悞片違不成

三正受別釋中初文可見

二爲自噉

二爲自噉若爲下衆雖受不成如善見中比丘乞食風塵坌食爲沙彌受至寺與之後反施者更受如法故知前受非名受也

二中善見由爲塵坌作念與他非自受故言反施者沙彌却施比丘也

三如法受

三者如法受之如律文中衣器手等互爲十句廣如鈔也但須以時仰手表無盜相若迎前抄撥置地任食如斯非法也雖開置地緣至故也分開輒行非緣獲罪如儉年食自捉自羨今非其緣須離餓業心不可信但依法也廣如不受食戒說

三中初示法四分初五種手與持物歷爲四句二互二俱第五遙擲過復有五種身衣肘器與還以四受并有緣置地若下彰非又二初總示非法雖

四量時設觀
三初通標述意

下別釋置地分猶微也下舉儉開證非常法今非
等者勸令依教非受而食當獲餓報故名餓業
四作觀者略爲五門比丘受用衣食房舍臥具事者
必行觀察如母論云利根比丘所得利養隨口隨著
隨入出時一一作念不作念者爲施所墮若鈍根者
一食作念如是不能能施所施並施所墮若不行者
腹破食出由有來報故不即也餘引鈔中對施與治
明之
四明作觀通標中初叙四事如下引文示初明須
作隨口對食隨著對衣出入對房文略臥具利根
念强故不暫間鈍人易忘但制初時如下次明不
行所施不堪能施無濟故二俱墮此來報也服破
文略袈裟離身並現報也由有來果故少現報故
云不即

二牒文別釋
五初計功多少

初計功者如僧祇云計此一粒百功乃成智論云初
耕下種耘治刈穫乃至鉢中計一鉢食者作夫流汗
食少汗多智者如何不思緣起
別釋初觀即思鉢食耕種炊爨之勞僧祇一粒百
工多粒莫計智論耕耘至鉢推其始末也汗即身
血文且舉飯餘皆準之注令量來處者思彼減割
何意施我

二自量全缺

二自量者如善見云有四種受用利養一者盜用二
負債用三子物用四已物用不觀而食破戒受施如
初人也持戒第二七學人者如第三人至無學果受
利養者方如已物智論云出家比丘受食無觀嗜美
心堅死入銅鑊地獄丸漿二苦動經無數
二中初引善見明可否盜用喻有罪負債喻須酬
子物喻須謝已物喻自在三果四向爲七學初二
凡夫三四聖人乃知四果方堪信施學者聞此能
無慮耶次引智論示來報銅鑊即獄名

三防心離過

三防心過者成論云現見衆生在不淨中生不在磐
石中者由貪嗜味過故然食有三種謂好惡及中庸
也因於三境便生三想次生三受後生三行便結集
苦如美食樂受後起貪行惡食苦受後起瞋行中食
捨受後起癡行便趣三道地獄餓鬼及畜生也必要
起觀三惡不生行業不欺自感善惡故俗諺云禍福

四正辨其藥

無門惟人所召誠有由矣明了論中應生四觀一離食醉過二離喜樂過三離好過四離莊嚴身過多發貪染故偏舉治之

三中初略引穢因磐石淨處少見蟲生然下正明因果又三初通示心境因境發識次生三陰結集至苦卽成三色五陰備矣如下別配因果必下示觀法初勸修防三心故欺猶虛也下引俗證卽左傳文禍福無門非先有也惟人召者由巳正不正也證前善惡率由自心語勢雖似須知淺深明下引示能離四過卽爲四觀一貪飽二嗜味三欲光澤四樂肥充此四治貪雖通三心嗔癡稀故

四如其藥者但得支身以除饑渴有力無事令身安穩轉載而巳餘何所求故經說言是身猶如車好惡無所擇香油及臭脂等同於調滑是也

四中藥以治病飢渴故病以飲食治之轉載見下偈經卽雜藏彼因王以麤細二食試外道外道心起愛憎及試比丘比丘說偈答王因知邪正謂如塗軸油豈論香臭如資持具引

五爲成道業

五爲成道業者佛立觀意食爲修道若行凡福非出世意何則輪王十善福化故也如持世云若不爲除滅我慢諸煩惱者不許受人一杯之水何況餘施文中廣列至時引用

五中初明道業謂求出離凡福非道故所不聽如下次示不堪不除我等卽非道行彼經文廣故下指之

三結誥行用

二初對境興治

豈唯口說必在擎鉢前胷注精觀食心悶沸涌者知叵耐也合眼少時待定方進鍉鍉預看然後內口何心故內知貪嗜者須臾吐之眼不欲見何況流瀉臭穢難堪此不足貪但癡不覺若得惡食待瞋心歘然後噉之此毋論解若不行觀羅刹奪去後充飽竟乃憶前觀此業巳成徒悔無益必須預覺何事迷耶

結誥中初科初示法擎鉢前胷示其儀也注精觀食攝心在境也心悶沸涌者貪嗜盛也知叵耐者治力不加也合眼待定漸漸制也鍉卽鉢器鍉鍉看者別別觀也內卽入也何心內者離三心四過也知貪嗜者猶未調也上吐下流後可惡也上對

美味若下對惡食也此下引文證羅剎喻三心食
後方觀不可追也

二極言激勵

言略事廣會在臨食方知分量是何位也大丈夫既
不能造大過入地獄豈為一口食而陷沒耶受苦是
因而所為極弱矣
次科初令自省餘時則高談莫及對食乃抑制難
平顯是下凡自可知也大下次示激勵一等造惡
受苦不辭反為口腹長劫墮獄所為極弱者悲其
鄙劣也

二非時藥二 初總

二受漿中

二釋二初釋標緣四初離非

初緣中云若不醉人聽非時飲故知醉者即時藥也
今有用諸草木合釀為酒具色香味如酒不異但不
醉者佛令屏處飲之非酒色香味若飲醉者如法治
罪
二非時釋緣中初科初定藥體今下指時事色香
味三具而不醉開飲非具而醉犯吉境緣不具故
不至提

二時限

不應今日受漿至明日飲者以越非時分故隨飲殘
宿惡觸生也
二中過時宿觸更兼不受非飲不犯

三藥體

文列澄如水色者恐雜滓澱即時漿也故諸果中自
有清汁初押漉時非不雜合澄久清淨非時自別
三中澱音殿亦查滓也

四作淨

水滴淨者為淨味故文雖在漿義通四藥如衣須揲
須點為壞色故如食須水渧之為淨味故如履須人
著之為壞好故如是一切無非壞我方便也不爾煩
惱強壯自專服用何得忘懷也故十誦云如甘蔗不
以火淨清汁不以水淨一墮一吉也
四中初示淨意文局義通者四藥俱須以水滴淨
如下舉類新衣須點揲新履著七步如下總示權
巧忘懷懷即我執故下引證不火淨即壞生墮

二釋加法

二加法中受是聽開文缺不出今以義約藥病兩具
可如文也必無病者非時飲漿犯非時罪
二加法中初示缺今下點文必下遮濫

三七日藥

三受七日藥法緣中具列酥脂各五亦準義文加受
藥法僧祇中云風病服油冷病服蜜熱病服酥等分

石蜜作法設治廣亦戒疏及行事鈔

七日中初示緣酥脂各五謂酥蜜等五脂有五者熊羆猪驢魚也亦下顯法僧祇四病對四藥酥分生熟即爲五也等分謂三病俱發戒疏見長藥戒事鈔見四藥篇

四盡形藥

四受盡形藥中緣雖列味不任爲食者總盡形體也加法之藥病相對者得也此既盡形故開宿煑如上淨地及鈔廣明故不重者至時引用也

四盡形中初釋緣加下示法此下明開內宿二煑惡觸四罪

二衣等說淨法二初衣說淨法二初標指

衣說淨法義分六門謂制意等廣如鈔引

第二衣說淨標指中六門者一制意二施主差別三開說通否四說之法用五施主存亡六失法不同

二牒釋三初釋標緣四初體量二初正釋

今就文中言長衣者即百一之外餘衣也不限應量不應量俱須說淨文云長八指廣四指以佛指面廣二寸用姬周尺量之則長尺六寸廣八寸也減此量者如文亦說但罪有差降耳

釋緣初科正釋中初示名義上根但三衣中根受百一下根聽畜長不下明體量初總標文下別釋初明應量減下二明不應量應者犯提不應但吉此爲異耳

二斥異

比人行事但說應量餘不應量捨不說之縱使應量以唐尺爲度減者不說又相染犯得其言矣失其實也尺八爲肘六尺爲步三斗爲鉢斯誦語也須識時變

斥異中初通列三過初減量不說二用尺有乖以唐一尺多二寸故三不知染犯減量不說過日犯長則應量者說亦不成得下別斥尺度但聞長廣尺寸之數而不知尺有古今不同是得言失實也仍舉肘步鉢量例須曉之

二簡除

文中除波利迦羅者唐譯助身衣也即百一供具令受持之不合淨施故云除也必不受百一而畜長財是百一數隨日犯捨無助身名唯除衣鉢坐具等五

二中初釋文必下簡濫畜長之人百一亦長衣鉢制物不在其例

三不現前

言不現前者卽合淨之衣遇緣不至以前人雖許衣鉢未現如是例之

三中如是例者或買未來或爲將行或藏他處等乃至穀米錢寶等分有資道如法聽受旣無自畜制令施他同類過增俗人不例遣令知淨生善除貪

四會異同說

四中初明聽畜旣下二示開淨同類過增同不應故俗人不例是彼所宜故生善卽化他除貪卽自利

二請施主二 初明二法出沒

二請施主中初眞實淨爲之旣希且剏不出展轉淨者則屬於己彼此加法故多行之

二請施主初科眞實物過主邊爲之故希展轉多行乃據彼時今亦稀矣

二辨請法須不二 初二主須請

就請施主有人不立須便遙指如多論中應求持戒多聞求卽請也又彼文云至俗人所語知比丘之法不合畜錢寶以卿爲施主此正文也行事之者故須別指情寄有在若有持犯存亡易識令通漫指隨衣則異染淨不分如何弘道

次科須請中初叙非須便遙指臨事漫射如下引證論明道俗二主並須請之雖無請文求語二字卽其義也行下勸依令下彰過臨時漫指淨主則多故隨衣各異存亡不識故染淨不分不能明己如何化他若此弘道道必不振

二主亡改易

有人云眞實淨主亡須改人展轉非面復何勞也今解兩施乃異他屬不殊故齊十日通皆早請餘廣如鈔

次改易中初叙他解今下斥非同是物主不當强分

三正加法二 初對首二 初釋緣

正加法中離合二緣準論行事

三加法對首緣中段段各說名離多衣總說名合

二釋法二 初牒釋

就文爲三初明財主懼犯長過捨物與人爲展轉淨若不言轉謂眞實故二受淨者言下明前受財言中展轉不自專屬更擬施人人非獨許律取同意故問本主汝施與誰三旣定淨主理須遙囑更牒本緣明曾爲受又牒前命擬付淨主且還付汝當爲淨主善護持故著用之言隨時加減

法中初科三段初卽財主面付對首二卽對首審

二總示

問財主三卽對首遙施淨主著用加減或可去留
無必或令鉢藥隨改
此展轉者初財主付淨者此一轉淨也淨者又遙囑
人此二轉淨也淨主不知還付財主作淨主物此三
轉淨也俱淨貪著之意
次科初釋展轉此捨彼受經涉三人遂成三轉俱
下示教意

二心念三初對簡

心念淨法既是別人捨心難盡且令轉換得延時限
終須對說方始究竟不如受衣非爲轉著但加聖法
隨身服用故心念受與對首同
次心念中初科初叙淨法權開不下次簡受衣永
定淨爲轉著受是繫心一捨一取迥然天別著卽
封執

二牒釋二初展轉淨二初釋邊指

於五衆中隨意與者非謂隨衣各牒施主名也但展
轉淨主既非目對故通五衆至於加法隨定一人當
指爲彼財爲彼而持護也
次科展轉中初文初遮非恐謂隨衣臨時謾牒但
下顯正由不面請故通五衆至於作法恒定一人

二分文句

文分爲三初遙施彼得過制限故云十一日也後復
還加不越常開故但十日恐至明相依教犯故又說
與彼如前得過故
次科文句三節初後施彼中間取還更輪而作非
一時也十一日者顯屬他故
文捨故受新十日一易者又別致也一是長衣一是
受持更番受淨不得過限計受持者不畏犯長無奈
淨者將是過限所以指在十日內轉

二互易淨

二互易中又別致者不同前也此謂不說淨人爲
免畜長兩衣輪受不須說淨若畜長人加受說淨
自可準前
此之兩淨亦謂開緣盡界無人雖有愚塞或是非數
求足叵得依前十日方得加用必忽他行夜分還集
者未得依此

三結意

三結意中兩竝對首無人故開愚塞謂無知非數
卽行缺幸有同住他行未歸義須佇待則非開限

二金粟說淨法二初牒說

金粟淨法中
金粟淨金收七寶粟總五穀

二釋五初制說意

引多論文開說淨者並謂如法外施非是求得及餘不淨雖說不成由早犯故金錢寶等如律俗人送為衣價諸穀米等如律路中他施比丘斑豆穀米開為施受淨人掌舉等故斯雜物體是繁積時有濟道故曲開聽如涅槃中為護法故淨施篇信等

釋中初科初簡非法求得即邪命不淨謂興販等此已先犯皆不入淨金下示如法兩引開文無非濟道衣價即錢寶引經律論並令施他明非自畜涅槃護法為存僧寶佛法在世故

二簡淨主

如多論中求可信人四分亦爾不許比丘親自執掌壞心行故餘如鈔顯引多論文所以五衆不得為錢寶施主者並為戒制不應行故

二簡主中以捉畜二戒五衆同制故注云錢寶外長財即衣財耳

三釋財易物

言淨施錢寶易得衣物不須更淨者由初得財已入淨故今既換得不是意外本無貪附即本無染故也

三中淨財易衣從本故淨

四主亡重覓二初正釋

又引僧祇施主若死不過十日者以無所屬故也此通道俗二主常須憶之

四中初科注引僧祇欲明俗主準前衣淨眞假二主事義是同故云此通等也

二問答

問多論淨寶得財入淨不說者寶主若死財衣說不答衣寶兩主道俗位分既易淨財理須展轉但非外得故開不說必寶主無還須依淨由無所指儲積還多

次問淨財易衣主死如何答中初明前同不說必下正決所疑

五和合淨法

如母論中和合淨者謂說點染三種通淨開無一墮及二吉羅如十誦中縫者非法必須刺著方無三過

五中不說淨一墮不點染二吉謂衣未二淨縫於已淨者上又五正間染縫著如法色上以能從所合成一體故云和合下引十誦決論縫文

○諸說戒法篇第五二初篇目

諸說戒法篇第五

篇目大分僧別別分對念故云諸也

二本文二初叙意生起

夫道假緣修業由因積故能形心淨謐剋剪煩累是以大慈敷化垂布聲教動搖物善慧利為先初即授

以戒歸爲萬行之本次則拯彼衣藥爲攝濟之緣末則立教開弘爲隨務益業此三具也則出世之意存矣

叙意中初通叙修證緣即衣藥等因謂受體及後隨行形心淨謐即治業尅剪煩累即破惑謐靜也是下別對諸篇敷開也教由聲說故云聲教凡愚頑騃故須動搖萬行本即受體也攝濟緣謂內外二資也隨務益業通下六篇此三具者如造宮室初如基址二如牆援三如庭宇比之可見

三分文解釋二初標分

就正宗中第四文也大分爲二初緣後法

解釋標中從文當五約義居四

二隨釋二初緣三初標指

就前緣中雖聞說戒迷意者多故略叙引廣如鈔顯

釋緣標指中不深教旨故多迷意

二引示二初引二律以示

十誦云佛未聽布薩羯磨說木叉會坐法等外道譏言我倘有上法比丘無耶因開比丘說戒布薩四分中王欲令比丘集會說法如諸外道共相來往佛因許之

引示中初科十誦會座即普集長少作法講論等言因開者對譏爲開立法成制四分即說戒犍度王見外道和集生善故令効之

二原機教所由

然以教法初開事必有漸古佛道法何法不無但爲教迹乃在餘道故因收集共成一化外道得其事末隨相而行佛隨後制乃窮理本令淸心形應道業故

次科初叙託緣十誦外譏四分王教起教之端當知說悉古佛常法教有形迹故名教迹因收集者謂取彼所行成我法則欲收邪衆歸心正法權巧之意凡小莫知外下次明意別事末則暫爾和同理本則終令出離似同而別天地相懸

三牒釋二初布薩名義三初牒釋

文中引論言布薩者乃梵本音此以義翻捨惡證善法也大途如此

釋名義中初文捨惡證善如注具引捨諸惡不善謂業惑也證得白法謂無漏功德也究竟梵行即無學果諸文所翻不出斯意故云大途如此

二引示

僧祇中乃至淸信士女九十六種出家之人皆半月三受布薩故彼文云佛說淸淨是名布薩即如律云有犯者不得說戒聞戒等又云龍女受布薩者即八

齋疑齊

戒齋也故俱舍中云受布薩護即八齋也又云布薩食者亦是淨齋之食耳即見論云布薩復八齋也三千威儀經云布薩者秦言淨住義云長養齋竟陵文宣王撰淨住子二十卷大論布薩法式願誓讚引須讀者長人神思也母論云斷犯斷惑淸淨身口皆名布薩義掃堂敷座名布薩事自恣亦爾

次科初僧祇布薩通於俗外每半三日集會修善故云三受四分無犯方許聞說仍名八戒皆淸淨義俱舍戒護三業分之布薩召食故知名通非止說戒善見同上兩文三千淨住取離惡義長養取生善義南齊蕭子良封竟陵謚文宣淨住子名即準上經舊云有二十卷多明在家布薩法未見其文母論犯即是業下分事義皆歸淸淨自恣亦爾同上事義

三結告

故聚諸文須知本意不但聞說不行無益也

三中上二句結前七段無非行淨即是本意下二句申誡

二住持功能 三初審戒法住

引見論中說戒法成正法不壞者良由僧衆淸淨無犯有犯尋懺通應淨住戒淸淨故定慧可期會正因此相續不絕故久住相由斯而弘

釋住持中初科文叙三學相由入道皆始於戒故知戒存則道行戒廢則道喪理數然耳

二毀犯法誡

若至說時無思懺蕩或不可懺又不依悔同聚聞說皆與心違增煩動鬧事不獲已不來理得又恥非數如斯聞說未足住持或都不聞一生虛過如斯等例俱非正法也

二中初叙非有四一愚不思懺二重不可懺三不依法懺此等同聞深非本制四都不聞況復求懺如下總結

三勸淨

然則有染雖聞聞生慚愧常思淨信奉應說本今雖塵點得非來習則說無益矣故伽論云半月自觀若有犯者同意邊懺豈非淨也

三中初叙犯者籌慮塵點即毀犯來習即後因果也說爲淸過故知無益故下引勸

二法二初總分 二牒釋三〇初未僧法二初廣法二初

就文分三即從人也就前僧中廣略爲二

就廣又二從初至尼差人來說戒前法二教誡尼下

說戒前法二
初僧說戒法二
初指廣總標

說戒座上法前約僧尼隨文分也就僧義四一時節不同二集衆方法三布薩衆具四諸雜所須廣如鈔中至時引說但隨文解以爲三段

二上座白

僧說戒中初科四門時節即三日食前後晝夜等集衆即鳴鐘約界等鈔中無此第二而有第三正說儀軌但下總標

二隨文別釋
二初說戒法
二初白告二
初別示告意

初僧說戒法者明白告令也若不預告或有迷亂至於懺蕩須思識疑及時集處知須事有故也

三白文

說戒白告中初科白告二意一令思所犯及下二令知時處法事必須有之故云事有

二牒文釋三
初三日

文列三日者皆謂黑白不同方土差異三皆通正隨用開得順增三文若不許者自恣亦三何爲行也然律本中亦云八日十四日十五日者無問黑白三日布薩也前二爲俗則說法授歸後一爲道則淨心說戒也言十六日者爲難開延未可常用

牒釋中初明通三所以黑月小盡無十五故方土差異隨國用故本律增三具列三日故引爲據若下斥非有執半月定須十五故此語之然下定當律本三日又引別文六齋日耳意彰十四本非正日下明十六王賊等開亦非正也若爾前後二日爲可用否答十五常定必有他緣前後皆得

所以聽上座白者佛在自說用誡群品今補位處故非餘說今時白者多是維那上座不行受命故也如說戒人本即上座後開堪能義亦漸也

二中初叙教意十誦云上座一人替補佛處今下決時事受上座命傳以告僧下引說戒比例可知

文列某處者以同界堂多須定處所以不容交亂也三中西竺僧寺別立戒堂文約堂多縱令常一亦須白之

二正說二初
說前儀式

教年少具者以上下有儀無輕舉厝也具淨水者擬初來故以舍羅草名以爲籌計用從事名知衆少多欲赴布薩會也餘如文指

正說中初科三段初中上則指教下須依稟故云有儀厝置也二具淨水擬初來者謂客來洗濯須先備之準非衆中華水供具三舍羅翻籌故從事名

二常說之意三初正明

所以至時常說不開者如十誦云過去佛法幾時住世隨清淨比丘說戒法不壞時也未來現在亦同此故

次科正明中比丘問佛三世佛法興廢久近佛因答之止以說戒用驗存亡方今天下行此法者百無一二縱行乖法佛法住世知非久矣

二引證三初母論

母論云乃至鈍根無知有難不得就餘寺聽戒者當略說戒云諸惡莫作等

次引證母論兩緣開略一鈍根不能誦二有難不得往略說四句言略義深律藏雖多亦不出此豈唯律藏佛法皆然

二僧祇

僧祇中四人布薩俱不能利者不能說盡者當說四三二一篇乃至偈序餘唱常聞若不誦一篇作布薩者越毗尼舉衆不利者令上座出界外心念布薩餘三人界內三語也若人人各誦一篇當授一聽者既利若誦忘時餘人口授不得重誦逆誦合誦有忘得補

僧祇有三初開略說從多至少次第開之舉下次開別法若下三開指忘重誦再說一篇也逆誦從後退前也合誦二人同聲也忘得補者覆誦所遺也

三四分

四分中當分人遣至餘寺誦之至時人謂一篇盡又隨誦接也

四分各學遞接共成一本

三釋疑

若爾紛紜何不執讀答說戒羯磨俱是聖教如世言令未見執文今所傳授還遵佛世故於聽說何得執讀又世中呪術尙須誦持方能成遂聖制必依不勞異解時常行事讀文作法餘法猶可不成咎淺受戒一事自陷負人深不可也

釋疑答中初示制意本通說戒因兼羯磨君父垂誡義非讀文誦呪加持足爲明例時下次斥時訛文明羯磨說戒例然餘法但自結罪受法令他無戒深不可者誡其改過

二識疑懺罪法二初分示

就同犯中識疑分二

二隨釋二初識罪懺白二初明

如何識罪同時犯耶世所同行雖罪不責如受錢寶爲利行道禮佛誦經所獲贓賄合衆安坐知非而受

是為一罪通於僧也故律云僧犯尼薩耆者即斯人也或人別隨犯名種不同按量其罪俱非清淨雖非同犯無任應說理總白懺露過便滅

二釋懺露識罪懺中初文初徵起世下釋通又二初約合衆同犯今時齋會過午非時受錢捉寶之類引證可知或下二約各人別犯二竝通懺

二牒文釋三初定時節

就文標緣中僧集說戒者此以時逼無由外懺故律說云若在說前同犯罪者當詣比近清淨衆中差人往懺彼來返寺次第對懺今開白者義不同也

牒釋中初文初明臨逼方開故下次簡餘時不許合衆皆犯一人懺淨堪為對首

二釋四制二初牒釋四如文

有犯不得說者戒法體淨擬勑將犯今自沉溺何能拯救故不可也

次四制中初謂行缺不堪訓人

有犯不得聞者說序之時文言俱悉罪者當懺淨者默然今心停罪端然應淨虛欺賢聖甚自負責又不可也

二無體穢不合淨教

不得向犯者懺者以罪積思除引證對息前既有瑕無由遣累又不可也

三懺不簡境穢中浣穢

犯者不得受他解罪者懺名上起前證染汙何能生他後斷之本故制不可也

四自不省非病人治病懺名上起出明了論

二結示

既有斯四義從開文作白同懺便應淨法

結示中由無淨境故開白懺問作白之人為須淨否答既云衆犯彼此齊懺必有一淨自當對首

三釋懺滅

律文不言更懺明知本罪隨滅何以知耶夫懺罪對人令證瑕累今作白告通無纖隱人俱非淨法是除緣如草覆白罪諍同滅亦俱有罪相向露也故作此白一切偷蘭下諸篇罪犯皆除也上二篇罪須僧別法故非所論

三中初準判何下徵意初叙所以對衆無隱心淨罪除準此白前必應告衆慚耻自責向僧發露如下引例滅諍草覆事義頗同故下簡濫除上二篇餘皆可懺

二疑罪發露白三初叙過顯法

二就疑罪者此疑從事生必對方除也如且食粥似於正食至中還噉有疑犯足須待淨人方定罪目但露無瑕便應淨法故雖白露本罪不滅由未了知不名懺斷不同前白識達無疑告情及罪事同對首有斯異也十誦云一切僧同犯單白向四方僧後如法懺故知不滅矣

疑罪中初叙過相粥似正食謂稠厚者初出釜時物畫成字即爲正食未問淨人成否不決故云疑也雖露不滅與前故異十下引證向四方僧即發露也

二斥世遐教

今時奉教者云我不清淨不合聞聽此未了行教也律不徒然必爲來世但恐大重不應單白縱重學悔猶稱清淨豈令身死總收取乎

次科初叙妄執耻已不淨遂不聽戒此下責愚教大重即四夷懺重名學悔犯不思懺積累至死業隨識去即總收也

三問答釋疑二初問舉治可不

問今諸罪人意謂不犯傍人審知欲舉違教以律文云不得逼懺者答兩有其致也意謂無罪心淨聞戒不得嬈之令生疑負一不得聽戒二不得懺悔

三中初問罪人謂迷犯者旁人謂知律者不舉不合同聞舉之又違律制不得逼懺須彼自悔也答中不舉兩致即如下例

二迷犯不脫

若爾何故不知不脫者答若語自行不以不智隨犯依治也若據衆法謂不犯得聞說戒無違心故不犯謂犯不得聞戒心不淨故又據自行實犯謂無不犯謂有俱須兩識不可任情前言不得强逼者恐發諍競故且任之不同殘中忘謂無覆雖逼無諍故戒文中强與覆法

次問意謂既許聞戒罪何不脫答中有二初約衆自二行對明自行據體有犯隨治衆行取和不疑許聽無犯疑有約心不開又下次單就自行以辦實犯謂無理須舉悔不犯謂有義不妄施前下決上律文且爲護衆仍簡僧殘次死須救故逼無諍也

二尼請教法二初分文

尼請教法就文差緣應白二下後往僧相文行略法廣者闕矣

尼請法中初科就文差緣卽前羯磨應白二下卽後注文往僧相者尼往僧中之儀式也廣法卽僧中請人作法差往教誡等法律本具之當世不行故但存略今時廣略俱廢止可聞知用爲來習耳

三牒釋

云各滿五人方羯磨差者以尼被差卽所爲故非數攝也僧雖有五一須具德二十夏者若無此夏雖復多人亦不合受以德不滿故

次科尼中差使僧必差師二竝所爲皆不入數故須各五方可行之若但行略不必僧滿

二說戒座上法四初教誡尼法二初明上座

就兩處教誡皆列上座者指本律文以衆首比丘綱維法務每有事達無不承撫卽如前述替補佛也

次座上法教尼中初文兩處教誡卽注中前云上座作略教法後云上座有教勑指本律者示所據也以下出所以達至也承領撫恤以應前事

二示對答

文中曲指答對往返言議之儀者以見不學識者年高座首動無法則令空還尼還會不對答識者齊耻故具引之大略如此必有餘暇臨機更道豈局斯也

後說戒座上主客通有賢愚總集何得自輕

次科初示答詞委曲之意大下令更裁酌不必如文後下誡令知耻不可慢衆

二告淸淨法二初貼文解

告淸淨法者文引客來明知舊淨若未至序問淸淨處隨到卽坐不勞告淨以及後問故多人齊至一一別說以各自陳也

二告淨中初科初明律文局客若下次簡說時須否但不及三問卽須告之多下三明衆多各說

二以義決二初正明

今解告淨不問主客但使外來不及序問皆須告淨以應後說

義決中初科但使外入不局客舊

二釋難二初舉說欲難

若爾在衆同聽有緣說欲後更入衆須陳淨不

次科難中由說欲去事訖須來故

二約兩意釋

答不須說也前告淨者元未預聞此已陳默不勞重告若更須說卽座惡覺亦須說耶佛制心念在衆聞露雖有此難無文制說然是後來餘不聞者及有憶過不告皆犯不同在座有開心念各有所以任兩通之

釋中初約不須釋已經三問默應淨故惡覺念起

律制犯吉聽在衆露不令再告故舉爲難例知不須難下次約必須釋初縱上難詞然下奪歸今義餘不聞者卽中間諸篇及憶過者謂說欲出外方憶犯也各下雙結文無去取準說爲長

三識疑發露法

識疑兩露與前不同僧同犯故可用僧法今則別人自有所對淸淨比丘故須露已方得聞戒文相可委

三識疑發露中初對簡前懺今下正明今法一是別人二有淨境與前不同

四座上發露法

座上露罪法者又不同前此爲緣開恐鬧衆故開心念成據法準繩應對首心念也然界無對方是本法今對衆念故非前條隨衆卽成是但心念法不同對念也

四座上露中初簡前法容可對露據下次辨法位初標示然下定奪又二初顯非對念以界無人方開作故今下定歸但念以對大衆法自成故

二略法二初總分

大段第二略說戒法緣相爲二

二隨釋二初釋前緣二初分文

就前緣中重輕又別前八爲難不出命梵後多爲緣將護僧故

第二略法前緣初科重輕別者八難是重餘緣爲輕

二隨釋二初釋八難

言王難者或將士衆擁寺列兵也賊者如僧祇中突入聞戒既不爲說便加苦惱制令改音誦餘經法不得斷絕也水能漂蕩火能焚灼病須將護拖曳致損人謂惡者伺覓捉縛非人鬼神及以惡蟲能爲比丘命作留難廣文具鈔量時引用

次科八難中一王二賊三水四火五病六人七非人八惡蟲如文次解賊常劫盜人但冤仇所以兩分

二轉餘緣

餘緣之中布薩多者諸懺非一遂至夜久也懺爲淨罪卽布薩也

餘緣中注列五種第四言濫故獨釋之卽目行懺爲布薩耳

二釋略法二初三種略法三初常途寒熱法

今有行略而無法式就緣緩急故須稱時爲要也常途寒熱容所敘致可廣始終而略中廣也

三種略中初科初斥非就下示法初通敘略法之要常下正釋所出之法意謂臨時緣來卽須戒師

觀緣而略今依母論乃是冬夏寒熱等緣預先備擬之法故曰容所叙致可廣始終者始卽前序終卽滅諍下文既非急難容可廣也而略中廣卽中間七篇略題篇目是所略也是則前後自廣中間略問七滅諍爲通略否答八篇皆略何有不得名略問七滅諍爲通略否答八篇皆略何有不得準如尼鈔滅諍亦略若爾文何不略答母論略緣但止衆學叉滅諍不長容可廣說引起後結所以存之（有謂末世諍多此篇爲要者謬矣）問事鈔分略却略取今文明略爲却爲取答一言略者則兼却取如云諸大德是四夷法卽取篇名爲略取也僧常聞者略去戒條而不說者爲略却也鈔云略取謂取諸八篇題首略却謂諸篇種類是也自餘妄說具如資持所破

二正誦卒難法

若誦至隨戒難卒排門不可轉誦或加執縛當言餘者僧常聞擲身走出也

二中謂已在座正欲說廣王賊等至故開略說前說過者自名爲廣餘者常聞止是略却或可餘者爲略取僧常聞爲略却

三將誦卒難法

僧祇所引者據將欲說而難卒至故正身口亦是大意也

三中僧祇將說難至謂作白竟但云各正身口意制說在此故是大意若在白前後須重說

二律制必說二初叙制說之意

擧律文中至期必說者以行基所託依準而成故也

二制說中初科半月一誦提策受體不說縱怠毀破無疑基既傾危餘何所託

二明開說餘經

如無誦戒說法誦經亦抑其次者以戒制附相切要易持經授心識託虛難攝故隨時制輕重不倫各有致也不容愛憎同一說也

次科初牒示先後以下釋通教意身口近事故云附相心識玄曠故云託虛附相則易持託虛則難制初制說戒故重後開誦經故輕不容等者復恐無知妄生取捨故特遮之

○二對首法二初標示

大段第二對首說戒法

二正釋二初緣四初辨具待客

緣中先辨衆具待客比丘者以出家之人漂泊無侶何有定住是我所也遊化觀方縱任自在隨處弘道不局坊寺望刹爲居四海爲食故也十誦五分云若

聞客來清淨同見布薩羯磨木叉會坐者舊比丘應遠迎逆輭語問訊代擔衣鉢四事供給湯水洗浴前後諸食一切供給不者與罪何以故以無佛時是人補佛處故是客比丘能廣分別諸法故須供養

第二對首緣中初敘僧無定跡望刹爲居到處卽止四海爲食時至卽乞十下引示迎待布薩羯磨謂懺罪也木叉會坐卽說戒也何下徵意云補佛處則知如上承迎供養乃據知法有道之士料非庸流所能當也

二滿衆改法

文中若滿四人應白說戒此具僧也

次科滿四白說屬前僧法

三不開受欲

三人已下不得受欲者是法別衆總集各說

三中準律說欲不開別人法別衆者對首如法界中不集耳

四衆具莊嚴

僧祇令掃塔院僧院內香汁灑地散華香等故律中莊嚴說戒堂也

四中掃灑香華示非常務發動物心尊法重道也

二法

問僧說戒者一人秉說餘皆默坐下至對首皆各表淨者答僧法位强成辨力大故白說戒通四方故別人力弱但表內淨應上教也何得一說餘同坐默

次法問中欲彰僧別二法優劣答文初明衆法通收本攝僧故別下次明對首爲別且表淨故上教卽僧法

〇三心念法　二初標示

心念說中如文可知

二隨釋二初釋詞句

僧祇又如四分若無客者作念若得淸淨比丘罪如法除念已當心念口言三說布薩此卽向四方僧發露大如僧中如五百問中文具列者是也縱使三人亦準爲法

三心念釋中初引僧祇無客來者顯獨作故先作念發露後方陳詞此下合五百問縱下例通對首謂罪須僧懺待衆不滿亦先發露然後互說

二明懺意

懺說戒相由常作故卽是住持莫不折伏慢幢崇仰至教分傾煩惱

次科初句徵起何故說戒先須懺露由下釋通初二句示說戒意謂半月常作頻令洗懺戒品既淨定慧乃明卽住持相莫下明懺露意慢幢卽人我

王教即戒法伏我仰法聖道可期故傾煩惱且據兩凡故云分也

四分律删補隨機羯磨疏濟緣記四之二

四分律删補隨機羯磨疏濟緣記四之三

○諸衆安居法篇第六分二初篇目

諸衆安居法篇第六

釋安居篇

篇目中諸衆者若就人明衆即五衆也若約位明衆即對念也若約法多明衆即前中後對念忘及等並見文中安居如下自釋

二本文二初叙意釋名二初叙意二初通制安居意

出家慕道馳散非業故當計時攝念義無浮逸今乃汎隨邑野追逐情塵顛仆巨壑無思返迹是以大聖以法遮防不許遊涉當居靜慮故律文中三時通制

叙意中初科初叙所應計時謂惜分陰不虛度也攝念謂專心觀行離妄緣也今下明不應邑野即城邑村野逐情塵者營世務也巨壑喩現業來報是下示制意準通三時知開非意此據上根絕世之流單坐夏時乃被中下況俱不坐何足議哉

二別制夏坐意

然有待之形託緣不一必量過起夏暑偏多一則損生害命深乖慈道二招世譏謗不及禽獸三爲過既深故非道業春冬過少待緣開赴有斯別故名曰安居

次科託緣不一世緣無定不可常故損生命者夏月地多蟲故招世謗者如緣起說彼云蟲鳥尙有巢窟故曰不及禽獸春冬止有第三故云過少

二釋名

釋名者形心攝靜曰安要期在住曰居也

釋名中形心攝靜無雜緣故要期在住無奔馳故

二開章解釋二初開章

就文分二初明住法後出界法

二正釋二○初安居法二初列義門二初分章

初爲五初作法不同二結時前後三夏閏延促四解結成不五背前結後

二隨釋五初作法不同三初列法

就初門中住法有四謂對首心念忘成及界也相在文中至彼消釋又分爲七前三不分就界爲四以園界兩所足有雙隻故也

安居五門初門列法中初分四法又下次開七法

及界中國與界各有雙隻故爲四也

二配數三初示今釋

用前七法下約三時則二十一種將此數法以約兩界自然作法合四十二種將此約人人有五衆則合二百一十種也

配數中初科約人五衆一衆具四十二種總合可知

二引他義

有人言前之二法既有聖教可通三時忘成及界此之五法作法開成本無言說故中安居所不開也恐不及前故損五利恐不及後一夏虗坐有斯兩意開於二日中間不開如此約數則一百六十種以前二法歷三時兩處及以五衆則六十種以後五法依前二時則一百也

他義中初科初示制開通局如下歷數二法歷三時成六兩處每處有六爲十二一衆十二故有六十五法歷二時爲十兩界爲二十五衆成一百如此分相據一人經多夏一夏有多人故也

三總示

總示中兩義以顯歷數所以一人多法不可同時故約多夏多人始能具耳

三引泛解二初標示

因此前後泛解有六

三泛解六門準下初門卽前次師之義而下諸門今家所取故因引之

二列釋六初開制前後

初開制前後者對首心念此二制法始終一月一日結之衆聞得兩月一日後之五法如上是開唯是前後兩夏各十六日中間二十九日所不開也

初門且出彼解準如初釋則通三位

二結界前後

二結界前後者從四月十六日至五月十五日爲前以不結者隨日不結吉羅後五月十六日爲後若不結者尼提僧吉也

二中尼提卽單提中制僧吉卽隨結也

三有難前後

三有難前後者五百問云從夏初日至五月十五日可日日結坐若夏初有難不得結者或五日三日乃至一月雖不結之不失前坐以難不結非是故心此名三十日坐一日受歲後坐夏人唯得一日結過七月十五日已有難者可日日受歲盡八月十五日此名一日坐結三十日受歲也

三中五百問初明前難以難緣故未暇加法要心

已定故不失前坐一日受歲同是七月十五自恣故後下次明後難謂結後安居者七月十五夏雖未滿可隨前坐先自恣故

四位約前後

四位約前後者初後兩夏各十六日中間安居二十九日僧祇云若在道行至安居日卽於路側若於中道應受安居然後往趣所住之處應更安居道中不前安居一越至住不後安居二越據此前結安居若是不應後制但依教法知不成也往往後結可依受歲

四中卽三位結法前後各一日餘並名中僧祇道行未至前所至期必說且爲免過不當結法

五行住不同

五行住不同者對念二法無問行住俱得用之忘成等五以是行人先有要故文云爲安居來非舊人也必舊有要例亦開之

五中行卽外客住卽舊住要卽要期上引他解必下今判

六據法不同

六據法不同者對念作法以容預故忘等開成恐乖前後直爾便得若直爾得後用加法何爲答制開義立何得不有

六中初正明若下釋妨以忘成等初卽開成後須加法故答中初成從開後加稟制

二結時前後
二初標章

二明結時前後者

二正釋二初
問偏制夏坐
二初問答

問安居修道何時不須偏約在夏者答夏過多故如上標舉濕熱鬱蒸散亂乖道生譏致謗因斯故制使修自行滿德成事須益物是以春冬隨緣外化

二結時初問答中初敘夏月制意指如上者卽三種過然前後敘致並附權意託緣立法究論聖戒莫非爲道毗尼開制大要在茲行滿下次明春冬開意

二轉難

若爾成化何局春冬夏中受日隨益開往春冬有過亦通制者答受日深益待量方赴春冬過少故任不結各有義也

次科轉難中論化益則夏中亦開據有過則春冬亦制是則三時同等開制無功答中緣分急緩故量不量殊過有少多故結不結異

二問但制三月

問夏有四月何但結三答待形須濟事須開捨故制

前三特開後一迦提賞勞使作衣服受用資身弘道利俗也又解云四月通結唯初日成必有緣礙則不名歲教急機緩不名智人不可常行攝生不盡故開前一月續結成歲豈不然耶

次問答中初約開後釋又下次約留前釋佛名一切智人以能知機故攝生不盡不收中下故

三夏閏延促　二初標章

三明夏閏延促者

二正釋二初定夏閏二初初師不依閏

有人言佛制三月但依教數不勞多事通閏四月也故伽論云王作閏月數安居日滿自恣已受迦絺那衣卽此衣成受不成受謂依閏不依閏據此論文明知不依自然得夏并受衣也

三定閏中初師初立義故下引據王作閏者謂國家出年歷也數滿謂從前四月十六去取九十日卽六月十六自恣受衣不依已滿故成受依閏未滿故不成受據下結斷

二次師須依閏二初引古所立

有人言本契三月不出本界今夏未滿閏中出界卽非相續依處安居故是破也昔人不依閏者但數九十日耳今有不依閏者正月便安閏月不安

次師中初科初敘過未滿出界卽下數滿者閏中出界卽下閏月不安者昔下指非昔人可恕今人愈乖正字去呼對餘謂之正下同謂前後三月則守安居中間閏月則許出界（近閏四月僧錄司曉告令閏四月十六結夏謬哉）

二顯今去取二初據文辭定

若據多論似攝閏取故彼文云若閏四月者則取前四月受雨衣滿一百二十日此衣開物尙制依閏安居修道理制收閏卽彼伽論前安居已王作閏月本知有故則依閏不合受衣本不知有數日成夏有斯兩文須通兩致如何從開而越本制義不可也

次科詳定中初引多論準開況制雨衣卽用澡浴夏月多垢故聽畜之卽下通前伽論彼文通依不依乃據知不知耳先知後結定須依閏先結後知則開數滿有下結責可知

二約受日例難

問且如閏四月者前四月二十日受一月出界亦應攝閏在法內不答不得也本閏正月故曰閏餘何得攝閏兩月出界安居是制受日是聽故無開也五事賞勞其益亦爾以利是奢酬前功故縱兼有閏但止

二釋延促二初結前標分

數滿不同修道慕急通攝也

例難問中前四月受後五月滿中間含閏共六十日答中初正明受日五下因決迦提制是攝修故宜長開是書縱故宜短閏法每日餘分積成其月還閏正月名爲閏餘如鈔減年戒中細明

解諸妨盡須次釋延促

二依位列釋二初閏五六月爲一位

若夏有閏次分三位若閏五月六月者定百二十日住以含內也

二閏四月七月分二位二初總示二別釋二初閏四月三品明

次延促釋中初位易見

若閏四月及閏七月此有延促須細委之

就閏四月者三品坐之前四月十六日至閏月一日結者此十六人皆四月住若閏月二日結至三十日結有漸減隨日不定而住若五月一日至後夏初十六日人皆三月住

閏四月初三品中初後數定中則不定閏月二日結則三月二十九日住如是漸退至三十日結即三月一日住

二歷句簡二初隔月降日一句

此前二中或有安居隔一月自恣降一日謂正四月三十日結者與五月一日結人中間隔一閏月故前安居七月末去後安居八月一日去是也

歷句中初句並正月中結大論夏閏雖攝在中然是虛月不係夏數是以前後並取三箇實月而結有不定故作句簡之以明差別

二隔月同日多句

或有安居隔一月自恣同日去即閏月一日結望五月一日結者亦名隔月也自恣之時同八月一日且去如是漸減乃至安居隔一日自恣同日去可以例知

次句漸減如云安居隔二十九日乃至隔一日自恣同日去

三結示

此前位一段義也

二閏七月二初分示二品

若閏七月者有二品坐法從四月十六日至五月一日結者皆三月住莫不數滿不及後閏故五月二日結至七月末止得八十九日明且是閏含虛增故不得充數安坐本界盡閏月末至八月且滿九十日明旦方去也如是日日至後夏初莫不收閏皆四月住

次閏七月分品中初品可見次品從五月二日至

二立句以簡

後夏者謂十六結者並中間涉閏皆坐四月
是中或有安居隔一日自恣隔一月乃至安居隔十
四日自恣隔一月即五月二日至十六日者可以尋
知莫謫語也
立句中安居隔日並據多人各結為言此須漸減
歷為十四句故令尋知

四解結成不二初標章

四明夏中解界結成不者
四解結標中據論夏界本不相涉古有此義故須
辨之以除後惑

二正釋二初古師歷立二初辨夏中解界二初初師執失夏二初據文立義

有人言本依界故成安居若解本界便失夏也以失
所依即日雖結亦不成就故文云安居竟應解界未
竟而解知非也
解界初師中初科前立義後引文由彼錯執故生
此見

二問答釋難

問在處成安居出經宿破何以解界即日便破答出
界外者所依界在要經宿破今解本界失本所依是
以不待宿也
問答中為防外難故此曲分

二次師定不失三初正立義

有人言本作法界結安居已夏中雖解但不出界不
破安居以不離處何得說破故律文中來住此已往
至餘處經宿破夏今不動離何故有破
次師初科初斥前所立故律下準文反破

二通律文

文列應解須知本緣此元不為安居但欲同法合界
故須云解由安居之法不專作法界中結界本成僧
事安居隨處並得
二中初決前師所執同法合界義見後科由下顯
事義不同安居隨處者一不專法地二不局僧寺

二懸例難

若依文說不竟破夏者亦可不竟自恣應破夏耶反
難可知如在攝衣界中護衣緣故須解亦應失本所
依即日明離然未經宿不說離衣夏亦同此何得即
破
三中初引自恣難解界失夏自恣通三日預前兩
日是夏末竟如下次約攝衣難即日失夏

二明夏中結界二初引古標示二二分位解釋二初解失本破夏二初引他非

有人言對自然界中安居結界受日昔解有兩
初云失本自然破也文云安居竟應結也
次結界初解中初科錯執律文故此安判

二顯正解

今解云本依自然結夏尙成今結作法牢强於本何得云破以不離界故然立心行者行護從急若後作法遠於自然但依自然分齊旣無緣難不可後開若結狹本有說依新意以依處安居隨本自然爲定由本作法意在羯磨安居隨處不要加結

次科初斥非理然下次決寬狹初明先狹後寬古今不異立心行者謂秉志持奉之人若下次決先寬後狹兩釋不同有說依新卽示古解彼謂從急捨寬就狹意以等者卽明今義安居要依本期義須仍舊結界爲行羯磨事不相干

二次解依後不失二初立理

有人言隨後作法是聖教本如依自然護衣後結作法旣不失前亦隨廣護也

次解初中是聖教本者本制依界故下擧衣界例須依後

二引證

僧祇云夏中結攝衣界及避難界彼文云前結安居已忽有難起王賊破戒蟲瀧不得欲至餘處三由旬內若彼坊寺有比丘者若呼來若出界去已白二結之復欲就餘處者當捨已更結如是捨後結前求適意處若卒難至亦聽直去乃至尼依比丘安居中間或死餘去者亦三由旬內有僧住處通結界取半月往問也

次科避難界卽是大界王賊等是命難破戒卽梵行難三由旬百二十里可集者則呼來不集者則出界已上明開僧乃下示開尼或死餘去謂所依比丘

二今師結諸

上並古師廢立耳褻事悠悠須知緣本功德衣法實有斯文彼爲合界受衣須在夏末本非界結夏限也不述古語恐誦者致言故略叙也

結詰中初總指褻下示本緣褻吏謂考古所述悠悠卽泛漫無歸古所執文出德衣者彼具云安居竟有四事應作自恣應解界應結界應受功德衣由德衣法不聽外界故令夏竟各解合結通爲一界乃得同受故有此文耳不下示意誦者致言謂學彼文者反言不達故

五背前結後二初標章

五明卽日背前結後成不者

第五標中律文有比丘先受檀越前安居請卽日

背前向後家佛判違要不得前歲古今異說故須
辨定

二正釋二初他解三初立義

有人云所以不開者爲惱施主亦長貪求故佛言不
得前歲也故知當日結巳或受日往及不受日皆須
經宿後結方成顯前是破雖作背意未宿不破
他解中初科初示律意故下次準判當日即四月
十六此家結巳背往彼家不許當日結前安居義
須越宿結中安居

二顯意

所以即日後結不成者爲不許背請故
次科徵示不成前安之意
若爾三衣何以受後捨前者答云以是別屬又無可
惱後居反前故不類也

三釋通

三中捨前故衣加後新衣以衣例夏理合開成答
文兩義衣與夏別

二今家二初立理

今云亦成如持衣也文中破前違要者通攝宿結二
人也爲欲彰過略不明成豈可受請即名安居要來
住處作法結巳後往餘處經宿違要便得罪也所以
文中說破者於彼前家應成不成故說破也

今定中初科初舉例古謂不同今家正取文下義
決宿結二人宿謂結巳經宿方往結謂當日往彼
即結律文通含不可一向經宿方往破前不疑當
日往結判成前夏以安居法明破有二一離本處
二須經宿此並不爾那得云破所下通律意彼望
前家不成明破不妨後家即日成法但不應背理
得小罪

二引據

故五分云受他夏初請竟十七日方往佛言不得前
歲令後安居故知受請不成安居
次科五分但取不以受請爲法證前可見

二對文釋二初指前標後

上明義門今次對文大分亦二即住出也
次對文中初科住即安居出即受日

二分文解釋二初分文

就前居住標法爲二

二正釋二初釋緣起二初標章二隨釋三初釋三種法

初標緣起
有三安居者增三具明前中後也據時定分初後一
日中間安居二十九日就健度中但明前後各住三
月則無中也故舍利弗欲於佛所安居十七日至制
後安居據相以言但前一日餘三十日爲後安居莫

不望初俱名後故則缺中也

次科緣起釋中初文又二初據增三明三種就下次準安居揵度出二法引律開緣謂中爲後但名異耳

二釋通五衆

文引十誦制五衆者如彼文云誰應安居謂五衆也四分尼三時遊行戒中尼提僧及三衆俱吉羅也緣發在尼體是女弱無宜遊散故重餘分有缺故輕也五分持律有五種安居時依廣誦者乃至沙彌不依者吉

次科初引十誦次會本宗制通五衆戒制三時則知春冬無緣遊涉亦制緣發等者示重輕意餘分缺者卽指四衆情非重故後引五分持律五種卽五律師下文自引廣誦者卽第五律師沙彌須依驗知五衆並須坐夏

三釋雜諸過
二初總示五法

明了論中有五因緣夏成安居一處所有覆二夏初十六日彼疏云前後各及十六日也三若東方赤彼疏云十五日夜分盡東方已赤則入十六日未赤者猶屬十五日未是結夏時若十五日便結夏者此乃春末日不名結夏也則破十誦講者令及十五日入界內彼文明決四者在別住中起安居心疏云別住是布薩界也安居心有三種一爲自行二爲利他三爲料理三寶修治房舍一脚蹋界起如前心卽成安居第五無有五過如文

三中初科一卽擇處夏多雨故二卽定日疏示前後中間可知三卽克時東方赤卽日上海東霞光微映卽爲限齊上是論文則下斥謬彼文卽了論四中依界起心此爲法本仍列三行以示心相一脚成法色心具故第五如下

二列釋五過

初過者待形須濟事籍資緣遠覓妨業也二者城市猥雜出道淸修性相違反也三者蚊蟻物命惱害者多或嗾形骸不能思擇也四者人須良友全梵行基雖並號善未必相副故須簡練又須具五隨問無滯一也隨說生信二也隨疑決之三也問答無疑四也辯同見正離諸邪執五也又以身非匏瓜繫而不食前須藥食交濟且夕無此則不可結也

次科五過並妨道業初卽奔馳二謂喧鬧三謂損

行文約自他兩惱釋之四即闕教副猶稱也五法
簡人無非學行識智有資我者又下即第五謂飢
困過論語云吾豈匏瓜者哉焉能繫而不食匏瓜即瓠
也言人無繫能食非此物比

二釋作法二 初示列數

就作法中文略有四義張爲七如前列也
作法中列數開合同上

二依位釋四 初對首二初 釋所依人三 初正釋

初對首中白所依人者是前對證也下文中若無所
依可白制心念也
對首釋所依中初文託前爲證故曰所依即對首
作法者

二斥非

有人執文以所依人是施主故或是持律此解非也
次科二解皆非以迷名故

三引證

多論云佛亦安居而不對證以得一切智四無所畏
故不從他安又佛自結此法自制此法故自安居不
作三語但一說成唯佛一人永斷妄故餘竝對他又
須三說也
三中多論明佛安居初示異以下顯意有二初明
不從他私釋佛僧位別不可以僧爲對小教秖談
一佛無可對故四無畏者一一切智無所畏二漏
盡無所畏三說障道無所畏四說盡苦道無所畏
又下二明不三說餘下雙結則知凡下竝須依人

二正作法二 初前安居法 二初釋大僧 法二初總標

正作法中文分八段

二列釋八初 告所對

初大德念者告所依證無餘想也

二稱名

二我某甲者簡非他也
釋大僧法列釋中前二可解

三標處

三依某伽藍者定所標處隨現言之不得雙述也
三中文牒藍聚出法之詞恐依誦故

四簡位二初 正明

四言前者簡異中後居也
四中初云簡中後者定三位故

二示異二初 世傳

世云若五月十五日月正圓滿時西國始結夏坐漢
地安居也滿一月至八月十五日西國自恣時漢地
已受迦絺那衣一月也善見論中亦以六月十六日
爲後安居準此時節中邊寒暑早晚故有前却不同
此方神州曆有三代漢初猶以十月爲歲暮也
示異中初文初示所傳彼此結解竝差一月善見
頗同引以證之準下義詳却即後也三代夏殷周

夏建寅爲正殷以丑月爲正周以子月爲正漢初承秦尙行周曆故十月爲歲暮十一月爲歲首

二親問

余參傳譯親問來人鐵門關外覩貨羅國用十二月十六日爲坐初也準此經中乃坐春初隨時沿革豈越規猷修道爲先餘避譏耳

次科初叙所問坐初謂前安居準下和會此間經律以十二月十六至四月十五爲春分故坐春初也隨時沿革謂時節有差豈越規猷謂坐法無別

五所期

五明三月者通餘一月爲開制也

五中通前爲制通後爲開

六簡時分

六言夏者爲除春冬則四月十五日屬春八月十六日分屬冬也

六中佛教三時一時四月無秋分故

七正所爲

七安居者簡遊行故

七簡遊行攝靜修道是正教本

八制修治二
初釋正文

八房舍修治者料理資緣四方僧物法通三世前人料理今得受用現今修補擬用將來若止不修三世不續也

八中初科既是僧物明非已有既通三世故須修治

二釋餘辭三
初三說

所以三說者表無謬濫也若依止山窟樹林則不須陳料理事務如後文也

次釋餘詞中初科初正示三說之意若下次令隨處加改指後文者即下注也

二對答

前證須答是知對彼所陳莫放逸者如涅槃云諸善根本此誡勅也答受持者言議往返現前也

次科初前證誡勅涅槃云諸過之源由行放逸此反顯之答下結者立誓言議往返五現前中人現前也

三所依八二
初正明

餘述所依者以律相指事事雜叢聚識知持犯非律不明故制依諸餘四不合二藏論理理在虗通縱有邪倒未能卒曉故疑不問所犯蓋微應亦結犯以非正故

三正明中初明所依律師律有五種持律一誦戒至三十二誦戒至九十三廣誦戒四廣誦僧尼二部戒五廣誦二部律夏制須依第五餘時可依前

二問答二初問春冬闕意

四二下次明不依經論二師餘藏教理非謂不問但夏坐攝修正爲奉戒事有兼正故制不制別若爾春冬諸過何得獨開答必通懷疑俱不開也但爲過少餘四足用及遠追師不多勞弊夏過繁多恐迷不識故制依第五也五分比丘自不持律又不依持律者安居中疑又無問處佛聽往持律處如文依之

初問以春冬不制依第五故答中初示通相但下次明局意過少故開過多故制弊困也五下引制緣如文依之即指注中五分文也

二問自依須否

問文制依律方隅持少自身他依復須依不有人言不須云也今解須依如五分成方離依止之類今雖無人而有誠教細尋取悟如律五答可也

次問以持律師既爲他依自無依故有下引釋初示他解次顯今義律制比丘五分法身成立方離依止準知爾前不可離法逮至成立任運不離即涅槃云佛亦有師所謂法也律云毗尼有五答一序答謂序緣起二制答即制戒三重制答如婬乃至共畜生等四修多羅答化教正文五隨順修多羅答但順其義不必依文此謂或答疑問須依經律則爲師者依教明矣

二明餘衆法

有人言二衆沙彌未受十戒得安居以不答應供同僧夏末受利雖無戒法隨安居無罪

餘衆法中已受十戒如上已明恐疑未受故引決之應供同僧爲解脫故隨僧修道無僭上過故云無罪

二後安居法

後安居法中如文準上中安居法道理應具今且略之諸部無也若立三種亦分三位應言夏三月中安居等多論佛常前安唯毗羅然國以因緣故後餘人可學也何事常後

後安居中初指文注依犍度但出後安居法準下次決中安居法顯示略意仍出詞句下引多論敘佛所行勸令遵學毗羅國緣論中自引檢尋未獲

二心念二初牒文釋

第二明心念法本是對首以無所對開心念也一切心念皆須口言唯說戒座上憶罪露者恐鬧衆故直爾自聞言了爲相也文如前法但略對境

二心念中初示制開一下明作法恐謂心念不須

言故因決餘法故云一切言了爲相三業具故文

下點同異由是獨秉前告後答義不可立

二引開緣

十誦五人謂蘭若獨住遠行長病饑時依親開作心念七事謂布薩自恣受日受衣受七日藥與捨請施衣等也

次科蘭若獨住爲一人饑時謂歉歲依親謂在俗舍並據無侶故開獨念七事中對前羯磨前二即衆法心念次三及下施衣即說淨並對首心念捨請是但對首前集法中對念有七四種同此餘三即安居捨衣受鉢也則知心念安居唯出本律

三忘成二初牒文點示

第三忘成法中文雖外來義通主客有要者成如上解也五分云有比丘爲安故來受房臥具已不念安居口又不言佛言爲安居受房亦成安也

三忘成者夏初在界忘不加法後憶方加許成前坐初科初牒釋文開外客義通舊住古今異也下引五分以示忘相不念謂不起心不言謂不加法

二例開受日

若爾忘不受日得例此不答諸律無解五百問云夏中忘受七日出界行憶即悔者一坐中不得過三悔過者不成歲

次科問意謂夏中有緣意欲受日忽遽忽忘應同忘成答文引論酌情故開恐濫又制

四及界四初牒文通示

四及界園中如文列四並爲外來故開成也

四及界者十六後夜自外奔至纔及明現後方加結亦成前夏初文對注可解

二釋兩所

界者入攝僧界園者入僧伽藍園故伽論云云何名林林名伽藍即給孤園是其證也

二中初通釋藍界曾結則約界未結則從藍或可界寬藍狹則約界說藍寬界狹即據藍論山林村聚並同藍斷故下別釋藍相藍是梵語此翻爲園本因給孤買園祇陀施樹不忘其始故經律中皆以園林召之即僧坊之通號世有聞園林謂是野圃又謂藍者乃是牆援不學寡陋取笑後生豈不愼乎

三明開意二初正明

今解所以前一脚入界明相出成者以忽切不暇開不結成我今兩足入界雙單在園處界既久容預得結未結遇明應非前夏佛判云十六日夜分未盡入

二問答二初問雙隻出入成敗

界雖不說安開成前故

三正明中初叙本開恩遽我下次決入界容緩隨慢越明似非開限故引佛判並成前夏問一脚既成雙何復說答緣起次第前雙後隻初急次緩因有兩開既開已後但須論隻雙自可知

問雙足入出成敗相對未知一足入出得例前不答要須兩足出界辯破以利勝故若一出破一入不成皆損行人不名開制大有理也

問答中初問入即成安出謂破夏雙足可知隻足乃異故問通之答中出破論雙入成約隻有益無損得教本意故云有理

二難淨地內宿聽同

若爾入淨地者亦應一入成宿二足出免答要雙足犯一出則免與前例開爲無犯故如受戒法生善制緣則多捨戒背善故開隨人一說若是乘船道行會衣夏日例皆準此

次難中僧入淨地即犯內宿恐謂同夏故引爲難答中初義判雙隻出入則反夏不同方便免過則大同前例如下引類文出多論彼續舉喻受如登山捨如墜下作持生善則多緣使成作犯背善則隨開免過若下通示與女乘船尼女道行竝作犯行同前內宿會衣作持行同前成夏

文中後二在前後日者如前說也有人言既是開緣何得重制隨三安居通得開也

四點人解

四中初牒釋注中人解忘成及界不開中安居有下次引義決制開四法竝通三位指前義門對之可解

〇二受日出界法二初標章分門

二明出界行法律中有五初受日出法二命梵移法三和護餘緣四受出逢難五無緣經難不來成敗就總分二前一有法開出後四無法爲緣

二依門解釋五〇初受日出界法二初標分二隨釋二〇初約義料簡二初約四位總簡二初標分三隨釋四初對人三初分示

二受日分門中初列章一二及四即牒本文餘二義章對之自見就下總分若據第四初亦有法望後逢難是無法耳

初又分二對首衆法也

且總簡約四種不同一對人二約界三前後四相攝

初中七日法者別人所持羯磨衆法唯僧所作互兼不成

受日總簡對人中初文衆別三位對緣長短不可濫用

二斥非

今亦有人對首受一月者愚教人也知何不爲猶知受法此癡而作

次文愚教自任故無不爲也知受昧法故是癡也

三明所對

十誦應界內從五衆受七日也計互非所足何得從受此立法通文如五衆安居例此各從所位也

三中初引文云從五衆在言頗混計下決通立法通文謂通開五衆皆得受日也

二約界

二對界者七日既是別人兩界通成羯磨須作法界也

二界可解

三先後二初引昔義

三先後者昔人云先受七日後便十五日以文云受過七日法等

三中初科古謂三法次受不通差互仍執牒緣究文不細

二示今解

今解不然本未有緣何得妄受隨事有無前後皆得文列過七日者立法限約豈有事也此羯磨法是過七日緣耳非謂曾用今受月也

次科初斥古非隨下顯今義文下釋妄執謂文中過字乃是過法之過非過前也

四相攝二初標示

四相攝者謂先受七日更受一月攝而通用

四中初標通含古今兩意

二正釋二初他解

有人言前受七日用竟不論若受未用即羯磨受攝前對首人在衆法以法强故若前羯磨受日用盡方得更受七日法也以一身中無二法現故文云不及即日還受七日也又不及七日還用羯磨法然今七日未盡何得以羯磨受明知相攝

次科他解中初立義別法是弱衆法爲强先別後衆則攝弱歸强前衆後別則强能禁弱以下示意仍據律文不善其意

二今義

今解云不無此理也但本是一緣不得有長短二法可如前判今前後別緣各依受日前法被事事未是息何得失法如爲患事須服酥油兩緣未差口法隨在律列三品受法不同並約衆緣不可受用故不及即日例用七收明知以法收緣依緣法則隨有也

今義中初縱彼解同緣可爾若論別緣衆別前後各不相攝今下示今義初反前義如下舉比例兩緣卽藥所治病律下示制意謂律但約絕諸非法緣則不可受若緣如法隨得受用豈論相攝乎

二列十門分別二初標分

就初法中十門分別一定緣是非二對緣離合三受法差別四懸受相五不得互六重單異七隨事不同八法盡事在九僧尼分別十明諸部

次十門中前二是緣次六是法後二辨異

二隨釋十初定緣是非三初通示兩位二初三寶緣

就初緣中通而辯者要深爲三寶情不私涉縱有召請心無懷利但爲益他皆聽往赴若往非法或生破戒雖兼三寶皆不成受以佛法所貴淸淨爲先今往染汙雖受破夏冒數爲歲依次受利皆攝涉盜戒善見云偷夏唱大得物犯盜

第一初科三寶緣中初敘如法聽受若下次示非法不開又三初敘非雖兼三寶謂倚傍衆緣而實爲已以下顯意冒妄也善下引證雖得十歲中間有破妄稱受施立名偷夏

二私已緣

二就私事爲求衣藥命難將及何得不開隨受皆成若爲治生求利乞求衣直卽是違負不如不受但犯吉羅入可懺限

私緣中初敘如緣若下次示非緣不受破夏止犯一吉大論緣相必是急要事不得已須至出界方應受法倚濫自欺破夏得罪

二別分五緣二初總示

總斯兩位約爲五緣

五緣總示中卽展前二爲五初後是三寶中三並私事

二別列五初三寶勝境緣

一者三寶勝境緣僧祇中爲塔事開受五分中爲佛法僧事十誦中若爲誦阿含不通欲通利故更從他受得破安居故去四分中爲誦梵動經通利故聽受日去僧祇云若有如是事爲塔爲僧所求索者要有所得衣鉢諸物使得一事不得越罪如是事訖應還本住若半月一月乃至後恣應還不還亦越道路遇難卽彼自恣者得此僧祇中依事受日故隨事訖須返本界四分以法收事片有不同也

初中前引四律明開爲塔卽佛事學誦經卽法事梵動經不傳此方後引僧祇示相初引文前敘聽

往使得一事言其爲衆至少亦聽後明制還後恣
謂臨解夏即猶就也此下點示彼聽事訖今宗不
開此乃以法收事彼即隨事立法

二道俗請召緣

二道俗疾病生善滅惡緣如律爲益得生信樂聽去
十誦云爲七衆故皆受七夜與福設供懺悔受戒問
疑受法有病遭難但使生善皆聽去也故彼文云優
婆夷言教我治病服藥食飲看病所須但隨所應白
事應去不遣使來亦應爲去如中路聞死返戒入外
道衆若八難事起皆不應往如四分中信心檀越緊
閉諸難雖非受緣然開往也即道俗相依事相濟故
二中初叙開意懺爲滅惡餘皆生善十下引示緣
相且列七事與福設供爲一餘並兩字分之續引
彼文略示有病不遣使來但傳音耗中路聞彼四
緣即止八難即王賊水火等於我爲障前列遭難
乃約彼耳如下四分繫閉是也

三父母大臣緣

三者父母大臣緣四分中二人懷信及不信者俱聽
往彼悠悠生福信樂者聽若不信者力能返心亦應
去十誦中父母事者不問遣信不遣信俱去或有外
道召比丘來我欲祠摩醯首羅天神等皆不敢去佛
聽往彼爲淸淨故乃至中道聞死須返
三中四分二人父母大臣各有信與不信尊親不
可違官力能損益故不信亦聽力能返心謂有道
德能迴邪見十誦父母通開可決不簡不信外道
召往可決不信亦開摩醯首羅即大自在天中梵
所事爲淸淨者即發彼善心

四爲求衣鉢緣

四者爲求衣鉢病藥者若自病重不堪受日即是命
難直去亦得如不得隨意食等若知他病無人瞻視
不問召喚聽受日往及爲覓藥食隨方遠近皆得行
也
四中初明已病雖容直去要須受日不任衆食許
其別索名隨意食不得開去若下次明看病不召
聽往急於濟苦

五和僧護法緣

五爲和僧護法事者律中顯緣未明受日必有和限
依受聽去無限隨事可準僧祇或重破僧即以事去
五中初示律文但令破去必下義決初約無限釋
有須依受無準僧祇事訖羯磨或下次約事重釋

三引律顯示

四分緣中十八不同十四是檀越餘者佛法僧事也

三引律中十八緣者一大臣奪僧供養白王二求同誦經人三大臣鑿渠白王四檀越請布施五比丘請懺殘六尼請懺殘七式叉請懺悔受戒八沙彌沙彌尼請受戒九無信大臣欲見十有信大臣欲見十一不信父母欲見十二有信父母欲見十三母請十四父請十五兄弟姊妹親里知識請此有三種十六爲求衣鉢十七慮僧破故去十八爲和僧故去自第四至第十五中三共十四緣並爲檀越餘皆三寶可見

二對緣離合　二初通示離合

二明對緣離合皆得別受無疑就總受中但使緣如隨爲多少皆非過也如懺同名異種罪法

第二離合通示中初總標別下別釋初句明離就下顯合引懺爲例同名卽同篇罪律開合懺

二別簡合受　二初衆別各合

或張王兩緣各是七日不可合用羯磨半月以事各是別人所行止得前後受七日也如是例之若俱三日或復互減可同七日彼此兼用衆法離合可例成之

別簡中初文須知三緣分齊一日至七日並七日緣八日已去是半月緣十六日已去爲一月緣文明兩家別緣不得合加衆法前後受者或約次第作法或約用盡更加或互減者如張須五日王用一日等衆法例成者如張是十日王須二十日合受一月

二衆別互合

或張是別緣王是衆法隨依受之通用如上也

次科如張須三日王是十日可受半月等通用如上卽前所謂多少皆得

三受法差別　二初標指

三受法差異者餘就文消

二正釋三初簡藥法

然初日未得卽往縱過三期亦得赴彼由事在故法無失也異七日藥過期過起縱病未除制從日故

第三受法正釋中初文初敘預受三期謂三七日彼事不息更過亦聽下簡藥法彼是對病此卽據緣故不同也

二示部別

又四分受依日爲量異十誦文彼計七夜故文中云及七日還也

二中受日受夜部計少差如下自說

三明處近二 初正明

或途路不遠當日往還請召須宿亦依法受

二釋妨

三中初科但取事緣未訖不論處之在近

若爾開者何以律云不及即日還聽受七日也答言

不及者俱爲緣故或事或情不可一準

次科引律爲難釋中亦約前緣非謂處遠故言不

及

四懸受相二 初標

四言懸受者

第四懸受謂未有緣發先受擬之

二釋三 初定非法

本有前事可牒緣成既無實緣不可虛牒一則不可

倚傍二則本無實緣三則不知期限四則妄受僥倖

一向不合也如律無事及減年等皆非法緣加羯磨

不得

釋中初文初敘非一下列過有四凡行受日一須

緣現二是的實三知日數四即稱法如下舉例律

中無事有法羯磨不成年歲不滿受戒不得

二釋來難

若爾不成何故分房聽爲未來受答此但對事進不

無法開成

二中以夏日分房尚有餘者當爲未來僧受比今

三通喻意

懸受那得不成答中對事進不謂僧來不來不可

定故顯今受日有法開成必須實緣以應法故

五百問中夏初即受七日三十九日法好臨行受者

亦得若無法者白日出界是雖不破要須懺悔準此

似是懸受然彼出界要須受日不爲宿也若得懸受

何以十誦云無佛所聽緣受日出界經明相出破夏

也以文證前本非受宿也

三中初引論文詳彼夏月有緣白日出幹亦先請

法表非專擅而云好者謂聽許也不受而出須懺

悔者謂犯吉也準下以義決初詳其文勢似是而

非一彼宗夜法今言受日顯非爲宿二白日出界

無法尙犯顯是制急若下引律反質驗非懸受以

五百問宗十誦故

五不得互二 初釋第二

五明互用者

第五互用者謂本以此緣受日後有別緣意謂法

在乖前而用

二釋二 初引異解

有人言既有受法但是事如互用無損所以知之十

誦云有殘夜在白已餘用故知得互

二伸今義二初斥非　二釋難二初牒難　二釋通二初釋通律意　二引文反質

初異解中彼據十誦以立互義然而不分緣有同別如下自明

今解云法事兩緣義須相會本雖爲僧事竟殘日於佛無法何得妄用

今義初科但斥前解即彰今意不通互用會合也

若爾何因十誦開白殘夜

釋難中初科問詞即彼所據須爲通之

答此謂同事暫往即還恐疑輒往故白殘夜非謂異事本無心受何得白行若本三寶俱須經營作法之時文中含攝是俱有心法復通也

答中初正釋彼文夜限未竟故曰殘夜續用須白用息衆情此乃一緣本法在故別緣無法何得輒通若下別出通互作法通牒後用皆聽

故十誦云比丘受日到聚落中七夜未盡作事未竟來還白佛因聽餘殘夜去云我受七夜二夜已過餘有若干夜往彼出界既云所作事未竟明知本事不可雜妄也

次科具引始末是非可見初示緣開云下出白法既下準文以定不通異緣

六重單異二初標　二釋二初初師局單受　二次師開重受二初引古通意　二明今嚴立二初標示　二正解二初以義通二初古約緣重受二初正解　二遮難

六重受得不

有人言安居立行修道爲宗緣急開三以濟時要何得重受無此理也故十誦中爲破僧故聽受一七夜不得受二七夜乃至受三十九夜已破安居去此文明矣

第六初師中初立義彼謂一夏止開三法不許重受又須次第不容前後故下引據彼律但有衆別二法初別後衆可證不亂後令破去可證不重

有人言修道務急何得制住必有緣來隨意開得

次師初科初句是縱何下即奪此雖通許文義未詳下列二門委明進否

今以義通并以文證

初解通者如前擅越召受七日後有三寶要須經營何得不開明知亦得

義通中古解初科前後但約異緣未爲盡善

若爾何故十誦但聽初七今解初制不可怪也或一事上不重二七豈制異事不許受耶望法似重望事

二今據本緣重受四初牒前難破

望緣前後不累何得重也數隨事受雖是非重如受三歸及五戒等隨人不同皆言最初故知通也

次科初引難今下釋通初約初制釋謂始制時未有他緣故或下次約同緣釋初立義謂一緣上不開再受異緣雖重不名重故如下引例律中佛初出世凡受歸戒並云某人最初受歸等法同人別不名為重

若言本事不得數者如為父母受日往彼限滿留連尚開聽越今更受往何如彼往不受便得若言留住過限得夏是難故開父母令我更返受日乃至三寶經營未了受來重往不往大損何得不開又如官事須二三日曾受七日何能不去等爾直去寧勝如受夏制本意無事遊行今大緣來依法受往非專擅去何得獨制

今解中初科牒難二節初約父母疊請難法盡留連尚聽越限更受有法勝於留住若下縱彼轉計彼約難緣通上文故留住既開指令再受義無抑塞仍決三寶本義大同又下次約官事促迫難直去從緩受日準急緩不勝急受往何損等爾等猶頓也

二準律證成四初舉事釋通

律云不及即日還聽受七日此是通文不專一事如緣所列父母兄姊並開赴彼兄以前請父後又召豈不開之

次釋律中初科初示文相通含如下舉事緣反質

二引開緣證

律中但言佛未聽我如是事去因以白佛佛言隨聽往此即重文以先開故早已依行後復緣來疑以白佛佛即聽往豈非重也

二中初引本開此下次顯重義

三引列緣證

如四分中一夏受日開十八緣或更有者十九亦得如非時入聚落佛制囑往豈可前開後者不許

三中舉律列緣如前所引且據當時緣起而列非謂已盡非時入聚有緣開囑足為今例

四引五分證

五分云若有請無請有疑故問須出界外一切皆聽受七日往豈前須問後不須也

四中五分有無請者即檀越緣有疑即問法緣下舉疑問以質不重

三釋通不許二夜文

若如所解十誦何通今云不許二七夜者彼受日法但有二位故對首七夜何得重加故云不得二七夜也不妨前後去者亦得

通十誦中初文初牒難今下釋通謂立法已定不可一法妄加二七前後各請理無所妨

二釋無法聽破文

若爾和僧用二法已破安居去者答受法依限前二有期故開隨受既用法盡和滅難期知用何法往彼和也理須破夏是所開故若不爲和破則獲罪若定可期如前必聽依僧祇中還同十誦可用事訖彼不互用故須破夏豈得重受二七夜反成破夏頓受一月倒是安居有何意耶

次科初問次答初約無期釋通則顯有期須受如前必聽謂聽重也依下引僧祇對校彼和無限聽作事訖豈下約非以詰古執不重乃謂先受七日後有七日緣須受月法緣法既乖故是破夏有何意者責其愚蔽

四引古反例

昔人又云半月一月雖同衆法長短緣異不名重受約義以觀即開重相重加羯磨但隨緣別七日亦爾可以例之

四據古中衆法兩位義是開重別法雖一可以比例

二引文證三初引五百問證

五百問云受七日行不滿還返後行不須更受滿七日已乃復更受若慮忘亦可日受一緣亦得再三受七日也此五百問卑摩羅叉口決也其人翻十誦者既有此通義無疑矣

次引文中初科初引論日受一緣是別受再三即重受此下會通卑摩羅叉此云無垢眼即十誦部師來至此土人有請問隨決成文十誦本什師翻未治而亡卑摩續翻部文方足

二引明了論證二初總舉文

又明了論云七日有難隨意行善解三品九種類解云安居有三緣故得出界此三各三種故成九種

了論總舉中先偈後解偈中上句即總三品舉一爲頭交互歷之一中有三故爲九種

二別釋文二初委湯前一三如文

論云有事先成七日緣後成七日緣者解云雖請七日事竟不還破安居得小罪若事未了極得六夜第七日還至第八日更請七日出界宿先爲師病受七

日出界外至三宿病差即須還界本處別有施主請
仍得用後三宿住本界外若後仍不了更請七日是
則先後俱成七日緣此中開互用者由師病時施主
請至故兼之也

別釋中初科三句初句又二初明重受先下次示
互用由初作法兩緣合受故得兼用如後自決

二論云有事先成七日緣後成有難緣者解云先爲
施主請七日出至三宿竟還本處聞有水火難起仍
往餘處即其事也

次句有難開往餘處而非破夏

三有事先成七日緣後成隨意緣者解云本住無好
知識諠動妨業又無食藥先爲施主受七日出界經
三宿事了應還本處有緣仍往有知識處名隨意行
是其事也

二指略後二

第三句叙本住緣一無師二喧憒三藥食不便有
緣仍往通上三種且舉求師耳

若有難隨意行作句準上然非受法但經一宿破安
居有因緣故不得罪也若無緣出界反上得罪

後二一品中初指例初先成有難爲頭後成有三二一
先成隨意爲頭後成亦三然下決下二品得夏所
以上引論證正取初句餘並相因

三引梵僧證

余親問翻經三藏及餘梵僧周五天竺無單受法但
令如法隨事開也但正文如此義無抑塞恐事乖法
情挾贓賄不得受耳

三梵僧中初引彼答但下示教意初明開意正文
即如上引恐下次示遮意治生爲利並名贓賄

四分律删補隨機羯磨疏濟緣記四之三

四分律删補隨機羯磨疏濟緣記四之四

七隨事不同二初標

七隨緣長短者

七中謂事容長短三法楷定若事法互望事長過
月則退就短法事短一日則進從長法

二釋二初明夏中受法

但令事是正須一夕並修七日以法收緣如文不及
即日義開七日也

二辨夏末受法二初正明

釋中初文但令事是謂緣如法

夏中可爾夏末五日如何成受餘日非夏限故解云乃至七月十五日亦作七日法受餘日雖非以法成故律制三法餘日通束也縱引十誦亦同此解今夏末三日在不重受家既曾受日若受月法又是破夏由緣不合止可端然破夏虛歲

次正明中初躡前問解下約義釋又三初釋通事難一日法不可減以事從法故加七日十誦受夜二位雖殊以法收緣彼此無異故云縱引等今下斥非不重受家即前古師尙有徒黨前已受日次須受月然一二日在不成月法故令破夏意謂成歲不知虛也

二問答四初受法不還問

問曰今有七月九日受七日法出界不還夏成以不

答破也何以知然夏有後開無前開也以七月十五日須及夜分還返本界如律所制及七日還令限明相乃在界外絕此分齊故說破也

問答中初問亦由諸說不同故立問轉難以盡疑情答中初直判夏有後開謂迦提月無前開即夏限內以下悉釋三位受法並須最後一日身在界中不爾破夏

二引文相違難

若爾何以律文最後自恣七日在受七日不還不犯者答謂七月十六日是最後自恣日也如急施衣中說之今此人以七月十日受七日故彼第七日是夏滿不來無犯

次難中自恣三日十六爲最後退前七日即初十也釋中指急施衣彼次第增中自恣十日在即七月初六受衣迦提後不增乃至云自恣一日在謂從初七去至十五日受衣後須次第增則知以十六爲自恣日餘如資持中

三明相入開難

又問七月十五日明相未出隨行不犯相出是開何有夏破答止爲明相未出須返界中名爲及法相出界外故違本制

三難中明未出有法明出入迦提答文如前相出即明相

四夏滿法失難

又問制及七日是有法緣至明夏滿法隨事失有何犯故令我破夏答日夜分齊約明相分第七夜分明

相未出自屬前夜明相若出卽屬八日制七日夜須及界中今不在界故翻破夏至十六日自是後開由違前制故說破也若約此解十誦亦及七夜返還同四分何有異耶明相若出不及夜也如是思之

四難中法隨事失法謂日法事卽是緣答中初正答十五夜分不還卽是破夏若下會異十誦受夜亦約十五夜分還界不還破夏一同四分

八法盡事在 二初標

八事訖不來法有無者

二釋二初引他解二初立理

有人言事訖不來夏亦不破以法在故如七日藥與欲類同狂病得法病差不失等例也

第八他解中初科初義判如下引類有三七日藥病愈法在與欲已事訖不來不妨成法癲狂羯磨雖差不失足可爲例

二遮妨

若爾不失與僧祇事訖有何異耶答彼中隨事不隨法也此隨法故致此不同

次科以事訖法在則濫僧祇事訖羯磨無有日限答中彼隨事故法不定日此隨法故法唯三位限內事訖不來不失耳

二明今義

今解不同不可依也事訖法謝十誦明文不同欲法羯磨不牒今受日法牒事加之故謝法失亦如藥法病止無用又不同狂解須乞故何因濫引令此煩釋

今義中初斥前非事下指所據十誦文見注中不下責妄引欲不牒緣受日牒故藥法病止無用受日容有他營狂須乞解受日自失三皆非例前義不成

九僧尼分別 二初標

九僧尼不同者

二釋二初引昔解

昔人解云尼隨僧受三法過緣上下同處不說爲異故無妨也

第九昔解中三法過緣卽非法破夏緣卽如法聽去上下卽僧尼謂律中如非同一處列旣不說異驗知是同

二示今解

今解不同性是女弱未假多遊外化非廣理不同僧如僧祇中尼安居中無羯磨受事訖法聽受七日四分亦爾如三時遊行戒中唯有口受不云多日可準斯用也

今解中初叙立如下引證僧祇文顯四分尼戒本

云若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣波逸提廣解云若比丘尼爲佛法僧事病比丘尼事聽受七日法出界去（所謂餘因緣也）文中止聽七日不開餘二故可爲準口受即對首七日也

十諸部同異二初標

十諸部同異者

二釋二初明三部同異

十誦廣開七夜緣下文唯爲和僧鑿寺聽三十九夜白王乞救不言餘事僧祇安居中爲通水故因聽塔事僧事作求聽法五分僧私兩事具開三法如四分文

第十釋中初文十誦別法廣開謂開緣多也衆法唯二和僧如前引鑿寺謂安居中王出征伐無信大臣意欲毀寺僧往白王羯磨受日僧祇通水亦爲邪臣壅塞通渠白王求救本因僧事遂通三寶五分緣法並同今宗

二顯本宗有限

今依當部但有月緣過此已往無文所許執不同者不可用於三十九夜及以事訖也若有不同可用諸部四分有法不可通行不意本宗緣如事正者如鈔別行事中

次科初示本部分齊執下誡輙用他宗執不同者即守本宗之人若有不同謂依他部受者或可如前往外和僧和滅難期即緣不同聽用事訖行彼部事不下美部主立法緣如謂無非濟急事正謂行事有序不意謂不期而遇指鈔別行事者即諸部篇彼文具引僧祇十誦羯磨廣明不同之相

○就文解釋二初分文二隨釋二初緣

就文分二初緣後法

緣中標舉名目下列諸緣可解也佛言不及即日下列三品受日以法收緣也引十誦五衆者以世多不行故重及也若在道事盡者釋成法失也明了重受者釋除疑執也僧祇制尼者濫僧罔上也恐未見義門略示成不相耳

次就文釋緣中標名可見下下釋注五段初二本律後三諸部次第牒解對文可尋恐下結示注意

二法二初標章

二正加法

二正釋二初衆法羯磨受二初緣二初總舉

緣中諸集法者四本不同加乞不定也

次釋法衆法緣中初中諸集法者即古今出羯磨之人

二別釋三初增加不同二初別示二別示三本三如文

初人加乞羯磨不牒恐成增法此古羯磨也

次科增加中初文三本初即僧鎧羯磨先從僧乞不入羯磨彼謂律文本無乞故曹魏初出故云古也

第二人雖著乞辭準乞覆藏兩徧牒事時到已前增加乞辭忍聽已後略事而作羯磨亦爾此光師魏集世盛行也

第二即曇諦本光師用之開拓注釋遂爲光本覆藏羯磨前陳三乞後方與法白與羯磨第二句中牒前所乞故云兩徧牒事第四句單云與法故云略事

第三人但準六夜乞法牒緣誦事並盡以律文云不如白法作故今若增減並不成也

第三即願師本六夜乞辭牒前覆藏乞法行日等已方乞後法諸羯磨中此最委悉故特準之不許簡略故云並盡白及羯磨兩徧牒事大同覆藏仍引律證明有所準若論加乞豈非增耶

二總判成敗

凡斯三集文局義通有人定判依受夏破今解不然俱順教故增乞減乞各有所憑羯磨大途猷規在故依受不失至時口解

次科初結前所引有下責其妄判初雖加乞法依律文餘雖入法各有所準不可判非猷法也下令口解即如上說

二依律直誦二初正明

近世諸師不加乞辭準律直誦以律制斷加乞是增不敢輒用

次依律中初文言近世者疑是礪師祖師亦嘗從學一月而亡以律制者如前所引正當今用

二問答四初約私緣須乞問

問凡受日法爲防破夏夏是私緣若不求請何容妄與故乞是也答凡情所信憑教爲言律既缺文不可妄著不同杖囊加乞是法以彼白中銜乞作故翻傳漏文非是不合統通諸部杖囊皆乞故非輒加受日不爾三律無乞

次科初問律中凡是私緣必從僧乞故答中初釋通不下除妨律本杖絡囊法白中牒乞而前無乞詞後人加入今亦存用一以白文明牒二則諸律皆同受日但無故不可類

二引德衣和僧難

問杖囊加乞受日不進者和僧諸法唯出德衣餘法皆無不應進著解曰此言理也謂在前和不由此和用入羯磨乞則不爾不入增故

次難以和僧問答唯出功德衣及說戒二法餘皆進著故引爲並答中初句美其來問謂下釋通凡諸羯磨前有乞詞羯磨必牒故

三約德衣偏有問

問德衣一法何故偏和答此攝利奢受者多故今捨須衆故偏問也

三問答欲顯律文偏出所以

四引說戒須和難

若爾半月說戒不是奢法應不須和答說戒攝僧住持萬載若不和合不成僧義故須同法表無乖競也

有人解云一切衆法俱有和也文或全缺故致不同餘不出者但是漏略

四難中說戒亦和當有別意故問申之答中初示教意有下出他解

三約緣兩通

有人言諸師解繁以意分二若僧差難起不專私意但依律作用乞何爲如沓婆被差五德知事等例必爲衣藥看病問苦既是私緣非乞不委加乞不妨故

前三家集意在此不由此乞號加羯磨故律中增應作一白衆多白是名增也文句非應妄有所加即律文云不如白法而作白也今時加乞準諸乞辭及入法作亦準諸法何得專制獨斷不成義不可也

三兩通中初總標若下別釋初明僧事不乞僧差如營幹三寶等緣難起如救寺和僧之類律中差知事五德並無乞請故舉爲例必下次明私緣須乞初示緣相問苦謂濟他急難故下救前諸師雖各加乞不違律制律明增加有二非法一多增白法二妄增詞句今皆有準故是可用

二法二初告情

羯磨文中前告情者是乞家緣也當量機轉勢不可沐執

次釋法中初科告情即牒法緣白僧知委而非加乞故云乞緣令隨機者此示通意去留皆得以息諍情

二羯磨二初正釋

文列二法者以不及七日還則但加半月法不及半月者但加一月法不得俱誦二法則四十五日也

次羯磨中初科即點注中集牒二法律文大字連

二問答二初問服緣同

寫遮謹誦故

問受月法時何不言過半月者解云七日別人餘皆衆法但云過七日明知餘二俱白二也同是衆故不說分也

初問三法合須次第云過後二衆法並云過七日故須釋之解中羯磨欲顯衆別兩緣半月一月短長雖異無非過別故

二問數小用

問今受半月一月法者若值小月如何數之答依律文也半月加法云十五日則不問大小數日滿還返如十誦中三十九夜也若受一月則依大小不可數日如律云住三月等小攝其內也

次問答中言依律者以羯磨中半月牒日故數日滿一月牒月故隨大小下引律文即以安居以證受日

二別法對首受二初示立法

次對首中雖無正法準白中用

對首中初科準白用者即牒緣文比前可見

二釋所告二初略點

十誦令從四衆可是正教如前解之文非可用

次略點中彼文不了以理廢之指如前解謂各衆

二斥非

自對見上義門

有人云但告四衆知我行往何如不告故猶勝也今解不然立法須定安有比丘對尼爲證義即敗也若欲通消但得心念必欲令知口告處所終不以此爲受日法也

斥非中初引他解今下示今義初正斥律中尼及下衆可得對僧如尼白入寺沙彌對僧自恣之類若論大僧必無餘衆作證之理若下釋通先作心念後囑而去

○二命梵難移法二初標章二正釋二初釋二難

次解命梵二難出界法

緣列本二婬女來誘謂者淨行難也凡心染愛無始纏懷今暫割削遇緣還起故有境來知非是淨或因斯次有犯重障說爲難者因中彰果若已犯者不名難故惡鬼毒蟲不得如意醫藥斯命難也

第二命梵移夏釋中初科爲二初釋梵難注列三女即婬境伏藏是盜境本二即在俗時妻二謂匹偶也凡心等者即示難相恐因此境汙我戒行懼犯未犯則名爲難已犯成罪故不名難惡下次釋

二辨成不二初牒文示

命難注列五種皆可致命
律中但云即應以此事去不言得歲
次科牒示中據云應去理是得歲

二引諸解三初明開罪無夏三初引他解

有師解云既開無罪用夏何爲如明了論中有難隨
意行俱不得歲也
次引諸解初解中初科彼據了論有難隨意二種
竝云經宿破安居有因緣故不得罪如前具引

二準律證

若依律中二處安居二處受衣準此無夏不得受衣
今得受衣明知有夏
次準律中二處安居即移夏者夏竟受衣破夏不
預今既許受有夏可知

三引文示

又五分云食麤不足父母親戚苦樂等緣我若住者
恐失道意及命梵和僧聽破安居去無有罪也十誦
云命梵者此無罪不言得夏和僧復云破夏去也僧
祇中有二難者接界通收此應得夏直去不得以無
界隔毗尼母中如文所開者大如四分前所解也明
了論中安居有難者住處多有博易來往見此生貪
致犯大重即以爲難餘可例知

三引證中大有五段五分中食麤謂有病不如意
不足謂供須有缺親戚苦樂謂俗舍凶喜事此三
約義亦命梵所收十誦和僧破夏亦如前引僧祇
夏中有難結三由旬界於中往來母論如文即指
注中大如四分即上二處受衣文了論博易亦犯
盜緣前引三律竝非明斷後引了論但出難相中
間母論乃爲明決顯知得夏

二約成破兩分

又云但破安居不失夏夏計行功不斷法故安居在
處出故名破也
次解既移其處故破安居隨處修道故不失夏
古師解云二難移夏多文不開既是制限從初去日
外覓安穩未得已還雖經宿者不名懈怠不破安居

三據勤怠二判

反前成破若得住處夏法隨身不須加法即成前後
不得輒出出須受日縱使去後本住夷靜亦不得還
若後難起更覓安身亦得隨返如是廣知
三中四節初敘勤怠以分成破制限即是夏月若
得下次明後處不須復結縱下三明本住難靜不
還若後下四明後處有難開還本處

○三和護餘緣二初標章

二正釋二初本宗開直去

三明和僧護法者

律中僧尼兩衆各鬪亂起若不爲和便更增長就中爲二初以當界諸僧由我住故便生鬪亂爲重此和便出界去後爲彼故往以言化今時事在和忍不行故略指也

第三和僧本宗中初通叙就下別釋有二初約當界本和因我故諍重此和者恐僧壞故後約他界有諍我往故和今下三示略

二僧祇聽受日

如僧祇中若爲和故受日往彼中前若了中後須還暮訖曉即還不來則破如是受日可以例諸

次科僧祇事訖即還遲留則破不唯和僧一切受日並制即還故云如是等也

○四受出還難

四者限滿不來中但爲至意所留非故延限私涉方便致爲宿者依法破夏道斷得歲非故專往由本有法也若難盡不還自即破夏

第四標文經疏語別相成見義初釋親緣所留次釋水陸道斷各顯如非尋文可見

○五無緣經難不來

五明當日出界逢難經宿者律中辨失並約經宿必有斯緣無文開得昔高齊世昭玄十統盛集明德共評斯理並懷慈濟通僥倖故

第五但約夏中暫出中途遇難初示無文昔下次引人判高齊即北齊高即國主之姓簡異南齊彼時立昭玄司十僧統以掌天下僧尼事衆集評議開許得夏懷慈濟者是可愍故通僥倖者非分而獲故

○諸衆自恣篇第七分二初篇目

諸衆自恣法篇第七

釋自恣篇自恣疏中自釋言諸衆者約人則該五衆約法則分三位人法兩釋並見文中

二本文二初叙意

同住久處心性義開陶冶精靈方符正量故陳已懷累通告前緣必事糺治無宜杜默故能展轉相清淨也

次叙意中初二句叙安居開明也次二句顯自恣範土鎔金謂之陶冶今取調練之義精靈即神識正量即教法故下轉釋自恣初二句叙自義累即是罪前緣即五德次二句明恣義所謂陶冶也下二句彰益所謂符正量也

二正釋二初分文
二隨釋二初釋緣二初標目

就文爲二標緣作法

初標目者如十誦云云何自恣攝衆僧故善惡相化故以出過罪如法淸淨故伽論云欲令諸比丘不孤獨故各各憶罪發露悔過故又以苦言調伏故又得無病安穩故自意喜悅故淸淨無罪故

釋標篇目中十誦三意攝衆是住持益善惡相化即利他益出過淸淨是自利益伽論六意一有法爲侶二無覆藏三摧我慢四身安五心樂六業淨已上律論但出制意準鈔釋名云自宣己罪恣僧舉過內彰無私隱外顯有瑕疵身口託於他人故曰自恣

二緣起二初釋制緣二二初敘本緣

緣列共住受瘂法者由妄設法因言致諍俱行默然何事乖越佛法不爾義須識非生知者少必假良友豈伊不語何得離愆言滿天下無口過者豈聖人乎故訶言同白羊也至死無聲此但强戾須作何善故佛制之相撿挍也

次制緣中初文初敘愚見妄設法者非制而制故因言致諍意謂各默則無乖違佛下敘制意豈伊不語豈猶苟也孝經云言滿天下無口過行滿天下無怨惡豈聖人者凡人皆可行也强謂剛强戾即狠戾我人相競故非善也

二示所表

又表一歲之勤情本據道中含非法正缺道標義須淸蕩無瑕受歲今若相默豈抱過生年故須相撿應僧淨法也

次科言又表者謂假他緣而顯此事中含非法中即夏限道標即戒行生年即夏歲

二引文證三初十誦

十誦云若受瘂法偸蘭以同外道故

引文中十誦瘂法即白羊外道世有持不語者即佛門之外道也

二僧祇

僧祇中不得受不語法若欲方便少事不語得至半月於布薩時應共語問訊問事答事呪願等也過布薩已續復如初若憍慢瞋恚而不語者越毗尼若爲年少欲折伏者聽十五日不共語論至布薩時還共語作說戒也如是展轉

僧祇開不語有二初爲自己少事若爲下次爲折辱弟子並限半月無緣不開故制越罪

三善見

善見云若僧立非法制夏三月中莫語莫眠莫出莫受供養者不從無犯

善見四竝非制故聽不從若如法制違則有罪

二作法二初分文指廣

就後分文前僧後尼僧中分三即三人也就僧分二即廣略也大同說戒故不義張廣亦如鈔至時引用也

次作法分文中三人即三位僧同說戒者即前篇也

二隨文釋三初僧法三初五人已上僧法二初廣法二初總分

就廣法中又分爲四初明白二差五德三單白和四正作相

二牒釋四初自告二初定日

初白辭緣應十四等者律列三日如下文中各有所爲然德衣法云安竟自恣及急施衣中皆十六日爲竟故也

僧廣法白中初科初據律通三日指下文下即後注云二衆相依住法故云各有所爲然下次準義定十六功德衣中但云安居竟十四十五皆非竟故急施衣次第增中十五受急施衣云自恣一日在即是十六也

二斥濫二初斥用後夜

今行事者多用十四日後夜作者古德所傳不可輒用脫明相出何得有成僧祇中八萬人同自恣時恐明出者滅衆界外深有由也

次科斥後夜者古謂十四近夜分盡方可自恣明旦十五尼來問罪故欲法不隔宿羯磨不觀明引證可知必重取欲再秉亦得

二斥用十四

如母論云九十日中堅持戒律及修諸善皆不毀失行成淸淨故安居已方自恣也古人傳者以將竟故終須坐守夏末非緣不及竟也

斥十四中初引文古下斥非彼執竟者乃是將竟非已竟也須坐守者以未竟故非緣即出界破夏也

二差五德二初差緣二初釋兩難五德二初通標二列釋二初自恣五德

二差五德者緣制兩五德

初自恣五德取不愛等以衆雜是非染淨同住無宜枉濫坐汙僧倫知時知法非人不顯故須之也

次差五德自恣五德中愛則有黨恚則起憎怖則多怯癡則無知若此等人則容枉濫此釋上四德也知時者三日是時餘竝非時知法者三位是法乖則非法或可約人行淨應法有犯不應或可就

二舉罪五德

事合教是法不合非法此釋第五德也

又取舉罪五德者衆以清淨爲先過犯具彰何得杜默故須舉處德人行事也言知時不以非時者舉過靜諍無不和順也如實不以虛妄者有實非謬有根不濫也利益不以損減者欲令淸淨美德外彰也柔輭不以麤獷者慈心慰拔無鼓怒也

次舉罪中初通示德人行事言此事重有德可行故須選也言下別釋一中知時謂合時心與前自別二中雖有實犯又須三根不濫三中謂成人之美非欲辱之四五合釋二德相由慈心必無麤獷柔輭定無瞋恚又可三業分之則二德別也

二明差二所以

所以差二人者威儀經云相向出罪不得求餘僧不差故今行事者如文所牒一時雙差五人前後互爲足數不容濫故如十誦中竝差二人取上座也來至執足口說求聽若是下座不得執足乖儀式也

差二所以中初別示即三千威儀不得求餘句絕則知第二五德止爲一人耳今下次準雙牒古來行事遂人單差故如下三明選德必取耆宿則發物善以尊重故次第來就求聽即求他舉過聽我悔罪今多晩生甚非教意

二行事

二明行事時有立差後又立白倶不可也文相具足

次行事中立差立白當時所行下指文相即後子注差已方起禮僧跪和二法皆坐

三單白和

三明和恣法單白如文下云比丘十四日者以僧須在前恣衆治舉旣犯淸淨方合受尼若制當日更相勞擾故餘如前解

三單白中初點法下下釋注若爾何以前文定十六日耶答必有尼依在前何損但不出界預作皆通然今國制僧尼各居不相依附但用十六可爲常準

四正作相二初釋緣二初牒釋

四正自恣法前緣如文所以具儀者旣自陳請故現卑遜言離座者捨憍慢故布草坐者恐有損故餘如鈔中

正作緣中初科初總示所下別釋三節一具儀二離座者避席而起出露地也有云互跪者謬矣三布草恐損謂護身衣有云如來受吉祥童子輭草

而成正覺遂撰一偈令衆誦之又身不離座止以草把覆於坐具之下傳謬於今習以成俗邪風易扇是處皆同正教難行聞而不改此生愚執世世盲冥悲夫

二引誡

若依增一佛坐草座告諸比丘汝各坐草座默久告諸比丘言我欲受歲我無過咎於衆人乎又不犯身口意乎如是至三舍利弗言無三業過所以然者不度者度作眼目醫王大千界尊何有過也

次科增一阿含經初叙如來自恣示同凡法故垂範後世故令衆省已故使折我慢故舍利下身子稱歎三業無過具三不護故不度者度明其慈愍也作眼目者明其示法也作醫王者明其濟物也且就教限故云大千

二釋法二初正釋陳辭二初通釋詞句

就文分五大德者正告五德求聽說也小者言長老衆僧今日自恣者牒僧恣時也我某甲亦自恣者下應上法縱陳過咎恣僧舉也若見聞疑罪下我有三根慈誨賜示五我若見罪下從聞悔過成我清美所以三說者表仰囑之勤非是濫託也

釋法陳詞中初文初釋文句有五牒文顯意能所自別後示偏數少略多繁故止三說

二別釋大小二初正明二初辨長老之名

上且一途釋其大小更通論之長老乃大故經中長老舍利弗賢者阿難等律中不定今略釋之行解具故名爲大德年臘高遠名爲長老如俗中云長老之言也

次正明中初科又三初點前局更下次示名通經召尊上非專少小律但隨稱亦不以此而分尊卑故曰不定今下二釋名義反明大德名通長老名局俗禮召鄉中父宿爲長者鄉老皆尊敬之言

二示詞中兩牒

前單牒者但告五德後雙牒者勤重之志在僧故也何以知然律中不得疾疾竊語故是對僧令知名目理須清朗擬衆通淨也僧祇亦云長老及僧自恣說又知通告也

次科初示前後單複何下推釋所以先準本律疾疾急語竊語聲低竝犯吉罪後引僧祇長老局五德及僧通大衆準今詞中大德召五德長老對告僧而不云僧者意以下至別人知我三根亦求舉

二問答

過如羯磨云誰諸長老忍卽僧中召別也

問前對小已得如文中云大德不答具德差遣咸所推敬何得不稱善見云大爲大德小爲長老且分二人義通上下餘不可盡也

問答中相美之稱不論大小善見所解一往揀別

二展轉行事

其小五德在第二上座前立待衆首竟方互跪對作大五德者下至第三前立如是展轉廣如鈔中所出文也餘有如文至時口解

次行事中從上至下次第對說一跪一立不容竝跪令衆委悉揀別無濫今有竝跪令說非法獲罪下指如鈔見自恣篇彼文具出事儀成否尋以對之避繁不錄

二略法

就略恣中對五德者有二略二說一說也親對五德緩急自知任時量事不須和白不對五德有三略者則百人爲五十對一時彼此三說再說一說所以須白者旣不對五德成和在僧故須先和後方如作也

次略法中八難餘緣行廣不及故開略說初對五德略有二一本廣三說緣緩減一緣急減二次不對五德有三先須作白告僧令知通前五略廣略共有六種自恣

二四人已下對首法

對首恣中四人不受第五人欲者通須盡集則展轉得成僧法若有四人不得如僧以所差人不足數故但彼此三說也

對首中初明五人不得受欲本是僧位集行僧法若下次明四人能秉不足正是別位止行對首三人二人隨改初句

三一人心念法

心念法中大同說戒前修衆具如文可知說已心行應於僧故以卽法不二十方同遵故曰今日衆僧自恣也

心念中初指緣說下次釋法卽法不二以事表理事既同遵理必無外

二尼法三 初略釋前緣

就尼法中要取兩衆滿五已上方得治舉行事具也不同教誡約夏量德四人已下縱有所陳治舉非數

尼中初科又二初明滿衆彼此僧法互缺不成說戒請人須二十夏自恣但取具二五德四下次釋不滿治舉非數且就僧論若尼不滿不行差法但

二嗟時失敬

用口差應作四句一尼滿僧不滿二僧滿尼不滿
三俱滿四俱不滿二句廣法二句略法
此相依法制在八數今時殆盡彼此缺矣何名正法
返千載乎
二中初示制法在八數者卽八敬中夏末依僧自
恣爲一敬也次今下傷歎彼此缺者僧既缺德尼
則缺敬最初如來不許度尼乃曰正法千年若度
女人減五百歲能行八敬還復千年故舉此言以
傷法滅

三斥世非法

近有行事或別房中或在戒場將五人僧受尼請恣
且得飄於下衆非是佛制本規嗚呼見此良悲法滅
餘亦須述知復何言
三中本須大界通衆求舉別房戒場深非本制下
復悲嗟法無興衰隨人故滅縱述無用故云知復
何言文廣疏略今更分之初注是緣若衆滿下卽
法又三初尼差人法二佛言下尼往僧中請法三
良久下僧中上座誡勅法又二初示法上座告勅
使尼傳教此下二結告教誡詞句祖師義設非律

有之且標一句言其少也未必依文令轉變也

○諸分衣法篇第八分二初篇目分衣一作衣分

諸分衣法篇第八
釋分衣篇
篇目僧得現前約人約時六位差別故云諸也

二本文二初敘意

夏末受利將有濟緣受納乖儀福流非地故須具瞻
諸施立法通局則能所無瑕不爲施墮可不好耶
敍意中初敍乖法之損非地地卽是處故下次明
立法之益具瞻猶偏覽可不好者言有利也

二開釋二初標分

初標緣中道俗兩施各有所在先以義分後就文解
標分中初點注各有所在謂僧得現前等各不同
也先下例門

二隨釋二初以義分二初標分

初義四門一定時非時體二現前僧得有時非時三
作法不作法四位例差別

二隨釋四初定時非時體

初明體者時有二種初一月五月是饒益夏勞供五
利時如律毗蘭若請爲安居故施名爲時也除此已
外名爲非時律中時有檀越爲施塔故及亡人會現
前僧大得可分衣物留過安居佛言不應留過此是
非時衣現前僧應分準此爲言但一年中不爲夏勞

即名非時何獨迦提五月之外
初定體中初句總標時下別列前明時體無衣一月有衣五月五利即開五戒一畜長二離衣三背請四別衆五食前後至他家毗蘭若佛與諸比丘在彼安居有爲夏功而施除下次明非時體初列示爲佛造塔爲亡設會因而施僧留過安居欲時中受故準下義決則知二名但取施主之意爲賞夏功名時不爲名非時應作四句一時中有非時迦提月不爲夏勞施二非時中有時有因緣故急施餘二俱可解

二分諸相不同

第二明諸相有六不同初有二門二部現前及僧得也後有四門一部現前及僧得各如文解
第二六相即本文六段不出現前僧得二施前二對兩衆後四對時非時

三作法有無 二初牒章

第三明作法不同

二隨釋二初 三種現前

有三種現前一時現前二非時現前三二部現前不須作法以四種定故一者時定皆據當受故二者處定隨家隨界故三者人定隨現集數故四者法定莫不約人約物墮籌分故
第三釋中初科初列三施竝不作法以下次申四義出其所以皆據當受謂同時者數人墮籌即是分法

二三種僧得 二初正明

三種僧得中二種僧得須作法者四種不定故迦提月中隨日即是故時不定隨處作得隨人集分但令及法即三不定法不定者五人已上展轉分之餘則對首及心念也就二部僧得一往隨人多少物亦相參等半分已隨部立法如文顯之以僧尼無共法也
次科正明中初總標二下別示前明一部中二施須法反上不定亦有四種次第列之隨處得作即第二不定餘三可見就下後明二部一往直分義無同法

二辨異二初 引他計二初 立義

有人言時僧得者直爾攝取以四定故留至非時方作法分
次辨異他解中初科初立義彼謂時僧得有時中分不用作法或留非時分即須作法四定一局迦提時二局坐夏處三局安居人四局直分法

二釋妨

若爾何以文言相待亦囑取者答有三義一元是界內二身同受施三有安居勞後來界外闕他二義故制不應此處安居餘處取衣也

次科初敘難即第五段下注文佛制相待及出囑者分恐不及羯磨故耳答下彼謂相待留分乃是舊住暫出故具三義外客止有夏勞闕前二義下仍引據明非外人

二明今解

今解須法若不作者何名爲僧何名限約界外來至何得不給若許不與此即現前非僧得矣故文云彼得夏衣應心念口言等即是加法也又十五二律云安居時僧得施者應受持若淨施人不爾者後來比丘應共分故知須也

今解中初句判定若下顯過有二一不作法過二不給外客過故下引證初引本律具如注中又下次引他部分物入手未曾持說後來有分驗知通收義須法約

四位例差別 二初標示

四位例者此一門義止分上別若不顯知雜合叵見

四位例標中止分上別即上六種細分其相

二正分二初總分

初位爲二者一檀越施二亡僧物

次正分中文相難見爲圖示之

- 初檀越施二
  - 初現前二
    - 初時現前二
    - 二非時現二
      - 初一部
      - 二二部
  - 二僧得二
    - 初時僧得
    - 二非時僧得三
      - 初常住處
      - 二約界得二
      - 三隨僧得二
        - 初一部五
          - 初一人法
          - 二二人法
          - 三三人法
          - 四四人法
          - 五五人已上法
        - 二二部二
          - 初對面施二部
          - 二互施二部
- 二亡僧物

二別分二初檀越施

就前又二現前及僧得現前又二時及非時各一部二部僧得亦二時及非時非時有三一常住處二約界得三隨僧得此下二門各分一部二部於中有一人法二人三人四人五人巳上作法各別至時口引就二部中一對面施二部二互施二部如五分中非安居時比丘住處施比丘尼無者僧應分尼坊施僧無者尼分時中亦列二部互施

檀越施中僧得非時施中初打入常住僧不分也

二約界集者羯磨分也三隨僧得謂檀越隨來者與也就一部中作法五位就二部中對互兩別下引五分別證互施前時僧得止就一部彼通二部如文所明

二亡僧初

第二亡僧物中至文解釋

二亡物中在文委具故略提耳

二就文解六 初二部僧得 三初約部分意

就初門中明二部僧得施者以本通施故無尼三衆亦總屬僧無僧二衆亦總屬尼所以不計人數約部分爲二者由僧尼位別本主標通望僧行施故約部也

次就文中初科初明互局本通施者通五衆故所下次正示意

二互無互受

二衆互無互得受者據望由通僧義不異若不互受恐失福緣故開互取也

次科據望通者通二部故

三僧得名相

釋僧相者以心通一化隨預僧海咸沾受故若不法約現僧無義可分作法之始還如亡物輕法

三中初叙施意若下明須法大同亡物故指如後

二二部現前 五初通示施法

二明兩部現前施法如今俗會即行施者西梵不行錢寶以是制故隨得衣物相參數人分之此正教也

第二初科舉西梵者欲明此間多以錢寶爲嚫即犯捉畜二戒

二與尼非衣

與尼非衣者律無正解諸師各指勘究皆濫今但約文非衣相故與令作也

次科斥諸師者或云帽袜或謂幡幢或云女服今取非衣相者即衣財也

三與治罰人

行殯法者治輕手付七羯磨人恐違奪行故置地與殯中亦奪自乞行懺不同七法强抑治之

三中初示兩付恐違奪行以奪三十五事中不得受人供給故殯下釋妨二並奪行而付與不同故須簡辨

四與下衆

沙彌同位僧因相假但以位卑行缺故有降也言等與者與大僧同一疋也言與半者大僧一疋彼二丈也言三分與一者即四丈中與沙彌一丈也故異部云一大僧分與三沙彌是也所以等者莫非福田同應供也

四中初敘與意言同位者僧二尼三各有類故僧因相假必由小戒至具戒故言下示分法等半少分並由僧命觀其長幼勤惰善惡貧富等異部即僧祇所下辨等與

五與守寺人

守寺淨人應等與乃至五分中與一分者體非福田以供僧勞望僧故合不與不應分者以制在僧僧須周給今但繼於上尊不兼及下失於僧和無礙即非僧義雖分不合又是盜攝也

五中初敘得分之意非福田故少與供僧勞故須與不下次釋不與之過恐謂俗衆不預施故不合是吉盜收犯重

三時現前

三明時現前法中以安居故爲福故施隨其勞限各取分也

第三安居施者即是時也隨勞限者謂現前也

四非時現前

四非時現前者如上二部此據一衆隨人故也

第四不爲夏勞故曰非時人物限定故名現前注文可見

五時僧得

五分時僧得者夏勞開受施通一化若不作法何以約之

第五須作法者即破古解

六非時僧得
二初總分文指

六非時僧得就文爲二極分明也

第六初科分二即如注中前檀越施後亡人物其亡物重輕作法制約在文雖具終須開示廣如鈔中及輕重儀之所解也至時兩引同歸一致並須當法量斷不容臨事遲疑

二別示亡物

次科初指廣亡物重輕即處判也作法制約即攝僧別賞勞付分等也鈔及儀文開釋甚廣至下勸引仍誡曉達今更略分二亡物中大分爲二初敘所屬又下亥示分法十門明之大同儀鈔文亦自顯有疑尋對第九門中有四前二是僧後二即別初僧即五人已上行事備故付分羯磨中諸長老下秖合單牒根本多牒緣十五字秉時削去

四分律刪補隨機羯磨疏濟緣記四之四

○懺六聚法篇第九分二初篇目

四分律刪補隨機羯磨疏濟緣記四之五

懺六聚法篇第九

釋懺六聚篇

篇目懺是能悔心六聚即所犯過法通理事化制不同局題就宗即指諸羯磨耳

二本文二初叙意生起三初叙有犯須懺

上諸門中被於行淨專精之人但以五濁澆風鼓扇塵境不能制割遂與犯同若不淸蕩示曰智人覆藏瑕疵終歸顯露故當及時早懺不可後世悔之

叙意中初科初二句結前七篇正宗行相但下生起當篇須立之意初叙成犯之由五濁時數漸減爲劫濁邪執堅固爲見濁催年促壽爲命濁三毒猛盛爲煩惱濁分別妄計爲衆生濁皆非淸淨故並名濁亦名五滓即是有情無情二種世間劫減情浮逐境造業與犯同者入篇聚也若下明須懺所以注引律二種愚人二種智人一堅持不犯二犯已能懺終歸顯露即現當後三報

二斥驕慢自矜

今多憍伐自矜謂能拒抗前惡深須量度是何位人然後自高可得度世不然縱毒知何不經生後苦楚孰難遭遇

二中憍伐自矜是愚謂能拒抗是癡既愚且癡不知分量禍至方悔追不可及下引攝論初地八地一自無過失二有利他始可示行殺生等過餘凡不爾故云不然等縱毒即是罪皆造故曰知何不經業成則獄苦即至故曰孰難遭遇

三引聖言勸勉

故論說言地獄中陰身猶如鎔鐵聚熱惱燒然苦不可得譬喩宜當除懈怠晝夜不休息精勤修聖道必使盡苦際斯爲聖言量也同舟各審知之

三中智論四趣各有一偈此引地獄偈上一偈示苦報陰即五陰如鎔鐵聚略譬少分故云不可譬喩下一偈勸修餓鬼偈云餓鬼受穢形其類百千種不聞槳水名動經千萬劫畜生偈云畜生相殘害日夜常逼迫愚癡暗障故無由思解脫修羅偈云修羅被五道威武抗諸天多疑不信故燒然諸善根斯下結告舟喩聖法可以濟渡同法同道同行同學等皆召出家奉持之士

二分章判釋
二初先以義
顯三初標分

二隨釋四初
對治方法二
初標

二釋三初立
懺之意三初
生罪因緣

將欲解文先以義顯四門分之一對治方法二理事
不同三小大對緣四滅伏之意

初中

凡罪生也託因從緣因卽妄心非有謂有隨有興我
便計彼此卽起集業故經說言一切諸法自本來今
性相空寂而衆生虛妄橫計得失彼我起不善念造
衆惡業輪迴五道億劫不出二者妄緣境有色心由
之造業不知心變妄謂他有還緣自心故反纏裹如
說三界上下法我說皆是心向造諸業但知唯心則
無分別是彼此也

義門第一立懺意中初科初總標因下別釋又二
初示罪因妄無也無而謂有卽是妄義由隨境有
謂之六塵緣影亦名六境界心幻化陽燄龜毛兎
角皆喩此心與我起業生死輪迴由不了此故下
引證諸法本空證非有也衆生妄計證謂有也橫
計等是惑道起不善等是業道輪迴不出卽苦道
二明罪緣色心二法攝境盡故不知心變迷唯心
故妄謂他有計心爲境故以心緣心造業自縛如
蠶繭故已上敘迷如下顯悟三界中色無色天爲
上欲界爲下或云三界無別法唯是一心作語少
異耳旣了唯心反觀前罪皆非他法故云向也

二識過立懺

旣識起因能感後習一感種類相續而起二招苦報
生後當受今改前非將修後是從緣生滅斯苦世法
於彼惡業特生厭賤發重慚愧立對治過洗心懺悔

次科初指因卽躡上文能下顯果後習有二一卽
習果二卽報果今下敘懺意有三一生厭二發愧
三立治從緣生滅卽上因果苦集二諦並世間法

三釋名示意

懺者梵語本曰懺摩唐言悔往亦曰卑敬存二方言
故曰懺悔懺字後立非此書也取其義意謂不造新
則此懺謂止斷未來非悔謂恥心於往犯由斯善故
已起無緣當生無續變礙緣續說名行除又由斯善
來感樂報差彼苦緣名爲報除若欲懺者略知此意

三中初翻名懺是略梵悔卽略華今時篇韻皆有
懺字乃是後加取下次以義分斷後爲懺恥前爲
悔轉因爲行除易果爲報除

二可懺不可
懺初引二文

然雖開懺經論不同如十地中作業定故則不可轉

二引他解

如涅槃中有慚愧者罪則非有無慚愧者罪則非無斯是了義定業難絕

次可懺中初科初標示如下正引十地即十地論涅槃即如來答闍王之語有慚非有懺即滅故無愧非無不懺存故涅槃終窮決了之義即知餘說皆爲不了也

故有解言所造重業三時中定報不定者遇緣可轉則有相除如造重惡定生報受以報可轉便加懺悔由此懺善亦居生報奪惡不受一差永定故名報除由行善故亦是行除若時報俱定不可不受則轉重令輕如闍王之懺亦名報行兩除若時不定報定及時報俱不定者此造業微易懺伏也

次科三句凡起心造罪初中後心有無輕重各有八句先明有無八句一時有二時無有三句二時有一時無有三句三時俱無三時俱有各一句重輕八句例上作之今取俱有俱重爲定餘皆不定

初句時定謂三時俱有俱有容有重輕故報不定遇緣即是懺悔善果奪惡爲報除善行易罪爲行除若時下即次句此中時定謂三時俱重也闍王造二逆以能悔故轉入黑繩地獄七日受盡亦具兩奪故名二除若時下即一五一俱兩句時不定者並前七句

三問答釋疑二初問罪滅空名

問所造惡業謝在於往體是無法何得言滅答如成論云所造雖往不無曾有爲因成就是以懺時悔有不悔無也

初問中一切諸法過去已謝未來未至現在不住三世叵得罪性本空何有滅耶答中罪性虛妄故空不無虛妄因果故有若謂復無則墮邪見

二問懺爲斷伏二初叙問二闕

問上明懺者爲斷爲伏

次問中斷謂永無伏謂暫抑

二答釋二初約伏業釋

答經說爲滅論說爲伏據實爲言懺不滅惑但易奪抑伏耳要得無我方伏不起比丘犯戒依律懺者性罪正業隨至治際遮罪非情依法滅也

答中初科初指前經論即涅槃十地也據下約義以決初明化業易奪抑伏即上二除內凡已上分見無我方伏不起爾前尚起初果方斷比丘下次

決制懺性罪不滅故至治際謂斷證時遮輕故滅

二引理事解　二初總徵

又解云解惑與事名實不同何者是耶

次科徵中以智破惑故云解惑卽是理觀事卽事懺實卽體也

二別釋二初　事滅有行

事滅有行迭相抑伏後勝相遣若上品惡業下品懺者非其敵對故强者先牽故惡不滅要須還起上品善業抑伏惡也中下相對餘可準知

事滅中以事滅事故云有行罪懺各有上中下品各對各滅卽爲對敵而上可滅下下不滅上由非對敵雖懺不滅

二理懺空行

理懺空行達理爲先下解斷上惑上解斷下惑也何以知然如諸見等無始名重誰謂是非作意窮尋一見永見如析石喩也但思擇我畢竟無從於此生忍則無生解貪瞋等惑緣緊事深人並知非無由卒捨故至七學猶被纏之要須方便勝智乃斷如藕絲喩

理懺中初總示理懺觀空故名空行下解卽見道破見惑上解卽修道破思惑何下別釋初釋下解斷上無始我執邊邪等見名爲上惑喩如析石必無再合又經云夜見電光卽得見道我見本無妄計爲有了知是妄卽證我空心住此空名無生忍號法眼淨貪下次明上解斷下貪愛等惑對見名下三果四向皆名有學勝智卽上解似斷不斷故知藕絲

二事理不同　二初標

二相對不同

二中標文與前少異卽用事理對校斷伏淺深

二正釋四初　强弱異

一强弱異者業招苦報生因中强惑正障解習因中勝

釋中初科事行懺業生因强而習因弱理觀破惑習因勝而生因劣

二空有異

二空有異懺業俱有有二相除有輕重故懺惑不同能治是智體空無礙所斷是有霜𥖁不俱

二中懺業俱有以事伏事故有二相除卽行報也懺惑不同以無懺有故霜𥖁卽喩罪懺二物相陵體不同時以喩觀成惑破二俱空故

三次第異

三次第異懺業之方先後不定隨牒入法起對則伏斷惑不爾要先除我故論說言由此我故造集諸業

乃至四住後斷無明

三中懺業隨有卽牒斷惑必依次第指論說者卽是成論三界見惑爲一住三界思惑爲三住無明爲一住是謂五住煩惱我爲根本斷證次第先斷我次見後思最後無明

四類遣異

四者類遣異斷惑用智如醒一方餘隅自反懺則隨牒一一別除如鋸木斫樹若防未非例同斷惑如初篇業麤不待勝心離之則易乃至第五同彼貪癡自非專護何能免也

四中惑是類遣罪須別除懺過非則異防未非則同輕心防重重心防輕並同類遣

三大小對緣二初標章

三小大對緣

二正釋二初大乘懺二初總示

就大乘中事理又別

二別釋二初理懺

初依理者要識心本是大乘理其體清淨妙用虛通妄想故垢知垢是心意言不生外塵自遣何以故本不了心妄取塵境隨境起業業生妄受今達本妄體虛不實自恥往業妄搆所造如蠶作繭非他所纏深生慚愧誓斷妄習如斯念念不妄境緣無量罪垢自然除靜故如文解

第三大乘理懺中初示理體清淨故無染虛通故無礙妄想故垢垢含二種卽染與礙何下明懺悔初敘起妄遂成三道今下次明求悔有四一覺悟二恥巳三立誓四觀念不妄境緣知唯心故下指如文卽見本注

二事懺二初敘懺意三初敘境心

二者事懺如世常行或依堂塔或依繕造佛名經教禮誦諸業皆緣事起依此運心隨所與起計功分課稱情愛戀違意憎嫌此不淨心未足除罪要先折伏人我貪競銜悲自咎曲身退迹推舉於他以事抑故由我惑壯不解思微屈苦低抑猶不可伏何況特懺用以爲功

事懺敘意中初科初示依處繕造卽經藏佛下明所修佛名經教卽持名讀誦也依下明用心初總示稱下別釋又二初明過要下顯正心善伏惡故云事抑但知禮誦不兼折伏謂之特懺特猶獨也

二明事業

所以大聖布此良規正治我等麤重人也萬五千佛日須一徧阿彌陀佛日十萬徧如是讀誦營事諸業

並定頭數計功自勵
次科云治我等者欲使晚學自知分量生慚耻故
萬五千等略舉持名以示功行限時計課以事繫
心

三示過誡勸

若有不至此即懈怠何名畏罪即地獄人如是鞭心
如是立志雖名麤業世中罕有縱或行者多著名利
諂誑自高復是輭賊羅刹妻也
三中對前理觀故名麤業彼時罕有方今可知輭
賊則不覺侵盜鬼妻則終遭食噉安謂爲善不知
成惡修持之難斯可知也

二明正修二 初總標

若欲行時須具五緣
正明標中業相微隱託緣可驗缺不成功故云須
具

二別釋五如文

一請十方佛菩薩等爲明證人以我心微假强緣故
如諸佛等常在目前但罪垢故如盲不見動心緣事
佛已先知何況淨眼對面行罪深可慚也故諸行人
若微起惡常思佛前則愧息也
初緣中初示請意行法經云十方諸佛常在世間
我濁惡眼障故不見等動下誡嚴肅故下教想念
凡起惡念思佛即除息惡滅罪以境勝故
二誦經呪爲妙藥也隨經能治但不至心若不專緣
情則馳散故制束心在於口也
二中隨經能治無優劣故束心在口繫名句故
三說已罪名如涅槃說爲惡不善等
三中指涅槃者彼經第十云發露諸惡從生死際
所作諸惡悉皆發露至無至處等
四立誓言從今已往福始罪終乃至成佛懺悔本宗
斯爲要也故雖行懺後出懺場還尋故惡者由本結
心不牢固耳所以諸習還相圍繞可不見耶
四中初示宗要故下次誡還墮由本不牢故有反
覆
五如教明證當緣塵境或夢或覺非是妄心之所變
耶又非魔鬼之所惑耶若是魔者我之所行未出魔
境魔何由來將非我業之妄現耶令我心著重起倒
耶若知唯心境不滅者將是我心之所妄耶如是覆
疎本即非本何由靜妄知妄非眞即此非眞還傳妄

耳如斯反識分了妄因又識此了還知從妄不爾欣慶隨妄不返深須早練不容自誑俗中識者年至五十知四十九非何況學道而懷眢著則不可也

五中初明緣境謂夢覺中善惡相現非下次明撿察初疑心變又下次疑魔現若是下三責業現魔居欲界天頂若修世禪及無漏業將出彼境方感魔故若知下四責心妄如是下結示本即眞心展轉推妄故皆非本知妄遣知了妄遣了識了從妄應須遣識遣遣無窮則無所住不爾忻慶謂作勝解下文引俗況道莊子云蘧瑗年五十知四十九年非孔子年六十知五十九年非又論語云加我數年五十以學易可以無大過則知爾前未達天命動成非也問修理懺人須禮誦否答愚智兩分事理無二上智達理不礙修行中下昧空故存漸誘應爲四句總攝群機一得理失事一心禪觀外闕莊嚴如有目無足不能前進二逐事迷理計功分課不了緣生如有足無目不知所從三事理雙運目足相資萬行圓修必至彼岸四理事俱昧盲而無足愚癡惰慢終無出期是知理事各立未免偏邪空有一如是眞修習故曰實際理地不受一塵佛事門中不捨一法諸佛菩薩歷劫熏修華竺祖師終身苦行此理深密何可盡言略示大途粗分緇素耳

二小乘懺二初總舉

二就小乘律中懺者亦有五緣一能二所三心四相應五究竟也

二別釋五如文

初就能中一是五衆犯過之人二備儀相對下加四對上加禮如前明也

二小乘別釋中初能懺有二一對下加四即偏袒右肩等五儀中除禮足也

二所對有七初是同衆同戒見者二清淨戒具如五分中蘭若所說同犯開懺謂命難也餘如下文三作請辭四依教說五者可懺即輕四篇六說名種非有疑濫七勢分相及非別衆者

二所對中指五分者彼云若有命難因緣佛開同犯不同犯並得受懺無緣不得準知揀淨五中四篇可懺者夷雖開懺終不復本故

三明懺心又有三也內心慚愧最是治本二立誓永
斷此卽懺悔也三露罪示他恥更復犯
三懺心中具慚斷露罪無不脫
四心境相應者彼此言義迭相領會也
五者事成有三謂教具足及訶責立誓故自責心生
厭離是也三領受無違卽答言爾也
五事成有三教具足爲一謂作法無非訶誓爲二
謂前對誨勗也

四滅伏之意二初標章

四大小所明滅不相者

二正釋二初引他解

有人言大乘懺者得滅業也一者理深藥妙二發悟
悔過起治行勝三多身修業非一形證故也
四他解中一謂法勝二是行勝三卽報勝雖有三
勝不分事理

二示今解二初明大小理懺二初正明

今解云經雖說滅不了義也望後理觀遠通說耳但
地前故業分段所攝用以招生若據小乘增上忍中
相似無漏惡道女業方得不受故成實云得世上見
雖來往生死乃至百千世終不墮惡道若論別報無
學未免故有貫腦之苦碎身之痛地獄燒身飢餓切

二結諧

體復何可論
今解初科正明中初決經文如注所引未曾有經
或通諸經說滅之文事但抑伏理觀能滅但下又
二初明大乘地前三賢尙有分段生死則知不滅
若下次示小乘忍位方免惡道則知爾前業亦非
滅成論世上見卽世第一又過忍位則知內凡已
上將隣聖位無漏慧勝方能滅業惡道是總報餘
苦卽別報故下四句並果人償債之緣初如婆沙
中差摩比丘病重諸比丘問之自言我病不差猶
如壯士繫縛其頭兩手急絞我之頭痛亦復如是
次如增一目連乞食爲梵志所打骨肉爛盡三如
雜寶藏經離越羅漢山中坐禪爲人誣盜牛十二
年在獄自言過去誣他盜牛經一日夜後墮三惡
道受苦無量餘殃不盡故受此報四如百緣經黎
軍支過去餓母七日後成羅漢七日乞食不得呑
沙而死委如資持
一思至此業之善惡俱不可作古人有言愼莫作善
斯有遠旨如造世善生極有頂婆婆三界更增苦諦

如燒金丸不可觸也

結詰中初示業理可畏一能引後習二歷劫不亡三牽生感報不由於人古下引證以作惡則墮三惡趣作善則墮三善道皆不出輪迴善雖是福能障聖道甚於作惡後生聞此慎勿錯會如下顯意有頂即非非想天壽八萬大劫是爲難地燒金丸者即喻凡福反爲害也

二小乘事懺

又就律中懺重之相雖非即數有可收理盡形行學障地獄故餘至文解

次科小乘事懺中非即數者即猶入也有可收者來否隨意也盡形行者不復本淨也此所謂小乘無懺重文也

三結示

上略義述須通融心不爾晨夕直在佛前低頭妄懺心多無記更增慢習不如不作至時觀之作何物在

結示中初勸明心不下顯過患至下責愚暗至時觀者令自省也作何物者必墮惡趣也

二後就文釋
二初分示

今須消文前緣後法以懺悔法人竝誦之多未識曉故引文示

第二就文分示中人誦不識者一人識理事二不識化制三不識滅伏不了此三教門則亂

二牒釋
二初釋緣
二初經律理事兩懺
二初列釋
二初釋律

初列愚智者深心不樂爲罪者何由可逢但犯常恩即懺末代所幸言不見犯者由本不學故作謂無不以無知說言無犯故也言見犯不如法懺者雖知犯相但誦文言事犯相互有無不達或濫褒過分說言一切或對境癡教未曉與奪或非數妄坐造諸別相故雖加誦非緣所壞通名非法故

緣中初科釋律中初通示如注愚智二人一中有二則爲四人深心不樂即成論文具云行者深心不樂爲罪名淨持戒言下別釋初釋不見犯故作謂無即是愚也言下次釋不如法懺有四初誦文者即迷法也事即是境犯即篇聚二濫褒者謂迷過也言一切者通無所屬也三癡教者成否不決也四非數等前境不勝也諸別相者即別衆也故下通結上四並非如法

二釋經

又引未曾有經者明凡下所造皆從妄習慧心生也今隨妄懺覆本罪緣還由心滅是則生滅在心知其

營營本不生也由妄生故如此紛紜悔於往業用息諸後不行妄也斯爲語矣行心難矣勤則不難非聖學聖也

經中初釋前惡妄如雲翳日比慧明因明有暗由靜生喧今下釋後善即叙懺意心性湛然隨緣起滅起滅由緣則本不生矣斯下結勸言之非難爲之乃艱勤不難者小水常流能穿石故非聖即凡夫爲誡惰者推功上位

二總結

前引經律釋成兩懺

結文可解

二二懺對根不同二初通釋兩懺二初事懺

二明就事懺能伏業者義已明之今直消文也以恒三業晝夜六時繞旋虔誠面對儀像由善伏惡不隨起故但是事伏未息業源不名滅也言易奪者若不行懺禮誦諸業惡常現前相續不已如家犬也今發善行依教懺蕩暫奪惡念何由全遣如逐還來也故須常行常照方能常遠常明也艮以事有對除力勝互起可不然乎

次三懺對根事懺中初點示以下次消文又二初釋伏業以善伏惡如石壓草乍似平伏根不除故言下次釋易奪以善易惡如逐家犬暫得相離還能歸故下勸修常行則常遠常照則常明艮下示意事對除者即懺法也力勝互起善惡相敵强現弱隱勢相奪也

二理懺二初通釋二義二初正明

若作理懺能燋業滅業者常自思擇識妄覆心奮發力勵無時離我涕淚橫垂衣毛爲竪乃至流血慨生死過故論說此爲種解脫如是積時漸覺輕利於彼惡業分絕三途故名燋業正見明白了知無我隨登聖位方能除盡故名滅也

理懺初科正明中初示悟理之相如下次明修習不間積時有二下論自說於下二明斷證入道分絕三途即世第一位正見明白即初果是則內凡名燋見道名滅

二引證

故論說云一生種解脫分善根第二生修第三生證斯利根也若有鈍者乃至六十劫

引證中利根三生須身身不間鈍根二十劫當一生如上且據極利極鈍爲言當知斷證不必一

二別明滅義
二初約位以明

二舉凡以勸

定
上言懺業業何有滅由分入聖生數有期煩惑既靜業本無潤於彼生死倏然變易過越諸有傾四住故自三賢已下分段未亡招生感報輪轉不絕況餘煖頂退造諸逆同凡受報焉可言哉
次科約位中初小乘滅相分入聖即初果言滅有二生數有期一也初果七反二果一反業本無潤二也倏然輕逸之貌生死有二種一分段生死二變易生死過越諸有即無學果自下大乘滅相地前三賢十住十行十回向初地已去分破無明同
前初果下舉內凡爲況外凡可知
底下諸凡福業不淨何能參道妄自矜伐故常思量繫緣知妄心須依理形恒逐事晨夕鞭策用卒殘命故智論十住婆沙云菩薩晝夜六時禮十方佛懺悔勸請隨喜迴向自餘凡俗未足自欺終盡百年恐同禽獸也
舉勸中初示位地未入外凡謂之底下亦名薄地即我等也故常下勸修心理形事所謂雙修也故

二別釋對根
二初利根依理

下引證二論並明菩薩位雖深淺常行五悔文闕發願自下準況懈怠自矜喻同禽獸文見智論及遺教經
引涅槃文爲救重逆慚愧護法是根本懺引成實者爲明理懺之本據也須識倒本即謂我源俗人尙云無固無我強作抑制我心無我況是聖法不可虛言說爲無我引未曾有者以力不專制須得善友引華嚴者識業非有隨心妄起如我身心豈是實耶了知如此分見分除不了此理漸昏漸厚何時可淨如磨鏡喻可以知之
別釋利根中釋涅槃文注中三節初轉重爲輕二轉輕爲重三懺除重逆疏中略釋後段慚愧以善翻惡護法以功補過此二最要故是根本次成論中理懺本據謂識我也舉俗爲況勸令觀察論語云子絕四無意無我無必無固強作抑制不可縱也我心無我本不有也三未曾有經明須師友有所助也華嚴初明達妄了下次明入證內凡三賢分見初果十地分除

二鈍根侯事
二初經中化
懺二初牒釋

二者鈍根根非是鈍但學之晩人皆謂利誰肯云鈍有言鈍者心謂我利如此煩惱反覆陷人不識其畔未可依理故須事懺如文可知

鈍根中初科明根鈍之由如下示對治之法自不明心故難依理

二通示二初
引論通標

今準心論若樂罪時須修事懺若樂福時須修理懺理則無著著則還縛須知分齊

次科通標中即雜心文若樂罪者惡業勢強理觀難成以善翻也若樂福者善業勢強能障聖道以觀破也理即是空著則非空故還成縛令知分齊須自審也

二略舉理觀
二初小乘

就觀理中小乘極處人法二觀對我觀析唯見是塵對陰求之但唯名色求人求法了不可得是爲空也

次舉理觀中小乘理中初通示五陰爲法計法爲人此二本無妄計爲實遂成二執故受輪轉對下別釋意計有我我即法塵又計陰爲實陰即名色緣生緣滅求下總結推求人法但有虛計知計是虛人法不立是爲二空凡夫聞解內凡少見初果分證無學盡證是爲涅槃也

二大乘

大乘極處空識爲本初淺滯教謂境是空了境本非性唯識也略舉觀門行體如別

大乘中空識爲本者空謂了一切法皆因緣生生即無生識謂即此緣生同一識體無有外塵若達緣生不知唯識是爲鈍根若知唯識達法源底是爲利器故鈔云鈍見空時不分別色（異二乘也）智知唯識不分別空（異鈍根也）下指行體委如受法七門義說委辨識相如戒體中

二律宗制懺
三初釋名標
相

文云律宗識名種相者名即六聚所結正也種即當聚別類所收相謂隨犯之衆數也隨有牒懺者不可深褒也

次制懺中初科名如波羅夷種如婬盜等相如一婬中有多少也餘篇例此罪少而懺多謂之深褒

二有疑不識
二初牒釋

疑及不識不合加法者既迷名種知牒何罪也除不學者隨結根本者此除疑也以深達教相恒懼陵犯雖疑迷忘不結罪也

次科牒釋中初釋學人開迷除下次示不學隨結

言除疑者恐濫須揀故深遠等者叙學人開意反顯不學不開

二引難二初納迷忘例同難

若爾我本不學事法俱迷亦應不犯今解不然彼有心持忘悞犯境非罪心也卿無心學已結違願不了境事是不學迷隨所犯緣並結正罪

次引難中初難學不學雖異迷忘是同故解中初叙不可學迷卿下次明可學迷結違願者下壇巳後起斷學意頓結不學罪不了事境對境暗教結不學無知罪

二納彼此無心難

問彼學無心犯境非犯我亦無心何得犯耶今解心有多種彼學識犯於境知非開無犯者心不緣境卿今緣境能所不忘但不學故不知得失與犯緣同何得非犯且以一犯以問卿緣如與士女同室宿戒一知是士女二知同室內三知無命難四知隨坐臥卽犯四辨知是犯緣今何得逃罪若原不緣境非學之功亦同前免

次難律中犯必問心無心不犯豈揀學不學耶解中有三初明二心不同且下舉一犯以問與女人及未受者同室宿人雖不學四緣可知故若下三例開迷忘原不緣境如同室宿不知先有士女學可同學人開罪故云同前免也

三懺滅分齊

文云但滅犯戒罪者以性戒故損物情也雖依教懺止免六聚至於業道終須慧觀增上恐時惡道便止如文所列亦如上解

三中犯戒罪是違制業道罪是違理違制事伏卽淨違理觀照方除鈔云篇聚依教自滅業道任自靜思是也

二釋法二初標舉

就法依聚不分自六

二隨釋五初懺波羅夷三初叙開二初叙過明開

初懺夷中此根本罪聖道之源既已毀犯一生絕分道猶尚可奈生報何如僧祇中捨此身已來報卽墮阿毗脂獄如罪福經隨犯一重則九百二十一億六十千歲與他化天同壽受苦洗心歸懺佛教亦開良由衆生信法未久懷毒著妄不思來苦故迷造重後發勝心悔過前失亦令學戒須入僧儔諸律名爲學悔沙彌也

第二釋法波羅夷叙開中初文初明過重如下引

示生報阿毗脂郎阿鼻此云無間罪福經即目連問罪福報應經洗下三明開懺一信淺二惑深三業重今並反之則可懺也畢世堅持所犯重戒故名學悔不足僧數位在僧末故號沙彌

二釋通開制 三 初示律緣

四分中都無覆者方與行法若順教緣犯竟無覆即從求學

次科律緣中如注緣起觀其文勢無覆方開

二引他執

今時濁重不言開懺或初雖覆覆緣不成並同前開以無覆故或有違教初極覆藏今始發心則是制限

次他執中彼分兩意初雖覆藏一以緣差故開如無人對露等一以無緣故制則終身不許悔也

三明今決

若不許懺是教不周律制學已更犯方擯不言覆懺不許悔學故戒律中多從緣起因制入法至於後犯未必如緣婬戒本二自是制緣後犯刑科何問新舊

今決中初以理反責故下斥據本緣律中緣起懺者無覆故牒入法仍引婬戒因須提那與本二行不淨故制及後斷犯不可執緣

二牒釋

言都無覆方與學者對下二篇故說斯耳此既同死開懺若生何得片藏餘露將乞故隨犯者皆同學之僧殘不爾尚有咽喉慧命未絕戒身猶在隨其隱顯露者前除餘有覆罪行乞行懺致有罪夜離合於緣長短有斯量據致列開制

牒釋中初通示教意此下別釋兩篇不同之相初明初篇盡露方開文牒都無覆者乃據臨懺同篇盡露非謂從初始終無覆古今兩義通塞可見僧下次明二篇隨懺皆得隱顯即是覆露罪夜離合罪謂本犯夜即覆日離則各隨長短合則以短從長即知隨懺不必盡露

若論作法鈔中具張以懺者疎薄知蹊術下文隨顯至時口判

三指法

指法中初指鈔文以下示今注蹊術小徑也

二懺僧殘三 初標舉

懺二篇法此悔次重義張四位

二列釋四 初治覆藏罪

一覆藏罪隨夜隱者得吉羅也前須懺之

次僧殘篇列釋初中若據覆藏該通六聚獨僧殘篇懺已須治與餘不同

二治覆藏情過

二覆藏情過此無罪也但是內藏瑕累外現清白罔

胃僧倫輕斯法律故隨隱日作法補行伏在末席折
挫形心即如文云隨日與波利婆沙也此名別住別
與下房下臥具宿不同僧住故名也
二中初叙情過故下明治罰隨隱日者年月長短
覆罰相應也即下引證翻名釋義即治罰相

三治僧殘情過

三者僧殘情過者罪次極刑理宜專奉故懷放逸造
斯重過情不可容恐延後習制與六夜僧中苦行望
以勗勉慚耻至極永為鑒誡如文行波利已與摩那
埵也此翻意喜由先行覆日月頗涉洗懺之勤不無
疲頓此與六夜淸淨有期故自私喜不辭苦也亦為
僧喜以見犯者罪易而懺難但覆在心過隨事逆同
戒懷此為之生勤及與六夜僧慶罪根將欲除拔故
亦同喜也
三中初叙過制中明治如下引示翻名有二初約
自喜罪將出故亦下次約僧喜同慈念故過隨事
逆過謂情過事即治法同戒即衆僧為生勤者愍
其勞故

四治僧殘罪

四僧殘罪者根本正障沈滯身心要假群僧同時共
拔故文云二十僧出罪也
四中初叙過要下明治故下引證二十僧者倍受
加十僧位之極有云三十人懺重出初教經此乃
僞典不足承用

三略指

王於乞法與行加奪失宿諸務極繁抄列增卷今但
知有懺則據法須緣事會漸希故闕文也必行其儀
鈔中具矣
略指中初疊示四法前須陳乞一也羯磨與行二
也奪三十五事三也八緣失宿四也今下示略必
下指廣

三懺偷蘭遮
二初釋懺法

懺第三聚法名如戒疏且釋罪緣獨頭從生各分三
位如文具列名相顯矣王論懺法亦希故略
三偷蘭中初指名此翻大障善道亦翻麤惡麤罪
等且下釋文注中前列三品獨頭即果罪也次列
三品從生即二篇方便也後引婆論懺同提者分
三位也但蘭則據罪重輕三懺不互提則約衆多
少三法隨時耳

二點通結

文列已前三懺明不廣之致及委付之文也其相易

四懺波逸提二初總分

二別釋二初三十捨隨二初標分二隨釋三初五人已上僧法二初分位

二隨釋四初捨財二初分文

二牒釋二初捨財儀式四初釋五制

曉

次通結中本文四節初明法廣自下次示從師餘者謂非學律宗師必下勸依法縱下顯略意前示不廣最後指鈔即委付也

懺第四聚法具列三十如文辨懺必對僧者以因財事生犯貪慢所成正乖出道若欲洗懺非別能除制僧爲境對之生愧能絶後犯後九十者隨事生犯過非貪貯故不假僧對證便滅有斯別狀故分兩位

就前三十約境爲三即對人也

就對僧中位分爲四初明捨財二捨心三捨罪四還衣

前捨財中緣分爲二初明捨財儀式僧中懺法下明捨懺所爲也

就前文中犯捨衣不得與人者既已犯過義須捨淨愧於罪失直爾乞人制本淨心豈在財物故不許以不淨財施後受穢果必欲乞人如律捨遣三衣法服不容非染故不許也波利迦羅百一供具亦合受持還須淨財非淨乖受數數著者犯捨須懺謂破離罪故即制捨隨著結罪若淨施者體是染財何堪淨法此愚教也俱須捨已後得如初方如前緣五種用也

四波逸提僧法捨財五制中五節初明與人受穢果者因不淨故如律捨遣作法捨已然後與人三下次作三衣波下三作百一此並加受必須淨財數下四釋著用謂破離罪出彼妄計若下五釋淨施上是別釋俱下總結

二明對境二初牒釋

二問答

此尼薩耆下明對境捨梵本如此唐言盡捨於三境前俱不別衆

次對境中初科梵本尼薩耆此云盡捨謂財心罪三皆捨故三境即三位人

問對僧絶後可是上言亦有對別何名般愧答本制在僧雖開別人界還僧法不得別也唯制不開則犯捨極多求僧叵得思淨無路故隨方面三境通行不許別衆望僧生重隨人立捨且濟時要可不好耶

問中以僧境則勝別境弱故答中初明法位本制末開雖對一人莫非僧故唯下次明開意提輕易犯若定須僧懺難成故方面即集僧界可不好者

美其知機也

三通僧別

言犯通僧別者律云誰犯尼薩耆若僧若衆多人若一人也如現前僧同財多貯取受錢寶以利求利俱是不淨也

三通僧別初列三人如下次示僧犯同財多貯即同犯長取受錢寶即同犯捉畜以利求利即同犯貿易

四分二界

界分二所者即有法無法兩地俱知分齊各有所集

四明二界僧定法地別通兩界

二捨懺所爲二初用僧限齊二初正示人數

二明懺捨所爲要須五人者以懺主單白和僧之時非是自量義須他也身外須僧故五人攝如上僧義也

二明所爲用僧中初科懺捨五人出僧祇律見前總義故指如上

二辨定須不四初初師立義

有人言律制捨財須在僧中對別盡集故是僧義懺罪別衆同九十也以三說提墮何有乖各

次科初師立義初明捨財須僧對別盡集謂二三人亦盡界集懺下次明悔罪對別體同九十故

二次師雖破

有人言罪藉財事捨懺相符安有捨僧懺別正乖文也

次師中捨財懺罪始終須僧

彼人解云元制須僧正明財也因捨即懺事在僧中故罪別除須有前證無宜妄受情和取開故有單白若財事用盡正悔本墮則同九十可更集僧

三初師重救

三重救中初明僧本捨財因懺須白若下財盡悔罪不須對僧

前人解言聖制前列終爲重緣財事生犯犯豈輕小故須僧悔理非別除如乞綿衣畜貿寶等文非僧捨罪亦僧除

四次師再破二初正破

四再破中初科初立理前列謂揀三十在九十前由過輕重耳如下準例蠶綿斬壞畜寶貿寶並捨與俗並非僧捨而須僧懺

二釋難三初難綿寶不列

若爾須者何不列懺答前捨對僧因明僧懺此對非僧因略不出可以不出即不須懺文既不了須用他部十誦多論並制僧中

釋難中初難三十中二十七戒皆明捨懺獨綿寶

等文並略故答中初敘不出所以可下以理反質文下引他部證

二雖九十通合懺

若爾制僧當受懺時便懺九十兩得以不答輕重乃殊同篇聚故

三難合懺無輕重

次難既云重輕即應九十不可合懺答文可解

問既同合懺何分輕重答約心業重故捨緣心心不除者還不成捨故對僧也約罪同墮報苦不殊如懺對別三說不異

三難合懺體同不應云別答中初明心業有異故分前後約下次明制教是同故通合懺對別謂對首也

二正釋捨財 二初標分

就捨財中有二

二隨釋二初辯須不二初約義辯定二初約物辯須不三初標列

初辯須不者捨財雖多義張三位一定長財二定受衣三定餘捨

二隨釋三初定長財二初總標

就定長中有五種義不在說淨雖復過限無入罪也何者是耶

次科定長財標中不在說淨即無犯長

二列釋五初隨受持

一隨受持故如三衣鉢具及盛貯所須也即簡二離衣宿六年不揲雨衣之類俱是受故不勞說捨餘並例之

列釋初科三衣鉢是正受持物盛貯器即相隨物下簡五戒並不入長不揲即坐具戒

二隨重物

二隨重物故如十誦善見云牀褥薦席枕几隱囊氍毹衣帳幰戶簾幔屬房之物不合說淨受持四分他與作被八不淨財不在淨限

二中律論所列無非縱怠助道非要隱囊如小貯褥氍毹獸毛所織四分被屬八穢

三隨供具

三隨供具即百一之物雖不受持不許說淨故謂小次諸鉢鍵鎔香鑪靴鞋屩袜之屬也

三中鍵鎔小鐵鉢也屩即草履

四隨犯別過

四隨犯別過如取尼衣等入手即犯不假說故淨法簡境有過不合故

四中先曾犯過則不入長

五說淨有緣

五是說淨有緣故開如負債未得他寄未受買財未入寄他主無邊表開緣絲麻毛綿不入尺寸如是諸物雖經多日不在說限就曾入已寄他可索必須集

之不可遙囑故論說言尼薩耆者名爲盡捨片有所
留還能染漬就已屬已除共分者未割兩段知何頭
是故不合說
五中如下六句並是緣開寄他主無謂主不在也
邊方開五事長衣入手方犯未入非犯絲麻毛綿
不成衣故就下再簡寄他可索須集就已下次簡
共分未定所得

二定餘捨

已外不問重輕十六枚器販搏財食氈被絲綿衣鉢
餅埦紙筆雜事雖非犯長皆由取納乖方斷當高價
並入賣買捨墮
次科十六枚器卽大釜釜蓋大盆及杓小釜釜蓋
小盆及杓洗瓶瓶蓋幷盆杓水瓶瓶蓋及盆杓則
二釜二瓶各有四物也已下雜物並不入長

三定受衣

受持衣服須練離緣本不淨財無受法故不可捨也
就入捨離知何緣失爲界爲隔爲情爲染深思懈慢
故違須捨
三中初簡非捨就下次辨失緣須究四礙

三結示

上定三位餘希不列若財產繁多偏歷餘處不可通
集隨處各捨然後一時加懺法已次第還得
結示中初示略若下次明難集各捨合懺隨處各
還

二對忘明成不成
三初明成不

二明對忘成不者若捨心淨還衣未說見本忘物尋
卽相染須通更捨作犯長法若說竟見及未還見皆
依後捨不染前淨以無畜故若本畜心捨而不離雖
無忘染有心貯故捨不成捨還依本長
二對忘中初科有三初明成染通前重捨若說下
次明不成染但捨後見若本下三明畜心不斷雖
捨不成

二斥異說

有人云我後見忘作心施人何得染者答卿心麤也
見便生我卽是染竟後方施人又是佛制具兼兩犯
何得無心
次科初叙異說答下正斥言心麤者不自審也心
念微細前執後捨自不覺故謂言不染佛令捨已
方遣與人一是相染二違佛制犯提及吉故云兩
犯

三通疑妨

問捨財實有謂無成捨界實別衆謂無應同答忘財

不集非情不礙別是情礙同故成僧故有謂無各有其致

二牒釋三捨

三中初問律中作法界中有人無想作法不成引以相並答中情非情別有礙無礙不同可見

文中僧捨有三財是罪緣者非法貪貯輕慢戒禁故是緣也言捨心者貪慢爲本最須先捨故捨猶畜不名淨心言捨罪者若不洗懺苦業長劫故須曉曉即是稱量之謂也

次牒釋中次第三節由財起心故財爲罪緣由心成罪故心爲罪因由罪感報故罪爲生死業故下通結囑令明曉稱量即十緣之一所謂稱量所犯也

二釋捨儀

就捨儀中列三物者以長能染須宿淨心故別還也離衣雖捨即座須還本非貪積由慢惰故若又經宿令他得罪不得同長一處束也取尼迴僧之物單是事違若捨量時故又別襆相連總說各段別捨餘如文相至時更顯可引鈔中相足消釋

次捨儀中初示三物各襆以還衣有別不可相參必可標記同處亦得注中五長十日月望急施幷藥與鉢今取五中三種衣也餘下示略仍囑講者臨時旁引

二捨心二初標示

中明捨心者以長衣犯相隨貪心成故論顯之爲捨方便

二牒釋二初釋句數二初總標

二捨心標中論中歷句令知捨懺淨心爲本論家善巧故云方便

就文三句中

二別釋二初合釋初一句

初句中三相如法雖得本財不犯染也

二初正釋

合釋中文釋初句而後答中即見次句三相即衣罪心也

二問答

問上解須宿爲欲淨心今文當日何不同者答若心不淨多日亦犯如論第二句也今此淨心故開受故如四分中遠行等緣當日開取同斯意也或可本財自是已物未曾入已後得非染及異財者非望送故

問中躡前五長須宿別還有相違故答中初約心淨釋如下引例遠行緣即下即座轉付法或下次約本異二財釋本財未曾入已異財非先有望畜

心既斷後並無染故雖當日得受無犯

二別釋第三句

第三句中犯吉羅者罪須前懺然後還衣以還違教

又心斷故止犯小罪

第三句心斷無染但行事倒亂故制小罪

二釋諸部

下引諸部及當宗中斬壞之屬成前淨心不可猶戀

故捨隨用但犯吉羅文成捨意可不明也

次諸部中注列諸部捨法差別無非斷念故曰成

前淨心不還用盡壞成損盜然但判吉明不屬已

故曰文成捨意也

三捨罪二初列緣

三捨罪中有七縧一乞懺二請主三白和四說相五

捨罪六訶治七立誓要僧中具七衆多唯六除乞懺

辭故單白和爲問邊者對首則五無乞無問餘相可

準至文不解委亦如鈔

三捨罪中初科初通列僧下次別簡二位第滅隨

人故法尋文可知

二牒釋二初隨明前五五初乞懺三初略釋乞法

就僧乞懺者未必更事威儀即前捨相如文詳允準

律滅諍知此乞辭義張文句也

乞懺中初科初指具儀即藉前儀不須重展下示

詞句注指律後即滅諍犍度乞法文也

二無財牒懺

若犯經時有用壞盡雖無財捨而有本罪亦隨牒入

十誦五分云犯捨墮衣火燒腐爛蟲嚙斷壞賊盜所

失但如法滅罪不須捨也若失奪者即此名捨有殘

段者亦不應捨但如法懺罪僧借衣皆得受持離宿

懺罪衣不須捨上殘不須謂是碎壞不入尺寸故多

云牛嚼鼠嚙火燒衣者過日犯捨

次科初正明十下引示初明壞失若下次明奪失

就僧借受且免缺衣離宿不捨非已物故上下覆

點殘段既違多論故此通會彼制犯捨蓋微損耳

三異部不同

若依僧祇受用犯衣與墮合懺輕重同乞有人誦者

不成捨墮以四分中同篇合懺異者不合故文云若

覆藏者先與吉悔後治本罪

三中初引他文受用犯衣得吉與墮同一法懺有

下斥妄用以下據宗決文明先後頗見本宗立法

有序

二請主三初牒釋

二明請懺主文中多列者以世人多言下至不同犯

故若是容預非淨不合必彙命緣同犯亦礙以經有

犯三根具委如何對證息後犯也須識清淨者用發勝心

二引類

二中初科初斥謬說文多列者注引四分五分文委悉故世謂但不同犯即堪對懺若下顯正義容預謂非難緣須對淨境容開也五分命難故開則知非緣不合須識清淨者識謂諳悉也

豈唯前境故僧殘出罪倍受十人生彼心也必欲投懺往彼橫死雖未乞行罪說清淨

次科前境即所對人僧殘出罪用二十僧同須清淨下引欲懺中途橫死良由境勝心强故使未行即淨

三準決

準此量境境是心境用境發心心微境劣故須選擇不可妄行故文云癡騃所及

三中境即心境謂因境有心故心隨境別故須揀境以發勝心下舉文斥即注所引二種愚也

三白和

三白和者答問辭云受懺單白羯磨此通答也具兼偷蘭若云捨墮受懺者此通一篇也若加長離乃是別牒

三中兩重通別初通異聚次通一篇望上爲別對下猶通後局一戒爲別可知如云懺畜長犯捨單白之類

四說罪二初隨有說示

四爲說罪名種相以犯者無知非有謂有覆說二過誰具生之理當爲說罪相來報破戒習業虛受利養隨機而舉及著用犯說戒默妄隨夜自覆三品爲本隨夕展轉犯相衆多分爲九品必具有者先懺方便後悔二覆及著用也廣如鈔中若檢無九品直懺本墮勿誦常語令他煩憒

四中初說正罪犯者無知不識上三故覆說二過即覆藏及說戒默妄說罪相令知犯故說來報餘習令生懼故說虛受令慚耻故及下次說從生如犯長墮爲本著用默妄覆藏三罪又此三罪各有經夜一吉隨夜展轉一吉一中有三故爲九品先懺方便即經夜隨夜六品吉也二覆一本覆藏一即默妄或是都無或復不具並須改轉也

二審問誡約

如善見云作白和已先問見罪不若言見者當來莫作不答言善然後受懺乃至一二三人捨法皆問邊

人詰後問犯者如僧中無異莫不引證意存絕後是懺義也

五捨罪二初釋緣

二中初引論一問一誡下至對首例須此問莫下顯意

五捨罪中如緣文相者以誦文者多名實兩失故也藏罪著用而言希者何名覆罪恐人知犯謂是惡數今犯墮者唱言告他初二篇罪猶有露者不懼治舉何有藏耶故覆墮下世無幾也著用說默此二則多須牒前悔如上說也

五捨罪緣中初通示藏下牒釋初明覆藏犯少文中微示覆罪之相惡數謂不足數者今下斥世無耻不畏人知二篇尚爾提下何疑著下次明二罪犯多

二示法二初總舉

正捨罪中文分八段

法中詞句分八

二釋八如文

初大德念既欲自陳恐前輕略告令攝想也

二我某甲下牒已人之名號也

三故畜下張列種相定其罪目有多少也

四今向露者表無覆藏說罪本故此之一句是懺本也

五懺則安樂者遠得禪果用適形心故曰二也

第五得禪果故安適形心即樂

六不懺下明爲惡業纏縛三塗身既不安心寧懷樂也

七願大德下請證明也

八戒身具足者前犯如染今懺順本故曰也清淨布薩者自行內清見聞外淨懺本犯已應成僧法故得內外和合也所以三說表情重之勤故也

八中上句約自行下句即衆行三說表勤諸法皆爾

二略示後二

六七如文可知

次略示六七詞治立誓前已分故

四還衣二初標分

四還衣中分二

二隨釋二初即座轉付二初前緣

初即座法前緣列三法意如上解

四還衣即座轉付緣中初總示三法即如下釋指如上者即捨財中

二作法三初僧多

就文云衆僧多者以別過祈請僧和極難明又重集轉増煩重是則輕他未爲投懺故開卽座無多勞擾

次科初中別過謂別人犯祈請謂須他和

二難集

二難集者或有別業情會是難亦開卽座作法和與有人合爲一緣難集釋成多義今分爲二以多少難易互爲四句可例明也

二中初正釋別業謂有他營雖少難集則與前異有下斥濫下令作句一僧多難集二僧多易集三僧少難集四僧少易集卽知僧多未必難也

三違行

三有緣遠行者此自緣非他也既捨心盡無容停住必有前緣宜濟時要故開與知識展轉屏付猶恐染隨也必決絕者義知論開

三中上二他緣此卽自緣開與知識卽同意人爲替受已屏處還之下示論意但使心斷縱使直還義亦無過

二卽座直付

後直付中既無累礙不須展轉故也

次直付中無累礙者非長染故

二四人已下對首法

對衆多人文猶兩指

四人對首中注文指捨財還衣同上衆法故云兩指

三人對首法

就對首中具明行事麤文是本細注爲疏非無消判大略盡矣

一人對首中注亦名疏取疎通義釋文甚略更須科示大小有四節初捨財二請主三懺覆藏又二前懺展轉從生後懺根本小罪四正懺墮罪後須還財文見注中

二九十單提

就於後墮如前儀相雖是財事不對人捨餘有方便根本具列文中

九十中亦有因財致犯但制造失方多非畜積例不須捨準注有三一請主二懺覆藏先從生後根本三正悔本罪

五懺提舍吉羅

第五六聚盛列懺儀捒略而讀得在大綱細尋義理不失綱目故不煩解必更討擊具出條章可撿事鈔懺六聚也

釋後二篇但指文相囑令自尋今須略釋提舍中初緣後法緣中略舉二戒三學家過受食四蘭若

受女食一請懺主二說名相三陳本罪又五初正露過提舍尼即翻可訶法二前人問三隨問答四訶責五立誓突吉羅初緣中注文四段初定罪相故作二罪並對首悔誤作一罪但責心悔律本下二斥古非昌言即佛語也五懺餘聚中偷蘭合同墮悔吉羅不分故誤止是別時謂非通用蘭無捨財還衣故少墮則反之故多凡下三引證上明本罪餘下示從生正懺中初懺故作一請懺主二說種相三正出罪四訶五誓並同前後懺誤犯一具儀對聖像前二生媿是悔本也三口言正悔罪

○二總結正宗

上來至此隨相解文皆是正宗憲章法式依之行用庶無疑慮矣

總結中結前八篇勸令遵奉

○第三雜法住持篇爲流通分分二初篇目

雜法住持篇第十

此篇列法非一復無條緒故云雜法比丘依行則佛法光顯故云住持

此則大段第三流通分也

二本文二初標示

本文標中法化垂布後世如水流注無窮故曰流通

夫欲照彰裔葉住持住運必依憑行模方能光遠故此末分盛列斯文就分爲二初約緣念白相攝諫喩自行通和外無違損故得道業日隆生信廣大斯即護法故不墜也二佛言有五種持律下由行得成立識達邪正曉明持犯進止有儀故吐言成律非律不證隨相起行非聖不模是則正法由興方復懷遠斯大意也

二牒釋二初敘意分文

牒釋中初敘意照彰猶開發也裔葉即目後學住運謂釋迦化乃至增劫人壽六萬歲時行模即法律就下分文約緣念白念即六念白即白入聚二法相攝即訶責諫喩即諫二犯二中並是持律知法判斷可否之事識達等是知教進止是起行吐言等是斷事懷遠謂出離也

二隨文別釋二初行護流通二初總舉二別釋五初六念法

就前文五

初明念法緣身而求欲使常爾一心繫想除蓋也

初六念中一念時注分二意知布薩是爲道入聚落即爲俗第二念食初不受請三並云常我無下

次受請者須加有無初無請有二同上若下有請有三初赴二背三捨捨中又二初對首捨後心念捨三念夏數爲憶受體四念衣鉢爲知受淨五念別衆爲知開制六念康羸爲防懈怠六種是境念卽是心境不離身繫心在己則無馳散故云常爾等

二兩種白法

二明兩白者約時前後故分斯二欲使憑準於他無自師稟也

二中前白中前約食前後後白中後通及晝夜初中以同受請輙往不白惱施主故後白中後非時竝令對白不使自任

三作餘食法

三作餘食法者形骸之累口腹爲先因之致惱沈殃者衆故列斯緣表非法相也

三中因致惱者起貪染故表非法者令知過故注文前明二食揀去不正唯正有犯次引二律以定犯相但使境足卽破他師謂飽足故作法中彼食少許卽表他殘方聽再食一人作已通及餘人無非殘故

四師資相攝法

四師資相攝者由本義和意尊道素必乖初請亦任後緣也

四中二法前是師訶後卽資去道素道謂聖道素卽淸白乖初請者不受教故初中注文前示過佛言下出法訶詞有五從輕至重對過淺深依止大同唯改第四訶已求悔卑遜具儀仍須陳乞文注備顯弟子去中陳詞五句不知不教非師義故注明諫諍不聽及無法訓竝聽捨去迦陵伽此翻共命

五有諫止作兩犯法

五諫作止兩犯者過起所因無越斯二生知者尠事假友成制隨境諫相成道也

五中初諫作犯又二初如法諫將陵篇聚他諫故拒卽九十中不受諫戒若爲下次如法拒反令諫者問師更學則顯前諫不如法也注中婆論六人不可諫故令自檢六人可諫故令相勉次諫止犯卽九十拒勸學戒諫詞七句一勸學二勸贊三勸勿毀四勸勿犯五不爲智者訶卽勸離過六受福是現報七長夜安樂卽來果餘比丘下重勸一一反上後開抵拒如上故略

後明教詮相中非無有解意存寫行故略言焉若不

如說徒言何益故論說云雖是法語說不應時或不受用俱名綺語聖制有以何勞拒之必欲兼明待於暇景余漸老矣昏又及之故略餘言言非意矣

次遵教中初敘略意教本導行時既不行言亦何益仍引成論以證隨宜必下次彰不盡暇景謂餘時也本文前就本宗有五初明五持律二持律五德三四種斷諍四五種滅法五五種對答已上皆本宗也他部中初僧祇五利二十誦初勸學戒佛告下十種滅法彼列二五法今合爲十第一五法有比丘下四句爲第一法又不解了即第二法不能下二句爲第三法乃至者略第四有說法者不能如法教鬪諍相言不樂下即第五法又不下第二五法初句即第一法下略第二云不隨忍法隨不忍法不敬下即第三法令後下即第四法致令下即第五法好作下即彼五怖畏中文一不修身戒心智二與尼相近三好作文頌等即如文引四爲衣食故捨棘若入聚落五爲衣食故多所求覓善見五種住法毗婆沙即翻爲論多論毗尼四義勝餘二藏四廣說出四分彼明比丘論法毗尼必須詳審詳句以三藏教法印定是非十誦名爲四墨印初從佛聞二從衆僧聞三從二三人聞四從一人聞所聞有四撿勘並同餘如鈔記尋對可知

曾以貞觀九年春因遊方次於沁部綿上縣鸞巢村僧坊出疏兩卷諸用講解爲文句略指非學未知至二十二年春於終南山豐德寺三五德舊更請重出余不獲已輒復疏之昏朽之情薄得披約至於要妙所未盡也二月二十七日爲讀訖更待重修知復何日約卷則前輕而後重就義則前重而後輕據理前後未聞附辭始終易識舊五十紙今二倍增想披尋者無嫌不隱

批文初敘初製前本至下次明重撰今本絕筆即講因記時日約下三對校二本有四初句明卷前二故輕後四故重次句明義前本文略故義重後本文廣故義輕第三句顯理第四句示文後出紙數以釋輕重

〻居一作處

羯磨經序解

門人　則安　述

曇下題目十三字如疏序略釋不繁重解但序題與羯磨十篇之題少有異耳

京下述注人號通攝序文與十篇同一號耳

京兆乃所居之都則左扶風右馮翊中京兆三輔之一號也京者大也兆者衆也謂天子必居衆大所居之邑故云京兆

崇義者則伽藍之別目也由妻爲夫捨宅爲寺恩義之重故云崇義寺者嗣也以治事者嗣續其間蓋此方宰臣所止之舘舍也梵語伽藍此翻衆園以摩騰傳法遠來漢庭因延禮於鴻臚寺爾後僧居皆稱寺焉

沙門者梵音此云勤息則勤行止息諸煩惱也

釋者具云釋迦此云能仁則吾佛遠祖之姓氏凡出家者同稱釋氏所謂四河入海無復異名四姓出家同稱釋氏凡出家者皆曰沙門故以釋字簡異外道沙門也釋氏中有不出家者故又以沙門簡也廣如

〻偏下一有也字

〻一上一有世尊二字

大鈔章記所解

道宣則祖師名字法偏亦如常解集撰者蓋聚羯磨聖教撰述十篇之文也

大雄者指世尊也以修證化導皆大故非雄猛而何故稱大雄猛世尊也由衆生機熟乃從兜率臨御於娑婆猶王者臨御於宇宙也

意下出世尊下化衆生之本意一人者則佛稱一人也妙經云欲令一切衆生如我等無異也又疏云大聖降臨創開化本將欲拯拔諸有同登彼岸

大教總包一代時教膺期傳也一理蓋指一乘圓頓妙理也由世尊說三藏之教網膺傳要期皆欲群生殊途歸顯一乘圓妙之理也故無量義云法水一也江河井池分其異耳我心則我人顚倒之心

故下隨病設藥也

然下明識病用藥之次第也

止心下推法藥之源也殺五欲之賊必由明慧定縛戒捉三學次第又以戒爲源也

是下引證即華嚴經也二轍即塗轍標首以戒本一

汎疑沉
使一作便

卷乃標出止持魁首也大科由羯磨一卷乃作持大途科目也後進晩學前修遠賢也雖賢既進今古之殊蓋同宗戒本羯磨之法以爲萬行之要妙也斯法即戒法羯磨也

故下引證所宗

自下佛慧如日忽汎於西土即涅槃時也法水以三藏教法能滌衆生心垢故喩如水自西流至於東漢即滅後一千年時也

時下時正則人淳時像則人薄南山出世旹像法之季也佛滅時爲初正法五百年後爲中當有唐時爲末二部即上座大衆部也十八部二十部去本存末也五百智論云佛滅度後五百異部畢竟空如刀傷心等

末則衆鋒下自此之後東西兩土著述之者各自宗承皆爲衆鋒互舉也

人下自分部終乎衆鋒互舉皆有悟道之人使正法亦無墜地故涅槃云由此異相朋黨相授互相諍訟皆悉悟道等

表一作危
意一作竟

然下雖曰傾墜然道假人弘既失其人故其法亦有所不講故瀉流無以澄顛表無以正也此蓋大師縱奪生起下文爲述作之端由也古今者始曹魏終有唐世漸增繁下雖卷軸之多皆事胥聽不親披閲聖量盡約前人傳聞而已及末考覈宗本頭緒盡屬憑虚故略無本據

師心下不遵聖教也謹誦不達佛理也此等之人世途目擊故曰不少又曰極多侮慢也刑網不學無知罪也異同□之曰同互望曰異或可餘人同一正見今不欲與佗之同故曰皆務等是昔不揣巳非故云執是但約前聞故云執昔述也或可意執昔人之言自爲其是故曰是昔也反隅或作愚癡字則不能反昔愚或今之愚也又曰更增昏結若作隅角字解則舉一隅以三隅反蓋不能舉一以例諸也亦責其愚也此解似非文意 潛地潛隱墜地也

故下引證不遵聖教令法潛墜義也不如白法猶云不依白法作白等慈詰則佛語也釋名云上勑下曰告告覺也便覺悟知巳意也關輔關則關內雍州之

〻與一作與

域輔則三輔所謂左扶風右馮翊中京兆立此三輔
王畿也
具羅下則三十篇也故鈔序云但事境寔繁至難科
擬今取物類相從以標名者蓋包種類以成三十篇
也其間生善滅惡衆雜之相具在諸篇陳部已畢故
云畢陳但爲下生起別行羯磨一色所以然雖鈔文
已備但爲當機有生善之極事務起時則誦之於受
戒篇也或滅惡之極事務起時則誦於懺六聚篇也
既互相誦討自非積學者則於三十篇中明其羯磨
卒難尋了也一色無間雜也銓題漢書云權衡也如
下別立十篇之題各銓量有次使令亂也
若下蓋明羯磨經注不明是非互顯行用故指鈔也
謂若科判簡擇古人章疏非則盡癈之是則納與之
此等在鈔明之
此下但約羯磨能被之法所被當世見行之事幷引
聖言以爲證據則在羯磨一卷之文濟世行用也
然下明文義兩補也如下引五分僧祇乃至諸經衆
論是文補也又如下引義立七非是義補也並至篇

〻挿入尾題

具明不同古人藏迹可嫌
夫羯磨下立篇也雖一百八十四法之多皆有成辦
濟物之功故律中通標羯磨之一號此定名也
今下正立篇意豈下彰謙遜也學學存也恒務常行
之事務也

羯磨經序解終

建武元年五月一日以當卷談義之次拭老眼加
點了是偏爲初學未練人也
額安寺沙門　澄心生六十六 通四十二

序

夫戒爲通修之元基者。由其能淨無量之染業。能立無量之梵行。故若無戒德。則染心何以皎潔。梵行何以克成。故云戒爲無上菩提本。應當一心持淨戒。然持戒之心要唯二轍。一止持。二作持。止持則自唐迄今代有人弘。作持則數百餘載寂無提舉。余自乙亥春納戒潤州。恒侍先老人輔化諸方。每以作持扣請老人。云汝既志存毗尼。願維絕紐。藏內有曇無德部刪補隨機羯磨。迺南山律祖之所撰。集事法兼備。誠爲典型。但以久湮。卒難力振。俟汝異日爲衆闡揚。於戲諄諄師訓。尤在耳也。至乙酉夏老人掩室。委付棲山。念顧命之難違。感慈恩之當報。焚膏繼晷。窮律部之奧微。率衆躬行。闡羯磨之洪範。是制必遵。于非即革。但羯磨藏本有綱目列而法不全。復有文句古而義不顯。因憐初學臨卷罔措。故余依律廣其事法。釋其隱微。題云毗尼作持續釋。使諸展卷。成壞了然。所冀同志諸仁。知止作明是非。臨事稱量。應爲當爲。共沐戒海。而盡浣凡心。俱踐道階。而紹繼聖種。又豈例圖衒虛談空盈卷軸哉

時

康熙乙巳歲前安居日毗尼後學滇南讀體識於金陵寶華山之觀西軒

毗尼作持續釋

凡例

一律制羯磨一切僧事依之成就若靡羯磨作辦不成故律云有秉羯磨有說行者斯則名爲正法住世又曰不誦白羯磨者終身不得離依止是知比丘要務莫先於此宜勉攻持

一羯磨諸法始緣隨事漸制後因結集類分犍度雖斂用討文浩若不精徹非過難道上古諸大律師匡維正法嚴淨毗尼者咸皆從廣採略恒誦不遺今藏中曇無德部有三集其二未融諸部法儀欠備唯南山宣祖撰集删補隨機羯磨四卷於對首心念會取他宗僧法羯磨具如本部施法應事隨機准義加儀便用有異於二故今特紹行持

一詳稽原卷前列綱目百八十四法合復略六十有五既云補集缺意爲何及至文中贅曰縱舒撰次非學不知徒廢時功未辨前事故闕而不載必臨機秉御大鈔詳委嗟夫大鈔世沒覓訪絕聞是故研窮廣部校讐作持應准目續法者上標一續字應依律釋義者上標一釋字應顯過出非者上標一非字應附證及便行者上標一附字若無續釋非附四科悉是藏卷原文凡秉白之法皆書頂格餘下一字俾明古本以別新續儻讀懷疑請閱北藏存字函昭然可據以便簡討

一別集戒相題曰毗尼止持會集若彼應秉白羯磨者咸示於作持中詳明爲分止作故不相彙今此卷內原題如舊外權更云毗尼作持續釋

一宗紹作持本欲重光息焰必也前行後效故體躬操二十餘年稿成不速刊行者爲令依學練知見聞堅信今已信樂欽行故爾壽梓流布將來藉此以報佛恩用酬師德若受具已一往不知由失所傳學而不行其過何辭設未受具者竊閱律部理當誡訶如謂律法先知而後受具此則以毒飲人寧不愼歟

毗尼作持續釋目次

卷第一
序　凡例　釋原序
篇目　釋本題　釋人題
○集法緣成篇第一
一僧法羯磨略有一百三十四
單白羯磨三十九法　白二羯磨五十七法
白四羯磨三十八法
二對首羯磨略有三十六
但對首法三十一　衆法對首法五
三心念羯磨略有十四
但心念法三　對首心念法七
衆法心念法四
前明僧法羯磨十緣
一稱量前事　二法起託處
三集僧方法　四僧集約界
五應法和合

卷第二
六簡集是非　七說欲清淨一明與欲法二明受欲法三明說欲法
八正陳本意
九問事端緒　十答所成法
中明衆多人法　後明一人法
僧法羯磨具七非
一者非法非毗尼羯磨
二者非法別衆羯磨
三者非法和合衆羯磨
四者如法別衆羯磨
五者法相似別衆羯磨
六者法相似和合羯磨
七者呵不止羯磨
義立七非
一人非　二法非　三事非
四人法非　五人事非　六法事非
七人法事非
對首羯磨具七非並如上　衆法對首具七非並如上

心念羯磨　具七非並如上

卷第三

○諸界結解篇第二

僧界結解法第一

結初大界法　解大界法　結同法利界法　結同法別利界法　結法別利同界法

結戒場法　解戒場法　結有戒場大界法

結三小界法　結受戒小界法并解　解受戒小界法　結說戒小界法　并解　結自恣小界法并解　結說戒堂法并解　解說戒堂法

結解衣界法第二

結攝衣界法　解攝衣界法

結解食界法第三

結攝食界法　解淨地法

結庫藏法　差人守庫藏法

卷第四

○諸戒受法篇第三

受三皈法　受五戒法

受八戒法　出家授受戒法

乞度人法　與度人法

度沙彌法　與剃髮法

授十戒法　受戒體法

卷第五

○諸戒受法篇第三之二

比丘受戒法

授比丘戒緣

一能受之人　一是人道故　二諸根具足　三身器清淨　四出家相具　五得少分法

二所對　一結界成就　二有能秉法　三僧數滿足　四界內盡集和合　五有白四歎法　六資緣具足　七佛法時中

三發心乞戒　四心境相應

五事成究竟　初明請師法　二安受者所在　三差人問緣　四出衆問法　五白召入衆法　六明乞戒法　七戒師和尚問法　八正問法

二正授戒體法　次說隨相法

授四依法

卷第六

○諸戒受法篇第三之三

請依止師法　與外道住法
次教受戒　尼衆授戒法
授沙彌尼戒法　授式叉摩那尼法
乞學戒法　與學戒法
次說戒相法　授比丘尼戒
乞畜衆法　與畜衆法
正授戒前具八緣
一明請和尚　二□□□□
三差教師法　四教師出衆問法
五喚入衆法　六明乞戒法
七戒師白和尚法　八對衆問答
正授本法羯磨文
本法尼往大僧中受戒法
請羯磨師法　乞授戒法
戒師和尚問答　正問遮難法
正授戒體法　次受戒相
次說四依法
卷第七
○衣藥受淨篇第四
受衣法　受安陀會法
受僧伽梨法　受縵衣法
捨衣法　尼受餘二衣法
心念受捨衣法　受尼師壇法
受鉢多羅法　受藥法
受時藥法　藥無七過
授有三種　自受三法
正食五觀　受非時藥法
受七日藥法　受盡形壽藥法
衣說淨法　請施主法
正說淨法　心念說淨法
金粟淨法
卷第八
○諸說戒法篇第五
僧說戒法　說戒和法（初明卷首十二頌次明戒序并總結三明七佛偈）
僧同化識罪懺白法
僧同犯疑罪發露白法　尼差人請教授法

教誡尼法　差教授尼師法
告清淨法　疑罪發露法
說戒座上憶罪露法　略說戒法
非時和合法　諍滅說戒法
增說戒法　與狂癡法並解
解狂癡法　對首說戒法
心念說戒法

卷第九

○諸衆安居篇第六

安居法　對首安居法
後安居法　心念安居法
忘結便成法　及界與園成安居法
受日法　事訖羯磨受日法
羯磨受日法　對首受日法
命梵二難出界法　受日出界逢難法

○諸衆自恣法篇第七

僧自恣法　差受自恣人法
白僧自恣法　正自恣法
略自恣法　四人以下對首法
一人心念法　尼差人自恣法
修道增自恣法　諍事增自恣法
第二增自恣法　受功德衣法
差人守功德衣法　付功德衣法
捨功德衣法

卷第十

○諸衣分法篇第八

一二部僧得施法　二二部現前得施法
三時現前得施法　四非時現前得施法
五時僧得施法
六非時僧得施法
初明五衆死物之所屬　二分法十種
三同活共財法　四負債法
五明囑授　六分物時
七斷輕重物　八量德賞物
九分輕物法　十得受衣法

卷第十一

○懺六聚法篇第九之一

懺悔法

懺波羅夷法　懺僧伽婆尸沙法

懺偷蘭遮法

續初懺波羅夷法

犯波羅夷覆藏者與滅擯法

續二懺僧伽婆尸沙法

白僧行覆藏行法　八事失夜

半月說戒時白法　白停行法

白行行法　行法滿已白僧停法

與摩那埵法　日日僧中白法

白摩那埵行滿停法　與出罪法

與壞覆藏者本日治法

與壞覆藏者摩那埵法

與壞覆藏及壞摩那埵本日治法

與不壞覆藏壞六夜本日治法

與壞覆藏及壞六夜出罪法

犯僧殘不覆藏者摩那埵法

與摩那埵本日治法　出罪法

比丘尼法

卷第十二

○懺六聚法篇第九之二

續三懺偷蘭遮法

對僧乞懺法　請懺悔主

和白法　正懺悔法

對四比丘懺法　對一比丘懺法

懺波逸提法　前懺捨墮

僧中懺法

初明捨財　中明捨心

捨罪法

乞懺悔法

請懺悔主法

和白法

正捨罪法

還衣法

初即座轉付法　後明即座直付法

對四人已下對首懺　對一人捨墮法
捨衣法
明懺罪法
先懺從生罪　懺悔二根本小罪法
懺根本罪法　懺後墮法
懺波羅提提舍尼法　懺突吉羅法
正明懺儀　捨罪法
悞作懺法　餘語法
觸惱法　差說麤罪法
護鉢法
初明與鉢法　次明行鉢法
正明護鉢法
制不往學家法並解
解學家羯磨法
卷第十三
○懺六聚法篇第九之三
尼與僧作不禮法並解
解不禮法

諫破僧法
諫助破僧法
諫惡性法
諫惡邪法　諫擯惡邪沙彌二法
諫隨舉比丘尼法　諫習近法
諫勸習近住法　諫嗔捨三寶法
諫發諍法　諫習近居士子法
與覆鉢法
差使告覆鉢法　解覆鉢法
呵責法並解
解訶責法
擯出法並解
諫擯謗法　解擯法
依止法並解
解依止法
卷第十四
○懺六聚法篇第九之四
遮不至白衣家法並解

差人懺白衣法　解遮不至白衣家法
不見擧法並解
解不見擧法
不懺法並解
解不懺悔罪擧法
不捨法並解
解不捨法
憶念法　不癡法
罪處所法
○雜法住持篇第十
六念法
第一念日月數　第二念知食處
第三念知受戒時夏數　第四念知衣鉢受淨
第五念念食同別　第六念身强羸
白同利食前後入聚法　白非時入聚法
作餘食法　呵責弟子法
弟子辭和尚白謝法
卷第十五
○雜法住持篇第十之二
諫作犯法　諫止犯法
老病比丘畜杖絡囊乞羯磨文
僧與老病比丘畜杖絡囊羯磨法
十誦律受三十九夜羯磨文
十誦律受殘夜法
僧祇二十七事訖羯磨文
差人行籌法　離衣法
減六年臥具法　作小房法
作大房法
持故房與道俗經營二法
差比丘料理房法　差分臥具法
尼白入僧寺法
毗尼作持續釋目次終

必豈一作寧

曇無德部四分律刪補隨機羯磨原序

釋此原序分三　初明如來出世說法制戒之由　二明世尊滅度教法流傳分律之端　三明宣祖撰集羯磨刪補隨機之意

○今初

原夫大雄御寓豈惟拯拔一人

釋　原夫二字乃推原發語之辭大雄者讚佛頓超三界圓滿二嚴居天中天爲聖中聖故以大雄稱之御者人王臨極爲曰御極寓者天地四方爲之寓也今借其義謂如來應質娑婆統御三千大千世界本爲普度諸有咸脫輪迴導引羣迷共登覺果豈惟拯拔一人出現於世拯謂拯救沉溺拔謂拔除邪見此彰化利之廣也

大教膺期總歸爲顯一理

釋　大教者五時說法三百餘會爲曰一大時教膺者當也期者從旦至旦復其時也然雖五時設教皆是善巧以就三根當其時宜而爲說法至於一期佛事將終演妙法華則無二三總收權小並歸大乘爲顯一實相理令諸衆生悟入佛知見故方稱如來出世之本致爾此明說法之妙也

但由羣生著欲欲本所謂我心故能隨其所懷開示止心之法

釋　此申明開權之義也如來不卽說一佛乘而等濟之必先以權教攝化者但由羣生迷眞巳久癡無正智貪欲深著難語大法諦審貪欲之本所謂第六意識妄執我故我執有二一俱生我謂凡夫於色受想行識五蘊法中强立主宰妄執爲我與身俱生名曰俱生我執二分別我謂於計我法中分別我能行善行惡等事而起執著名曰分別我執因執二我引生煩惱作種種業繫縛生死不能解脫唯佛智知之觀諸衆生種性樂欲故能隨其所懷而開示止心之法也

然則心爲生欲之本滅欲必止心元止心由乎明慧慧起假於定發發定之功非戒不弘是故特須尊重於戒

釋　此明斷證非戒無託也止者止息情慮澄靜

昏煩元卽本也謂第六識心旣爲生欲之本若滅貪欲必止息此心澄靜情煩以空慧觀照了知五蘊無我俱生分別不執則十使頓除永斷欲本證無我理名曰生空觀（亦名人空）所以止心由乎明慧然此眞明空慧乃自性德用非正定之力莫能現起定力弘大非淨戒之功莫能發生是故特須尊重於戒也

故經云戒爲無上菩提本應當一心持淨戒

釋　此引華嚴經爲證明特尊於戒也無上菩提四字乃華梵雙舉梵語具云阿耨多羅三藐三菩提阿耨多羅翻云無上三藐翻云正三翻云等菩提翻云覺無上是理正等覺是智正謂正中卽一切種智寂滅相等謂平等卽行類相貌如實知故然此極果理智非亞位所獲唯佛與佛乃能證知今以引證此者謂非獨人天樂報權乘取果功唯在戒卽諸佛如來圓滿萬行所證無上菩提亦以戒爲本因凡諸眞修行者應當一心奉持淨戒而云一心者斯有大小之別大乘一心持戒者是自性戒眞如不變本無染淨眞如隨緣修證不無所謂已知法性無染汚隨順修行尸羅波羅蜜是稱性起修全修在性之旨也聲聞乘一心持戒者是別解脫戒憑師秉受識相護體少有染汚卽千聖制若心不專一精窮律學則名相茫然持犯焉曉貪欲之念易興我執之妄難除縱有禪定智慧非淨戒所發眞無漏故必落魔邪是以引經爲證復恐大小混糅不明持戒之心故下文示其嚴持身戒之宗也

持戒之心要唯二轍止持則戒本最爲標首作持則羯磨結其大科後進前修妙宗斯法故律云若不誦戒羯磨盡形不離依止

釋　此乃推功於戒也要謂宗要轍是車輪所輾之跡若依第六識心起三毒煩惱則成染根本是生死因若依之修三無漏學則成淨根本是出世因今就此心持戒而論宗要唯二猶車兩輪合轍方能任載至遠偏則難免折軸之憂持戒止作並行庶幾塵勞逈脫昧則反招違破之苦今人受戒

欲淨而多染者。良由未明二持之宗。故示云止持則戒本最爲標首者。止謂禁止身口不造諸惡。則四分戒本最爲詳備。名標五篇類分六聚隨業心輕重。定犯相開遮。乃比丘淨身樹德之首務。也作持則羯磨結其大科者。作謂作辦事法。不越毗尼准事大略一百八十有四。約法量度僧數衆多一人總收羯磨以結大科。更無有餘是比丘施造成濟之秘術也。然斯止作。已往賢聖奉持而早獲無漏。未來僧伽依修而必紹聖種。捨此通途則入道無由。故云後進前修妙宗斯法。向下結證顯宗有據。故律云若不誦戒謂不攻習其止持若不羯磨謂不精練其作持。二持罔諳佛訶啞羊。故制盡生形壽不得離於依止。唯聽人爲已師而不聽已師於人也

○二明世尊滅度教法流傳分律之端

自慧月[*]西隱。法水東流。時兼像正。人通淳薄。初則二部五部之殊。中則十八五百之別。末則衆鋒互舉。各競先驅。人或從緣。法無傾墜

[*]月一作日

釋　初二句法喻雙舉。慧者如來以實智自證眞理。以權慧說法利生。今在應迹利生邊論。故但云慧也。月取清凉解脫之義。以喻如來於三界火宅中。施清淨微妙法。滌除衆生熱惱令得解脫諸苦也。月輪雖有東昇西沒之狀。未曾離於太虛則隱而不隱。佛應身雖有降生涅槃之相。未曾離於眞際則滅而不滅。故云慧月西隱也。如來在世教談權實。言詮半滿。乃至結集三藏。法海汪洋。浥潤五天。恩波浩溢衍澤震旦。故云法水東流也。時兼像正人通淳薄者。此二句嗟時世不古。以起分律之端。佛生周昭王甲寅年二月八日。入滅於周穆王壬申年十二月十五日。以入滅日爲始。正法一千年。像法一千年。末法一萬年。自漢明帝永平七年。教法流入東土。至唐高宗丁卯年。則正法千年已過。像法又經六百餘年矣。既時不同於佛世。故人亦非眞淳。體權達道之者。由通澆薄致興異執。自正法百十六年間。阿育王治國時分裂毗尼。以水投乳。初則二部。乃結集窟內窟外之分。從此二部

出生十八部其五部即十八所攝五百者大約言部類名數之多也詳釋如止持會集所明文中雖序三時其義所重在末因兩土傳持多沿譌故鋒者刀劍之芒也軍前鋒曰先驅若以此方律學論之則僧祇鑒弘於曹魏四分濫觴於大唐中歷晉宋齊梁隋代以來十誦五分俱有司持而諸部繼宗者不無矜巳抑他致令說鋒互舉各欲爭競先驅以顯化導之勝在人或可從緣易攝於法自無傾墜廢輿也

然則道由信發弘之在人人幾頹危法寧澄正

釋　弘者大也此有二義一能弘二所弘能弘之人有二一自持二轉化所弘有四謂教理行果上就理法而論則理法湛然故無傾墜廢輿此依教行而言則信智無偏方可弘道若能弘之人知見倘且頹危所弘之法寧得無紊而保其澄正耶

所以羯磨聖教綿歷古今世漸增繁徒盈卷軸考其實錄多約前聞覈其宗緒略無本據師心制法者不少披而行誦者極多輕侮聖言動掛形網

釋　此申明人法不能澄正之義也世有二論一以王者易姓受命爲一世二以師資相傳爲一世羯磨自佛金口親宣僧伽依奉行持乃至歷於大唐古今不絕咸遵藏文世有撰集漸增繁雜既無益裨於成濟之功但徒勞盈其卷軸而已向下出陳增繁無益之過考其實錄多約前聞者謂若考究其錄實出何部則正制無憑多約聞前人口語即以爲是也覈其宗緒略無本據者謂覈定其宗所尚何律則頭緒錯亂大略因源流失傳無本可據也如是考覈師心妄制僞法者不少披覽不擇是非誦行者極多縱雖遇事彷行凡諸施爲莫不輕侮聖言自將身形投入非法羂網矣（掛音卦絓結羂也）增一中佛言比丘非制而制是制便斷如是漸令戒法毀壞而令多人不得利益作衆苦業蓋斯之謂也

皆務異同之見競執是非之迷不思反隅更增昏結致使正法與時潛地矣

釋　此復申明動掛形網之因以歎其法道也務

〻其一作具

者專力於事以非制爲是制謂曰異見以是制爲非制謂曰同見同異卽是非也不思反隅者此引備書舉一隅以三隅反謂物之有四隅舉一以知三反者還以相證也佛制羯磨過有七非舉一非以六非反今不但思反而且更增昏煩結惑迷障愈深致使如來正法與競執同異之時潛藏於地矣

故佛言若作羯磨不如白法作白不如羯磨法作羯磨如是漸令正法疾滅當隨順文句勿令增減違法毗尼當如是學慈誥若此妄指實難

釋　此引第三分瞻波揵度以證不得增減羯磨當隨順如來所說文句違者犯越法毗尼罪當如是學者乃教誡之語慈者佛爲一切衆生大慈悲父誥者以上發下曰誥妄指實難者謂非制言制決無允肯之理也

○三明宣祖撰集羯磨刪補隨機之意

昔已在諸關輔撰行事鈔其羅種類雜相畢陳但爲機務相訓卒尋難了故略舉羯磨一色別標詮題若

〻彼下一有此字

科擇出納興廢是非者彼鈔明之此但約法被事援引證據者在卷行用

釋　准別傳云撰集此羯磨在唐太宗詔住崇義寺時撰行事鈔在唐高祖武德年間故言昔也諸關輔者關謂長安有四關唐都於內故稱關內亦名關中四關者東有函谷關南有嶢關西有散關北有蕭關輔者漢武帝立右扶風卽鳳翔府扶風縣左馮翊卽西安府同州京兆居中而爲三輔今以漢唐兼稱其處故云諸關輔撰行事鈔者撰謂造也鈔謂謄寫也行事者乃律學所行等事其間羅列各分種類斂歸施爲雜相通塞俱已畢陳但爲機務決疑相扣訓答准律撰文其秉白聖教故未錄載若夫作辦卒尋難了故略舉羯磨一色別標能詮之題若今科內凡揀擇出入興廢是非者臨文並示彼鈔明之此但約一百八十四法以被時非時事皆引有證據者在卷行用則非同無據者可知矣

然律藏殘闕義有遺補故統關諸部撮略正文必彼

閏應作潤

俱無則理通決例並至篇具顯便異古藏迹

釋　律藏殘闕義有遺補者律藏二字單言本宗四分律藏然此四分律藏久於五印傳持緣尊者佛陀耶舍先在本國誦四分律後入東土不賚梵本而來姚主請譯流通耶舍口誦梵音佛念筆授成文殘闕者殘謂零落也闕謂減少也此有二論一結集法藏律無多部後因異見遂爾漸分既取捨非同則殘闕不無二譯傳此土翻梵成華筆授潤文擬或遺漏統闕諸部撮略正文者統謂總也闕者要會也諸部者今藏中有摩訶僧祇部律四十卷薩婆多部律名十誦六十五卷彌沙塞部律名五分三十卷並善見薩婆多論等故云諸部其根本一切有部於後方來故爾不序南山宣祖慧見超羣弘振頹綱閱本藏文味諸犍度逢事當作義合秉法而羯磨不載難於應用故總會諸部若制有者撮取正文以補其遺必彼俱無則理應通決准例餘法便其時機並至篇具顯由便於今故與古藏卷文迹有異也

夫羯磨雖多要分爲八始從心念終乎白四各有成濟之功故律通標一號敢就其時用顯要者類聚編之文列十篇義通七衆豈今傳諸學司將以自明恒務也

釋　此段乃分科謙結之文也謂聖制羯磨雖多其義大要分八一但心念羯磨二對首心念羯磨三衆法心念羯磨四但對首羯磨五衆法對首羯磨六單白羯磨七白二羯磨八白四羯磨而以後三爲本前五爲開若以四五爲本三二一是開各有成濟之功者謂僧衆一人有異秉白辦事無殊但揀壞緣俱成利濟也敢就其時用顯要者敢謂勇敢乃進取之義就者從也准舍利弗問經中佛言摩訶僧祇部其味純正其餘部中如添甘露諸天飲之但飲甘露而棄於水人間飲之水露俱進或時消疾或時結病其讀誦者亦復如是多智慧人能取能捨愚癡之人不能分別今宣祖獨敢採補遺軌准例闕範而南山律宗赫赫傳芳諸佛正法湛湛住世非如來所使孰能勇敢以符聖意哉編

者次簡也。篇者簡成章也。豈今傳諸學司。將以自明恒務者。此二句乃謙結之文也。豈者非然之辭。司者主也。今者即彼時諸司律學宗匠也。謂斯羯磨豈因當今律司而輒撰集本欲將以自明無昧。終身願爲恒務也。此則德碩而不矜。學博而不負。謙恭善導。愍物情切。皆由弘法之願深廣也　略

釋原序已竟

篇目

集法緣成篇第一

諸界結解篇第二

諸戒受法篇第三

衣藥受淨篇第四

諸說戒法篇第五

諸衆安居篇第六

諸自恣法篇第七

諸衣分法篇第八

諸罪懺法篇第九

雜法住持篇第十

篇目終

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第一

唐京兆崇義寺沙門　道宣　撰集
金陵華山後學比丘　讀體　續釋

今釋此羯磨大科分三

初釋本題　次釋人題　三隨文續釋

今初

曇無德部四分律

釋　題中首標部名。次出律者。爲別他宗。特顯本部。故詳釋如止持會集所明。茲不再繁。

刪補隨機羯磨

釋　刪者。謂刪去緣起之繁。撮取正制之法。補者。謂補足本部之遺。准例餘軌之式。若詳明刪補義。如原序。隨機者。謂就其時用也。梵語羯磨。此翻辦事。亦云作法。若能如制秉白。施造遂法。皆有成濟之功。故律總標羯磨。乃作持之都名也。然羯磨制宣廣長舌相。博應聖凡。捨之則涅槃無徑。依之則菩提有基。後進前修。妙宗斯法。宣祖撰集。藏卷有四。今新續釋。文成十五卷。茲當第一。略釋題竟。

次釋人題

唐京兆崇義寺沙門道宣撰集

釋　唐者。以別代世也。李淵於隋煬帝十二年中。封唐國公。爲太原留守使。後舉義兵入關中。遙尊煬帝爲太皇。立代王爲恭帝。淵進爵唐王。後受隋禪而有天下。稱高祖。國號唐也。京兆者。數名也。十萬爲一億。十億爲一兆。十兆爲一京。天子所居。必以衆大而言者。葢輦轂之下。聲名文物之所大聚也。故云京兆。猶京都京師之稱。即今陝西西安府是。舊曰長安。周秦漢晉以至隋唐。並都於此。崇義寺。乃京兆之首剎。今以京寺兼名者。舉京令遠人知京是總名。舉寺令近人知寺是別。故沙門者。是釋子之通稱。謂勤修戒定慧。息滅貪瞋癡。識心達本源。故號爲沙門。道宣二字。是律祖之尊諱。祖乃隋吏部尚書錢申之子。生於隋高祖開皇十六年。九歲偏覽羣書。十二歲善習文墨。十五厭俗。依智首律師受業。十七落髮。二十依智顒律師受具。三衣唯布。常坐一食。唐高祖武德四年。再依智顒律

師習律性樂禪那期修正定武德七年晦迹隱於終南山紵麻蘭若始製行事鈔貞觀十九年奉太宗詔住持崇義寺玄奘法師翻經弘福筆授潤文推為上首唐高宗永徽元年復居終南山乾封二年春天人報祖歸彌勒內院（乾封即高宗所改之號當永徽十七年）十二月三十日衆見天上幡華交列異香天樂天人同聲請祖覲彌勒上聞之詔天下寺院圖形奉祀後唐懿宗諡號澄照律師塔名淨光由其始終隱居終南故世多以南山律師稱焉自唐迄今律學咸紹其宗撰者述也造也集者聚也成也略釋人題竟

三隨文續釋淮原篇目大科分十

●集法緣成篇第一

釋　一切所作事業因緣成就方可克辦今但云緣成不言因者緣謂人法事事內攝因故由先起心辦事後方秉白作法即以辦事之心為因故立集法緣成冠之於首篇者編也出情鋪事明而徧也文列十篇茲當第一

之網疑綱

事法兼通大小齊降故前舉綱領未振毛目

釋　初二句事謂僧事准律有二一者時事佛制比丘一年二十四次布薩每逢夏際九旬安居不得越前過後縱聽開緣亦有定期故名時事二者非時事除時事外一切成善治罰等事隨緣即辦不局時節故名非時事法謂一切羯磨蕊法不孤起事不自辦法因事制事依法成舉事則兼法舉法則兼事也大謂二部大僧小謂下三小衆及近事男女齊者等也降者歸也今斯羯磨正為大僧辦事撰集其居家出俗稟受歸戒及小三衆安居自恣等統歸於中以彰戒為七衆修行之本因也故云事法兼通大小齊降次二句謂一百八十四種僧法羯磨成濟之功無殊秉白之用有別故前詳列俾其舉綱得目挈領全裳也綱乃舉網之總繩目乃網孔之細數網雖大小不等一網一綱已定孔雖多小不同亦必各有其數此羯磨綱目亦復如是今文首標集法緣成篇之一名乃全部羯磨之總綱也一百八十四種羯磨及十如七非是

令例一作列
○一無也字
下同

全部微細之孔目也。若隨法分類者。舉單白羯磨為綱所攝三十九法是其細目。舉白二羯磨為綱所攝五十七法是其細目。舉白四羯磨為綱所攝三十八法是其細目。又若舉但對首羯磨為綱所攝三十一法是其細目。舉衆法對首羯磨為綱所攝五法是其細目。舉但心念羯磨為綱所攝三法是其細目。舉對首心念羯磨為綱所攝七法是其細目。舉衆法心念羯磨為綱所攝四法是其細目也。若隨事分類者。如第二篇之名乃諸界結解之總綱。十二白二羯磨結法十一白二羯磨解法是此一綱所攝之細目也。至於後八篇。其說亦然。故云前舉綱領未振毛目毛謂微細

又緣通成壞教相須張並如後例義無紊亂也

釋　成則如律如法。壞則非律非法。須者用也。張者開也。謂作白羯磨雖藉緣成方辦前事又復應知所集緣中通乎於壞。若弗預研難明非過。故准制教成壞之相開列篇首。庶幾臨境不昧。以便察是揀非。並如後文。准例遵行義無紊亂

○一僧法羯磨　略有一百三十四。原本分科合三開八。此云一者。乃合三中之第一科也

佛言有三羯磨攝一切羯磨。謂單白羯磨。白二羯磨。白四羯磨

釋　此總標僧法文。引增一揵度。謂僧常所行時非時事大略有一百三十四法。以此三種羯磨攝盡無餘。故云一切。所言白者。有白不是羯磨。有白即是羯磨。准十誦律。佛言白衆是事。故名白　此是乞白如乞罪乞解等。但名乞非羯磨。是一人之私事也　有僧事初向僧說。故名白　此是布薩自恣等。先白僧知集於某處。乃衆之公事也　白羯磨者。受具足戒布薩說戒自恣等。是名白羯磨　此即單白。即是羯磨也　白二羯磨者。若白已一唱說。是二羯磨。白四羯磨者。若白已三唱說。是三羯磨。並白為四。是名白四羯磨也

△單白羯磨　略有三十九法　此乃開八中之第一科也

釋　上總標名。此下分列綱目也。若原卷法目全者如舊列之。若有綱目而無法者。今隨贅下云此法續入某篇。俾知類歛有歸。不致目法錯亂

三十中二十七受懺悔 謂三十捨墮中。除雜野蠶綿作具自手捉錢寶種種寶買三戒。餘二十七皆有受懺主單白法 行鉢法 餘語法 觸惱法已上三法續入第九篇中 與剃髮法 與出家法 差教授法 喚入衆法 對衆問難法 說戒和法 僧發露法 非時和合法 諍滅說戒法上非時諍滅二法續入第五篇中 自恣和合法 難事略自恣法 修道增自恣法 諍事增自恣法 第二諍增自恣法 受功德衣和法 捨功德衣法已上三增二衣法續入第七篇中 第一增說戒法 第二增說戒法此二增法續入第五篇中 簡集智人法 斷事遣不誦戒不誦毗尼者出二法 遣捨正義者出一法 草覆地法簡集乃至草覆等五法已於滅諍中明 差往王城結集法 迦葉論法毗尼法 問優波離法毗尼法 優波離答法 問阿難法毗尼法 阿難答法 七百中論法白 差比丘論法白 正論法毗尼法 問一切去上座白 上座答白 行舍羅應有白此一法明於第六篇中

釋 差往王城結集。乃至阿難答法。此六單白羯磨。按五百結集云如來涅槃七日已。大迦葉知之。領五百比丘奔詣鶴林。皆欲見佛。未燒舍利。於途次。聞跋難陀釋子在衆中語諸比丘。言長老且止莫大憂惱啼哭。我等今者得其解脫。彼在時數數教我等。是應是不應當作是不當作。是我等今者便得自任。欲作便作。欲不作便不作。大迦葉聞之不悅。乃至鶴林禮佛足。時世尊足還內棺中不現。大迦葉哀歎說偈。遶棺七帀。火不燒。自然大迦葉燒舍利已。以先途中所聞因緣。告其大衆。我等今可共論法毗尼。勿令外道以致餘言譏嫌沙門瞿曇法律若烟。其世尊在時皆共學戒。而今滅後無學戒者。諸長老今可科差比丘多聞智慧是阿羅漢者。結集法藏。故有此六法 七百中論。乃至上座答白。此五單白羯磨。按第四分云。世尊涅槃後百歲。毗舍離城跋闍子比丘行十事。言是法清淨。佛所聽。謂足食已捨威儀不作餘食法。得二指抄食。一足食已捨威儀不作餘食法。兩村中間得食。二在寺內得別衆羯磨。三在界內別衆羯磨

令發露一作懺悔
令不上一有入字
令法下一有白字
令有下一有法字

聽可。四 此作是巳言是本來所作。此作是巳者。即指以前非制而制事也。言是本來所作者。猶云從末如此也。以後是相似法 五 足食巳捨威儀。以酥油蜜生酥石蜜酪和一處得食。六 得用共宿鹽著食中食。七 得飲闍樓羅酒。八 謂黑酒也 得畜不割截坐具。九 得受取金銀。十 有耶舍伽那子比丘聞知不與跋闍子比丘同行。即往諸國覓如法多聞廣解毗尼智慧上座問之。以證是制非制。得一切去上座。是閻浮提中第一上座。即居第一座。三浮上座居第二上座。離婆多上座居第三上座。沙留上座居第四上座。此四上座阿難皆為和尚。一切去上座知僧事。即作白差次平論有七百阿羅漢比丘在毗舍離城集論法毗尼。離婆多上座問一切去上座。答如是。一一檢校。乃至十事皆非法非毗尼非佛所教。各下一籌。復往僧中亦如是檢校。令衆人知。故有此五法。然前六法是大迦葉准例聖制單白羯磨。其後五法是遵效最初結集也。佛世未制此事。今無故不續入廣載律藏。請閱自知。

△白二羯磨 五十七法 此乃開八中之第二科也

戒一作界

幷一作廳 次同

作小房法　作大房法　差分臥具法 巳上三法續入第十篇中　差說麤罪法 續入第九篇中　二十七還衣法　離衣法　減六年臥具法 離衣臥具二法。是從僧乞求羯磨開聽者。續入第十篇中　護鉢法 續入第九篇中　差教授尼師法 續入第五篇中　制不往學家法幷解 此二續入第九篇中　畜衆法 即與度人法也　尼差求教授法　尼差自恣人往大僧中法　與外道住法 此一法續入第三篇中　結受戒小界法幷解　結說戒堂法幷解 此法續入第二篇中　結大界法幷解　結戒場法　結不失衣界法幷解　結說戒小界法幷解　結二同界法　結一同界法 一謂法同　結食同法上三幷有解 此三結解續入第二篇中　與癡狂法幷解 續入第五篇中　受日法　差受自恣人法　結自恣小界法幷解　分四方僧物法　賞看病人法　分亡人輕物法　結庫藏法　差人守藏法 此結守二法續入第二篇中　結淨地法幷解　差人守功德衣法　付功德衣法 此差付二法續入第七篇中　差人懺白衣法 續入第九篇中　差人行籌法 續入第十篇中　遣信受戒差使尼法 續入第三篇中　尼與僧作不禮法幷解 此二法續入第

九篇中　差比丘料理房法　持故房與道俗經營二法上三法續入第十篇中　與覆鉢法　差使告覆鉢家法　解覆鉢法上三法續入第九篇中　杖絡囊法

律文具出如上。應有差分粥。分小食。分佉闍尼。此五不正食有五種。謂枝葉華果細末食　差請。敷臥具。分浴衣。分衣。可取與差比丘沙彌使

釋　此差分粥等法。出第四分房舍犍度之末。後於第十篇中續例

△白四羯磨三十八法此乃開八中之第三科也

諫破僧法　諫助破僧法　諫擯謗法擯謗是二法也

諫惡性法已上五法是僧殘後四用　諫惡邪法　諫擯惡邪沙彌二法已上三法是破見單墮中用　諫隨舉比丘尼法此是尼八棄中一也　諫習近法　諫勸習近住法　諫瞋捨三寶法　諫發諍法已上四法是尼僧殘後八所用　諫習近居士子法此是比丘尼單墮法用　式叉學戒法　受具戒法此一法僧尼二部受具通攝也　學悔法犯重不覆者開用　訶責法幷解喜鬬諍罵起諍不滅者用　擯出法並解此污他家戒中用　依止法並解癡無所知多犯衆罪者用　遮不至白衣家法並解此法若以下賤言罵淨善居士者用　不見舉法並解犯言不犯應三舉令言罪性用　不懺法並解犯罪令懺答言不懺者用　不捨法並解若起惡見不捨者用　與覆藏法　本日治法　摩那埵法　出罪法已上四法僧殘所用　憶念法　不癡法　罪處所法此即覺罪相也　內缺減擯法

令六一作三

釋　目列三十八種白四羯磨法。除式叉學戒及受具戒法。此二屬成善羯磨。原卷已備。餘三十六法。盡是治罰羯磨。皆續入第九篇中。義通淨染。染淨淨淨染染也

〇二對首羯磨略有三十六合三中之第二科也此乃

佛言。三語受戒。已名善作羯磨。說戒法中亦爾

釋　前集僧法。非衆莫秉。此列對首隨事故開對首者。謂各共面對同秉法也。初二句引受戒犍度律云。佛初出世。先度陳如等五人。爲首乃至百一十人。皆是善來比丘。得證阿羅漢果。佛令各各教化諸方。勿二人行。衆奉佛敕。遊行說法。時有聞法得信欲受具戒者。諸比丘將詣佛所。未至中途失本信意。諸比丘以此因緣白佛。佛言。汝等就彼。即

與出家受具謂剃髮受三歸也。後制十僧白四受具。諸比丘有疑白佛云何三歸即是受具。佛言歸依三寶即是出家。三歸竟即是受具。今故云三語受戒。已名善作羯磨也。次句引說戒犍度律云若一比丘至布薩日。應先淨處及備衆具若僧數不滿。若二若三各各相向。三語說戒。亦名清淨布薩。故云說戒法中亦爾

十誦律云。對首心念分衣。已名作羯磨。後來比丘不與分

釋　此復引十誦。廣明對首也。彼律云。有一住處。諸人爲夏安居僧故布施諸衣應分物。雖爲夏安居僧施應分。若一比丘獨安居應受。二比丘三比丘四比丘亦爾。後來比丘不與分此是現前僧時物也

義分二別。一但對首法。二衆法對首法。文通諸部。並如下列

釋　謂淮上所引二律三法之義。名立對首法。非一槩應分爲二。若不別曉機法俱非

△但對首法[三十一]此乃開八中之第四科也

受三衣法並捨　受鉢法並捨　受尼師壇法並捨　受百一衣物法並捨後二法續入第四篇中　捨請法於止持單墮中已明　捨戒法於止持初重中已明　受請依止法　一衣說淨法　鉢說淨法　藥說淨法　受三藥法謂非時七日盡形三藥也　受七日法　安居法　與欲法　懺波逸提法　懺提舍尼法　懺偷蘭遮法此一法續入第九篇中　懺重突吉羅法　旨露六聚法旨者意同也露者發露也。謂八品小罪。六聚意同發露所犯。先須問明。即後文懺從生根本小罪法是也　露地重罪法此乃二不定也。重罪初三。露地次二　捨僧殘行法　白行人法即六夜行日日白法　白僧殘諸行法已上三法續入第九篇中　白入衆法　尼白入僧寺法續入第十篇中　尼請教授法續入第五篇中　作餘食法

△衆法對首法有五中之第五科也此是開八　捨墮法　說戒法　自恣法　受僧得施法續入第五篇中　受亡五衆物法

釋　一往師家無論所犯輕重。但教彼此相向作禮求發喜悅。名曰對首懺悔。不思事分成善治罰。機關二人三人。皆由罔攻制典。失傳作持之故

◆須准一作須唯

○三心念羯磨（略有十四　此乃合三中之第三科也）義分三別。一但心念法。二對首心念法。三衆法心念法。並通諸部。至文自須准◆僧法羯磨。獨四分一律

釋　心念者。謂發心念境。口自傳情。非謂不言而辦前事。此法正制一人。二三聽者。緣開不恒。前對首法中已明文通諸部。至此復云並通諸部。如是重重引證者。爲顯採補殘闕。唯對首心念五十法。末二句明僧法本律無遺。故弗採補也

△但心念法（有三　此是開八中之第六科也）

懺輕突吉羅法　六念法　說戒座中發露諸罪法

△對首心念法（有七　此乃開八中之第七科也）

安居法　說淨法　受藥法　受七日藥法　受持三衣法　捨三衣法　受持鉢法（此中受二藥鉢三法。續入第四篇中）

△衆法心念法（有四　此即開八中之第八科也）

說戒法　自恣法　受僧得施法（續入第八篇中）　受亡

五衆衣物法

已前略明緣集。已後辯緣成壞

釋　上句結前所列合三開八羯磨之綱目。釋事法衆通等。略明緣集也。下句起後廣引教相。稱量作法之定制。釋緣通成壞等。以振毛目也。標文分前中後者。爲對前一二三之科。故前綱目中列所衆能。此辯緣內能所雙彰。須善味之

○前明僧法

律中佛言。有四種僧。一者四人僧。除受戒自恣出罪。餘一切羯磨應作。二者五人僧。除中國受戒出罪。三者十人僧。除出罪。四者二十人僧。一切羯磨應作。況復過二十。若少一人。非法非毗尼不成

釋　上列僧法一百三十四種。未知何等僧作何等法。今故詳明能作之僧及所作之法也。此引第三分中瞻波揵度。緣六羣比丘或一人或二人或三人舉一人二人三人。或僧舉僧。佛訶責已。故有此制。僧者具云僧伽。此翻和合衆。和合有二義。一理和。謂同證無生。二事和。謂戒和同修。見和同解。

身和同住利和同均口和無諍意和同悅四人以下不成僧數自制白四受具之後中國定滿十僧邊國開聽減半若安居竟坐草自恣座中應差二五德人衆但五人前後單差六人同集一時雙牒凡為僧殘行滿出罪事重法嚴衆須二十是故四人僧除此三法不得作餘一百三十一羯磨應作若五人僧除中國受具並出罪餘一百三十二羯磨應作若十人僧除出罪餘一百三十三羯磨應作若二十人僧一百三十四種羯磨應作而況過二十乃至百千人僧此則多多益善也須知四種僧應辦之事如數不足少一人者即犯非法非毗尼作法不成向下文分十科總明僧法也

△一稱量前事

釋　稱者量度也作持稱量大約有二一者應於一事中稱量人法事三種非二者應隨一一羯磨稱量人法事三種緣若善稱量則功歸自他法弘永久不善稱量則過責臨衆事無克成是故首明稱量一實作持乃律宗之秘要也

毗尼母論云事謂人法也

釋　凡所作辦人法事三現前今科目但云前事而隱於人法者蓋事因人起人能秉法辦事故引母論以發其隱論文云事是人亦謂法也

律云稱量比丘及白衣稱量羯磨及犯事也

釋　此明一事中稱量人法事三種非也凡有事起臨作法時先當稱量事之輕重是屬公是屬私應云何作法之三種是成善是治罰應云何行人之可否是同衆是異衆應云何集若論事起由非其一斯文獨引增一犍度中遮不至白衣家一事者為此事人具僧俗二流三非稱量明顯故所取例於餘也佛言比丘有十法應與作遮不至白衣家羯磨一惡說罵白衣家二方便令白衣家損減三作無利益四作無住處五鬬亂白衣六於白衣前謗佛七謗法八謗僧九於白衣前作下賤語罵十如法許白衣而不實如是十法少多有者與作羯磨故云稱量比丘若白衣有五法不應與比丘羯磨一不恭敬父二不恭敬母三不恭敬沙門四

不恭敬婆羅門五所應持者不堅持若白衣有五法應與比丘作羯磨（上五反是法）故云稱量白衣若作此羯磨者集僧已爲作舉作舉已爲作憶念作憶念已與罪先若不三舉羯磨不成故云稱量羯磨凡所犯事有見聞疑三根自言破戒破見破威儀若無三根不自言犯不成所犯故云稱量犯事此謂一事中稱量三非餘事准例

然所爲之緣不出三種謂人法事也如受戒懺悔差使治擯等爲人故作如說戒自恣等爲法故作如結界攝衣淨地庫藏等爲事故作

釋　此明隨一一羯磨稱量三種緣也謂所制羯磨既有一百八十四法作辦之事便有一百八十四種事緣雖多不出人法事三之外其中有羯磨發起因緣屬本羯磨者有羯磨發起因緣屬他羯磨者如受戒羯磨集僧秉四沙彌即成比丘懺悔羯磨生慚發露立誓責心仍淨差使羯磨具德堪能僧命應辦其事治擯羯磨量情調伏折攝改往修新因緣本是爲人發起故云爲人如說戒羯磨半月長淨單白即誦木叉自恣羯磨安居期竟一秉隨次恣舉因緣本是爲法發起故云爲法此爲人法者皆屬本羯磨也唯結界發起因緣屬他羯磨若無他對何須結界如結大界戒場本爲衆僧一切羯磨事起依託而結如結攝衣本爲令人離過事故結如結淨地本爲羨畜飲食事故結如結庫藏本爲貯積物事故結所以界因有事方結豈結界即名曰事故言因緣屬他羯磨也又文雖分差使爲人莫過以其大槩而論非一切差使亦爾於中不無爲法事者此但略舉三緣故末皆以等字攝之餘諸羯磨後文隨釋自顯

或具或單時離時合並先須量據使成應法之緣示也

釋　羯磨雖分人法事三行用復有具單離合之別宣祖婆心訓後而令精持毗尼者並先量度爲據使成應法之緣故爾垂示也或具或單者指法而言時離時合者指人法而言謂一切羯磨各各用處有必具必單或具或單由其施法隨事有已

心據一作校

參一無示也二字

定未定不同。凡一事中用一二三四法。名之爲具。唯用一法。名之爲單。言定具者。如受比丘具戒。一事中單白有三。白四秉一。如尼在本部受具。一事法同。比丘無殊。如五人以上僧自恣。一事中單白有二。白二亦二。如三十捨墮中。除五長及三壞捨第二十二畜鉢減五綴更求新鉢。此一事中單白有一。白二有二。餘二十一。每一事中單白有一白二亦一。如上所具羯磨。必在一番集僧秉宣。決無單作之制。是說已定屬具之法也。又受具初集僧秉四法全。具次後略去差教。不須更差壇。壇唯具三法。又本部尼往大僧中受大戒。但具後二。以男女兩異。律無屛問。故缺差喚二法。是爲必具中之差別也。如犯十三僧殘。覆則有三白四。無覆有二白四。或覆與無覆二罪同時發露。此皆隨各犯緣必然。一一單秉。無二可具。是爲已定單之法也。言未定者。如半月說戒。和僧單白。人多則白二差人單白行籌。或尼請教誡。或僧已受差。四三二法同時。隨秉若但四人。一白說戒。由人增減。法亦未定。

故名或具或單也。復有通單具者。如結解說戒等三小界。以其問答非具。理無雙答。論其一坐結解法。復非單也。若總判具單者。單白羯磨三十九法。如二十七受懺法。行籌法。差教授法。喚入衆法。對衆問法。說戒和法。自恣和法。受功德衣法。此八屬具。餘三十一法屬單也。白二羯磨五十七法。如二十七還衣法。護鉢法。差受自恣人法。賞看病人法。分輕物法。差守付功德衣二法。差人行籌法。此八屬具。餘四十九法屬單也。白四羯磨三十八法。唯受具戒一法屬具。餘皆屬單也。又但對首羯磨三十一法皆屬單也。衆法對首五法。如懺捨墮法。及自恣法。人滿四五則同僧法。人減二三。唯用對首。是故此二亦名或具或單。餘三屬單也。又但心念對首心念衆法心念。此三種羯磨共十四法。皆屬單也。以上百八十四種羯磨。或具或單。其間差別准制如此。而言時離時合者。欲諳其離。先量其合。若昧於合。離從何有。譬俗家父子兄弟同居。名合。出外名離。如淸淨比丘。一界共住。名合。有事遠衆

名離離合是羯磨之名。能離合者。却是比丘謂有羯磨。能使人離。復有羯磨。能使人合。離合因緣各有其時。時有久近。故云時離時合也。然離非一。有令永離。有暫時離。有定期離。有不定期離。及但名離離非離等多種。離法如滅擯羯磨。能使永離。如遣不誦戒毗尼二法。令暫時離。事畢非離。餘法同僧不來別眾。如受日出界。及二篇覆藏等法。離有定期。期滿非離。如擯出等法。由不伏首求解。不得滿眾如舊。此則離無定期。又如解界等法。但名屬離。無界可攝。故又如學悔羯磨。具戒已失。非大僧數。法應名離。既聽布薩。自恣學比丘戒。此復非離。乃離而非離也。所言合者。如摩那埵羯磨。雖非別住。尚未出罪。是合而非合。如與出罪解擯等法。皆名屬合。仍同淨眾法食。故是爲百八十四種羯磨中時離時合之差別也

△二法起託處

釋　起者興立也。託者寄託也。謂凡作法必有託處。前已詳明稱量示作法有據。若託處乖制。則法亦難興。故第二復明法起託處

僧祇律云。非羯磨地。不得受欲行僧事。律中若作羯磨。必先結界

釋　文引僧祇。謂一切僧伽藍大小不一。處無定限。若未結界前。名非羯磨地。不得在中受欲行僧事。非法所託之處。此明遮制也。復引本律。謂一切僧伽藍若作羯磨行僧事者。必先和合白二聖教縱廣方隅有限。僧居作法。託中有緣受欲。無事親臨。不得別眾。此明定制也

然託處有二種。若自然界中。唯結界羯磨一法。自餘僧法。並作法界中

釋　託處有二。者謂作法界自然界也。蓋事因人起。法假人弘。人有行住不定之緣。故作法託處亦不定矣。如作法界本爲住比丘秉法依託而結。倘遇緣出界。不能隨侯爾事。起豈置之不行。名持戒比丘。所以世尊應機立法。復有四種自然界之設。若人乘舟而往。則有擲水約界之法。若從陸路而行。則有六百步中之限。遇聚落則有可分別不可

分別之定制逢蘭若則有有難緣無難緣之邊畔。由不須豎標唱相作法而結各有已定限齊盡名爲自然界亦名爲不作法界此爲行比丘作法依託之處也若託此自然界中作法者唯除結界羯磨一法不得作自餘一切僧法羯磨並同作法界中秉白無有異也

若對首心念二法則通二界

釋　此明託通法揀也恐後人疑謂二界中不能別衆作法故即隨云若但對首及心念法託處則通二界別衆作如法同衆秉非法若僧法於二界中同衆秉如法別衆作非法故贅而論之

△三集僧方法

釋　集者聚也僧謂四種滿數上引律證已知託處有二僧法和集若無准約則聚會何憑故第三復明集僧方法

律云佛言當敷座打揵椎盡共集一處

釋　此引第二分說戒揵度敷座者西域僧集寺無椅櫈凡欲會聚年少比丘先淨其處就地敷具以待衆座揵椎者無正翻譯至呼召時自從聲論也

五分律云隨有木瓦銅鐵鳴者令淨人沙彌打之若無沙彌者比丘亦得不得過三通

釋　復引五分者以釋揵椎從聲之義兼明能打之人鳴者凡物有聲皆曰鳴如擊鐘撾鼓敲板扣磬隨打何物有聲者即是集僧揵椎也淨人乃僧伽藍民恒爲僧使緣從王施依棲淨衆故號淨人沙彌有形法二同此謂法同非形同者雖聽比丘打是命初夏非令臘長以三通爲定不得過者此明佛制如斯不得越故越則以違毗尼罪治之

磬與罄通

付法藏傳中令有長打之法

釋　此傳四卷後魏時出彼中因他請陞座故令長打猶今陞堂講法受戒等方丈傳爐座前伐鼓之儀今所引者俾知講法莫用三通集僧不可長打也

三千威儀中具明杵下之數

釋　上云三通未言下數故復明之此威儀三卷

准一作唯下同

後漢安世高譯杵者砧杵也彼中以五十四下爲一通所云具明者除集僧三通若無常時隨打卽送亡僧也若縣官至大火大水賊盜此四亦隨時打不定下數若會沙彌打三下會優婆塞打二下呼私兒打一下言私兒者揀非王施僧伽藍民是衆私畜爲執勞之行童也

薩婆多論云夫集僧楗槌必有常准不得互易

釋　復引斯論者恐紊杵數以明僧約必不可更也常准者謂一定之恒規若通數互易則集此彼至信約既失有誤羯磨所以增一阿含經云阿難陞講堂擊楗槌楗槌者是如來之信鼓也

△四僧集約界

釋　約者期約也上明作法託界界總標二集僧有方方定楗槌今詳分界別集亦不同故第四復明僧集約界

夫界有二若作法界則准三種謂大界戒場小界若論小界無外可集若戒場大界並須盡唱制限集之

釋　夫界有二此句總標下別釋之准律則作法界有三一謂大界就中復分六種一單大界二攝衣大界三內有戒場大界四法食二同大界五法同食別大界六食同法別大界第二戒場者此因大界邊際寬廣衆集疲極聽結卽今受戒公所是也第三小界者若論小界界非恒存僧不住中本爲衆不同意暫開作法更無外來可集若是戒場及大界者結時所唱方有各有齊畔並須盡此制限內僧集之唯食同法別大界若在此作僧法者此處僧應集若在彼作僧法者彼處僧應集以法別不名別衆若受僧施衆應均分不得別衆

若自然界則分四別謂聚落蘭若道行水界初言聚落則有二種若聚落界分不可分別者准僧祇七樹之量通計六間六十三步若無異衆得成羯磨

釋　若依律制自然界則分四別謂聚落等此標下釋聚落者謂人所聚居猶村落也此有二種若聚落界限博大不可分別准僧祇七樹之量爲分

齊彼律云。佛在舍衛時。有婆羅門名生聞。請問世尊。云何種菴婆羅樹。使根莖堅固。枝葉茂盛。華果成就。扶疎生長。不相妨礙。佛言。以五肘弓七弓種一樹。如是種者。能令根莖堅固。乃至不相妨礙。彼聞歡喜。作禮而去。有優波離知時。啓白佛言。已聞種樹分齊。今復請問。若城邑聚落界分不可知。若作羯磨。應齊幾許。名爲善作羯磨。不犯別衆。佛言。齊七樹之量。得作羯磨。雖有異衆相見。而無別衆之罪。故今文云七樹之量。通計六間六十三步。今若准數約之。以五肘弓。七弓一樹。共計四十二弓。一肘一尺八寸。五肘爲一弓。每弓九尺。共該三十七丈八尺。此乃西域之弓量也。若較此方唐時丈田積步之量而言。以六尺爲一步。六十三步正合西域七樹之量。四十二弓。於此量中。無有異衆。得成羯磨。若此量外。雖有異衆相見。而無別衆之罪。此明不可分別聚落。自然界中。得作僧法之制也。

若可分別聚落者。准十誦律盡聚落集之

釋　可分別者。謂聚落非廣。分齊可知。十誦律云。時諸比丘。於無僧坊聚落中。初作僧坊。未結界。爾時界應幾許。佛言。隨聚落界。是僧坊界。諸比丘不應別布薩及僧羯磨。若作者犯。如根本百一羯磨中。佛言。不作法界。若諸比丘在村者。齊墻柵內。並外勢分。應盡集一處爲長淨事。及作隨意。單白白二白四。悉皆應作。若不集者。作法不成。得別衆罪。此明可分別自然界中。得作僧法之制也

二言蘭若亦有二種。若無難者。諸部多云一俱盧舍。按雜寶藏云五里是也。相傳以此爲定

釋　初二句總標。下文別釋。蘭若。亦名阿練若。此飜云空寂。又飜閑寂。以空閑則無諍。乃絕喧幽靜之所也。一者無難蘭若。謂處無惡獸盜賊出入。平安。諸部多云一俱盧舍者。如十誦云。時諸比丘於無聚落空處作僧坊。未結界。爾時界應幾許。佛言方一拘盧舍。是中諸比丘不應別衆布薩及僧羯磨。翻譯集云。梵語拘盧舍。此云五百弓。又云大牛吼。或云一鼓聲。俱舍論云二里。今按雜寶藏經云五里。一往譯家相傳以此爲定。故所准用。此明無

難蘭若自然界中得作僧法也

若難事蘭若。如善見論云七槃陀之量。相去五十八步四尺八寸得作羯磨

釋　難事蘭若者。謂處多獸賊。道路恐怖不得例無難蘭若之界。此界如善見論所明。梵語槃陀此云二十八肘。七槃陀之量共計一百九十六肘。每肘一尺八寸。共該三十五丈二尺八寸。每步六尺。以三十五丈二尺八寸。不滿五十九步。故云五十八步四尺八寸也。於此量中得作布薩羯磨。此明有難蘭若自然界中得作僧法也

三明道行界。准薩婆多十誦律。縱廣六百步

釋　道行界者。准十誦律有二因緣開聽。一爲布薩。日二爲自恣日。諸比丘同道行不及至僧中。故令方便在道結界布薩自恣。東西曰廣。南北曰縱。方圓六百步。每步六尺。共計三百六十丈。於此量中。得作布薩自恣。按五百問結道行界時。須斷兩頭行人。除去取水地及田處所。彼乃俗人往來處。若窮路無人行。不可爲相。以不知也。若斷路有人車行雖斷。三四村亦可爲相。此明道行自然界中得作僧法也

四明水界。如五分律。船上衆中有力人以水若砂四面擲所及處

釋　五分律云。諸比丘同船行。遇布薩。曰欲說戒故。聽船內說戒。令就淺水泊船。已定衆中命一有力比丘出立船頭。以水四面灑擲。隨水所至之處爲界。餘者在內。隨觀四方。若擲砂亦爾。此明水行自然界中得作法僧法也

此之六相。皆謂身面所向方隅齊限之內。集僧無人方可應法也

釋　此文結上。謂上所明六種自然界相不同。唱相立標作法界之邊畔也。皆以彼時身面所向方隅爲界相。故盡此內集僧布薩自恣。若一人不集。則布薩及自恣不成。無人方可應法也

△五應法和合

釋　上云僧集約界。唯戒場大界。盡集。若集而不和。仍同別衆。故第五復明應法和合也

一無者實二字

律云應來者來應與欲者與欲來現前得呵人不呵是名和合反上三成別衆者爾

釋　此引第三分呵責揵度謂界內犍椎一鳴同居聞聲卽至乃名如法應僧前事初句謂身心俱集者次句謂身有事緣開心集者第三句身心現前縱得呵人而意悅忍可默然不呵是名和合反上三種則成別衆者爾

毗尼作持續釋卷第一

音義

凡例　凡者大槩也例者比例也左傳序云發凡而起例

歛　廉上聲收也聚也

討　尋也

逭　逃也

浩　浩浩大水貌況文言之深廣也

贅　附贅也

秉御　謂頒宣佛制如宣人王之旨也

委　謂原委原泉所出也委流所聚也

研　窮究也

校讎　兩本相對覆校如仇也

窺　小視也

搜　求也索也

足　滿也無欠也

遂　隨去聲就也因也

博應聖凡　搏者普也羯磨是法王嚴制普被僧徒縱是無漏聖僧殘質未謝或菩薩示跡僧倫莫不欽遵無敢違者

禪　蟬去聲傳與也

輦　連上聲步挽車

轂　音谷轂者車輪之正中而輻之所湊也

諱　生曰名死曰諱

孕　音胤懷姙也

韻　音均

謚　音示行之跡也謚行立號以易其名也自周

公始古者卿大夫歿則君命有司累其功德爲文以表之謂曰謚行之證故唐懿宗欽祖之德謚號澄照律師塔名淨光也謚同諡音磊

鶴林　世尊於拘尸城娑羅林間入般涅槃林木皆白故稱鶴林也

初度陳如等百一十人　謂陳如等五人耶輸伽並友五十人波羅柰國同婚姻者五十人出家此乃世間最初之一百一十僧寶俱證阿羅漢果者

幾　尙也

序　五住煩惱　一一切見住地惑即三界分別見惑謂諸衆生由意根對法塵分別起諸邪見住著三界　二欲愛住地惑即欲界思惑謂諸衆生由五根對五塵境起貪愛心而於欲界住著生死　三色愛住地惑即色界思惑由諸衆生不了此惑住著禪定不能出離　四有愛住地惑即無色界思惑由諸衆生不了此惑住於禪定不能出離　五無明住地惑即根本無明惑謂聲聞緣覺未了此惑沉滯眞空住方便土方便土者謂修方便道斷見思惑所居之土也大乘菩薩方能除斷由餘惑未盡住實報土實報土者稱實感報也故明無明住地若總而言之則三界見惑爲一住三界思惑爲三住根本無明爲一住故云五住

二死　一分段生死分即分限段即形段謂六道衆生隨其業力所感果報身則有長有短命則有壽有夭而皆流轉生死故名分段生死　二變易生死謂聲聞緣覺菩薩雖離三界內分段生死而有方便等土變易生死如初住爲因後位爲果又後位爲因後後位爲果以其因移果易故名變易生死

三身　身即聚集之義聚集諸法而成身也一理法聚即法身謂始從初住顯出法性之理乃至妙覺極果理聚方圓是理法聚名法身佛　二智法聚即報身謂始從初住終至妙覺極果智聚方圓由智契理報得此身是智法聚名報身佛　三功德法聚即應身謂始從初住終至妙覺極果功德聚方圓故能隨機應現種種說法度諸衆生是功

德聚名應身也

汪洋　浩瀚深廣也

浥潤　上音邑溼潤也

溢　盈滿也

濫觴　上音爛下音商謂泉始流不過杯水泛濫而漸至橫流也

碩　音石大也

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第二

唐京兆崇義寺沙門　道宣　撰集

金陵華山後學比丘　讀體　續釋

△六簡衆是非

釋　簡者簡別也衆者謂出家五衆並白衣人也上云應法和合應來者來然恐來中雜其非衆故第六復明簡衆是非

律云未受具戒者出等

釋　此引第二分說戒揵度未受具戒者乃小三衆由沙彌盜聽比丘羯磨說戒同僧法事名曰賊住於受具時便成遮難故當令出五分律云若布薩時遣沙彌著不見不聞處應看牀下以燈火徧照而云等者攝白衣人也緣平沙王信敬三寶差人守僧伽藍於布薩日恐違王命不敢遠去佛言當方便使白衣人出者善若不爾者諸比丘出界布薩不得白衣人前作羯磨說戒

又云有四滿數一者有人得滿數不應呵若為作呵責擯出依止遮不至白衣家羯磨如是四人者是也

釋　此引第三分呵責揵度明滿呵四料簡也初句總標向下別釋若僧已為作呵責羯磨者此因鬬諍罵詈於衆中起諍事故若已為作擯出羯磨者此因依聚落住行惡行汚他家故若已為作依止羯磨者此因癡無所知多犯衆罪共諸白衣雜住親附不順佛法故若已為作遮不至白衣家羯磨者此因以下賤言譏罵信樂檀越故如是四人雖經羯磨乃苦切治罰容有乞解未破根本仍共僧住若與衆同集但得滿現前之數而已不得遮

僧羯磨若遮者則犯所奪事中之一呵卽遮也故云有人得滿不應呵

二者有人不得滿數應呵謂若欲受大戒人也

釋　若欲受大戒人是謂沙彌也故不得滿僧數應呵者彼臨受戒正秉白四時言我不受大戒此卽名遮令僧羯磨不可作故此據十誦毗尼序中佛言沙彌受具戒時心悔不用受具作是言我不用受具戒是言遮故云有人不得滿數應呵

三者不得滿數不得呵者若爲比丘作羯磨以比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼足數

釋　此第三中廣引律證先明尼及小三衆若大僧界內和集爲比丘作羯磨者多是舉過治罰等事其比丘尼並小三衆不得作滿數人不得呵遮大僧羯磨

若言犯邊罪等十三難人

釋　十三難者一犯邊罪二犯比丘尼三賊心受戒四破內外道五黃門六弒父七弒母八弒阿羅漢九破羯磨轉法輪僧十出佛身血十一非人十

宣疑空

二畜生十三二根若有此等事者謂之十三難人儻受戒持知有無容受戒設有衆不知受已後若知者卽當滅擯不與共住今言犯者是受後有犯犯則非僧故不得滿四種僧數不得衆中遮僧羯磨

若被三舉若滅擯若應滅擯若別住

釋　三舉者謂不見舉不懺舉不捨惡見舉若滅擯者絕其形跡曰滅棄之界外曰擯法食無分永不共住由犯不可悔罪法當如是應滅擯者謂事露實犯法應滅擯尚未集僧秉宣白四言別住者謂一界同居和集作法別住一邊而不現前和會如是之人不得滿僧數不得遮羯磨

若戒場上若神足在空隱沒離見聞處若所爲作羯磨人

釋　已上滿呵雙明此下唯明不滿也戒場大界標相各別神足在空非地所攝衆中隱沒顯異無形離聞在見秉白莫聽離見在聞自身屏障若爲他人作法現前僧不滿數欲將彼等爲滿數者不得故云若所作羯磨人

永誦下一有律字

如是等二十八種不足數

釋　此句結上謂尼及小三衆十三難人三舉二擯別住戒場在空隱沒離見離聞是二十八等人於四種僧中皆不得足數故

又云行覆藏本日治摩那埵出罪人十誦云行覆藏竟本日治竟六夜竟此上七人佛言不相足故

釋　此引第三分覆藏揵度因六羣所制彼等自行覆藏本日治摩那埵而與他人覆藏本日治摩那埵及足二十人與他出罪　十誦緣起亦爾謂行覆藏竟行本日治竟還有六夜及出罪在行六夜竟尚未出罪不應作足數人與他覆藏羯磨乃至出罪本律中文闕行竟故引十誦以補之

十誦又云睡眠人亂語人憒鬧人入定人瘂人聾人啞聾人狂人亂心人病壞心人樹上比丘白衣如是等十二人不成受戒足數

釋　睡眠者心落無記身徒臨座亂語者口無禁忌言多擾衆憒鬧者心亂不靜意緣別境入定者攝心反觀問答不覺瘂者應成白四言不能證聾者難於察聽是非罔諳啞聾者言聽雙闕無益前人狂者失却本心知覺昏昧亂心者語言顛倒坐起乖儀病壞心者四大相違自無主宰樹上比丘謂樹上作安居者託處有異遠衆非同白衣者謂雖已剃髮戒品未沾此十二種人中邊國土受戒不得足師僧之數豈但受戒卽一切羯磨亦不得滿數故

摩得勒伽論云重病人邊地人癡鈍人如是等三人不成滿衆

釋　重病者心緣痛苦難候事畢邊地者國語有殊言說不解癡鈍者愚無所知不誦毗尼如是三人亦不成受具滿衆

僧祇律云若與欲人若隔障若半覆露中間隔障若半覆露申手不相及若一切露地坐申手不相及

釋　若與欲人者謂凡滿衆之人皆爲作法中證明一人秉白羯磨餘衆察其是非如法則忍可非法卽應遮故須本人現前餘衆與欲則可若以與

欲人滿中邊授具師僧者不許若隔障者謂其人雖集復有屏風簾幔等隔障視聽非明故不得滿衆若半覆露者謂半隱半顯仍同異衆非現前數故不聽滿衆中間隔障者謂人已來集身無遮隱中間復有物隔彼此面障各不相覩故不得滿衆若半覆露申手不相及者雖無物隔覆露仍異故不成滿衆若一切露地坐申手不相及者雖無覆障坐處是一與衆復遠手不相及故亦不聽滿衆又云若衆僧行作羯磨坐則非法乃至住坐臥互作亦爾第四分云我往說戒處不坐爲作別衆佛言非法

釋　凡入衆爲足數僧者坐起行來同衆不異異則不和在衆非衆而云臥者爲足四儀不闕法數故下引本律申明僧祇別衆之由事因六羣比丘彼於布薩日作念云我往說戒處不坐恐餘比丘爲我作羯磨若遮說戒令衆羯磨不成遮故佛知呵責六羣云如是作者非法

五分云病人皆羯磨說戒

皆一作肯

釋　彼律云布薩日病人若來僧中若病者多不能來僧應集病人所羯磨說戒此明別衆病尚無開況餘小緣而違聖制

佛言別衆義如醉人等或自語前人不解心境不相稱等並名非法故律中受戒捨戒法內云若眠醉狂恚不相領解如前緣者並不成故

如一作加

釋　初三句准律出義下依律釋明受戒揵度云時諸比丘有與眠人受具覺已還家諸比丘言止莫還家汝已受戒答云我不受戒有與酒醉人受具有與狂人受具有與瞋恚人受具其酒醒已得本心已瞋恚止已亦爾此謂正受戒時心境不稱受已還家非僧所攝故云別衆義如醉人等初篇捨戒法云若於顛狂人前捨戒亂心人前痛惱人前聾啞人前中國人在邊國人前邊國人在中國人前捨戒此謂正捨戒時自語前人不解雖未成捨捨念已決體非比丘也末二句總結第三不得滿數不得呵者謂如前廣引毗尼詳明所遮等緣並不成應法滿數僧故

又須知別衆不足數等四句差別臨機明練成壞兩緣

釋　前文唯簡滿數之僧此復兼明別衆故云又復須知別衆不足數等四句差別初句謂有人不得於受戒出罪受懺治罰等羯磨僧中足數以被治罰尙未求解所犯之罪未曾懺悔故餘羯磨中得足僧數若離見聞處乃至申手不相及非足數僧犯別衆過此即被呵責等四種人是也二句謂有人於受戒乃至一切羯磨中皆不足數雖在界內不犯別衆此即比丘尼等四人及十三重難三舉二滅擯等人是也三句謂有人於受戒及一切羯磨中皆不得足數若不來不與欲犯別衆罪此即瘂聾癡鈍亂心重病邊地等人是也爲彼不能證明是非故皆不聽足數由本是比丘故不來犯別衆四句謂有人於受戒乃至於一切羯磨中皆得足數不來不與欲犯別衆此即淸淨無過比丘是也若能如是一一簡之如法是謂羯磨成也不能如是一一簡之非法是謂羯磨壞也斯乃四句差別之義若和集秉白以便臨機明曉是爲善閑毗尼熟練成壞兩緣

四者有人得滿數亦得呵若善比丘同一界住不離見聞處乃至語傍人如是等人具兼二法

釋　此謂如法比丘同一界住作法來集不離見聞乃至傍近羯磨人令語可聞是故稱名善也由善而無過亦得滿僧數亦得遮羯磨故云如是等人具兼二法

△七說欲淸淨

釋　前應法和合是非已簡若有應與欲者與欲來不知與說軌則爲何故第七復明說欲淸淨

律云諸比丘不來者說欲及淸淨於中有三謂與欲受欲說欲等法

釋　此中總引第二分說戒揵度先標三法後別明之俱攝但對首內與欲法屬公私也

一明與欲法

釋　與者付授也欲者樂欲也若在一界同居凡行如法僧事此則人人樂欲和合共辦由被緣務

所羈不能躬詣故將自巳樂欲之心對一知法比丘具儀說之乞彼至時傳向僧中俾知心同不異以准現前集衆設若有緣不開心集則機教莫同將何拔濟故聽傳心口應僧前事方能彼此俱辦緣斯故開與欲之方便也

若有佛法僧事病人看病事者並聽與欲唯除結界一法

釋　此按本律聽三寶及病事與欲然於法病二事開緣未詳今採根本部明之彼云若羯磨與欲或現有病或恐病將生或遇新病差或瞻病人疲困或遭饑渴寒熱或禀性多有闇睡修餘善品冀遣惛沈或於靜房自誦戒本或於他聽受戒義或守文句人繫心思義恐其廢忘或創始修得妙觀現前為伏心故或於覺分善品不令間雜若雜緣恐失正念或時見諦得斯皆與欲無犯若與欲者多同集者少老苾芻當廢餘善事當赴其處若苾芻懈怠及為鄙法而與欲者得突色訖里多罪（即突吉羅）唯除結界一法者凡作一切僧法必具十緣方

欲上一有與字

成唯結界羯磨只具七緣一者無處可託二者無界可約既無界攝故不說欲又則結界先唱方隅必知縱廣創立之限應須盡集故亦不聽與欲據滅諍犍度中用多人語及草覆地滅諍亦不聽與欲恐不現前後更發起諍事故

有五種與欲若言與汝欲若言我說欲若言為我說欲若現身相若廣說欲成與欲若不現身相不口說者不成應更與餘者欲

釋　現身相者時有病比丘於布薩日不能口說清淨欲諸比丘白佛佛言應與身清淨欲若舉手若舉指若搖身若搖頭乃至舉一眼名與清淨欲若病者不現身相若四種口說言音不明等皆不成與欲應更與餘者欲謂待病人惛沈甦惺再現身相及餘四再向他人言說明了俱成與欲

又云欲與清淨一時俱說不得單說

釋　律中制緣因六羣比丘與欲不與清淨僧中事起不得說戒彼持欲比丘言我持欲來不得清淨而羈留羯磨說戒以此白佛佛言與欲時應云

我與欲清淨准此謂一令告其自已樂欲之心一令告其半月清淨無過雖不現前亦不礙於衆僧作法故云與欲清淨一時具說不得單說也

若欲廣說者應具修威儀至可傳欲者所如是言

大德一心念某甲比丘如法僧事與欲清淨一說便止

釋　具修威儀者具謂無闕修謂整飾凡入僧中及對一人作法時應整衣肅容三業必恭以表至誠也向下具儀准此不繁大德者梵語婆檀陀律攝云是相敬言於苾芻若少若老不應呼名及姓氏等老呼小者爲具壽小稱老者云大德而言一心念者是乞其慈愍注念於已也如法僧事者此是總句律中因六羣稱事與欲言我以此事與汝欲及清淨僧中事起持欲比丘言我持某事欲清淨來不持餘事欲清淨來故所羈留僧事諸比丘白佛佛言不應稱事與欲自今已去聽如法僧事與欲清淨此乃定制也

佛言若能憶姓相名類者隨意多少受之若不能記者但云衆多比丘與欲清淨亦得

釋　此引開緣備用律中因比丘受一人欲已疑不受二人欲乃至受三人欲已疑不受四人欲佛言若能盡記識字者隨意多少受不能憶字者當稱姓不能記識姓者當稱相不能記相貌者但言衆多比丘如法僧事與欲清淨亦得

續　僧祇律云當明日布薩今日與欲不名與欲又云時集應與清淨欲非時集應與羯磨欲原文文唯引本律明時欲若尋常僧事准僧祇云如法僧事與欲羯磨餘詞同上

二明受欲法

釋　受乃領納憶持也若與者能廣略如法與其受者不善憶持及身有犯皆不成受

佛言若受欲者受欲已便命過若出界外去若罷道入外道衆別部衆至戒場上若明相出等七緣若自言犯邊罪等十三難人三舉二滅擯在空隱沒離見聞處如是等通前二十八緣並不成受欲若至中道若至僧中亦爾應更與餘者欲

釋　受欲已便命過者生死呼吸不與人期出界

去者倏爾緣牽身逐事往若罷道者貪欲熾盛戒羸還家入外道衆者知見顛倒棄正從邪別部衆者四諍反和部黨各分至戒場者異界經行忘誤所受明相出者後夜已過時屬次朝律中有如是七緣諸比丘與欲已一一生疑作念爲失欲不失欲往白世尊佛言皆失欲十三難人乃至離見聞處義准前釋通前命過等七種此二十八緣並不成受欲如此人等受既不成縱然持欲若至中道若至僧中皆不成就故云亦爾應當更與餘者欲

僧祇云五種失欲如不足數中說又云在界外受欲持欲者出界外與欲人出界與欲已自至僧中還出衆第五持欲在僧中因難事驚起無一人住者如是等並名失欲

釋　不足數中說五種失欲者謂若與欲人若隔障若半覆露若中間隔障若半覆露申手不相及若一切露地坐中申手不相及是名五種失欲在界外受欲者律制依界集僧界內與欲非界所攝不在集中若布薩日先有事緣出界界外不須與欲受欲持欲者出界外此乃自爲因緣有誤他欲與欲人出界者法因人開人去法失與欲已自至僧中還出衆者律中時有病比丘與欲已聞僧中說法毗尼自力就聽坐久疲苦以先與欲默然離座去若持欲在僧中因難驚起無一人住者謂持欲人已至僧中與衆同遭水火賊獸等難一齊驚起四散各避界內無一比丘如是等並名失欲

十誦云與覆藏等三人失欲（等其本日治及摩那埵人）

五分云與尼等四人狂等三人或倒出衆人皆不成欲

釋　尼等四人謂式叉摩那沙彌沙彌尼狂等三人謂癡狂人亂心人愚鈍人倒出衆人者謂受欲人欲令羯磨不成持欲已至僧中復倒出去如是等皆不成受欲

十誦云取欲清淨人若取時若取竟自言非比丘者不成清淨欲

釋　取者索也謂比丘正索彼人欲時彼言我已捨戒作沙彌作優婆塞作白衣我已入外道我非

比丘。彼既自言非僧則布薩不共。所以與時欲不成。故若究竟如是言亦爾

讚　僧祇律云。若上座應言。我是僧上座不應受。若教授尼人。若誦戒人應各自說不應受。若守房人若病人。應言我不至僧中更與餘人。若言我是乞食。我是阿練若我是糞掃衣我是大德人。不取欲者越毗尼罪

釋　上座者。夏臘超羣。德業無等。律制僧中序四上座。凡說法開導應供受施一切作爲。衆皆恭敬。若教授誦戒者具德。受差已有其任。如是三人理無受欲。若守房及病自倘與欲。故宜善却。若言我是乞食等。此謂自彰頭陀矜已慢他不取故犯

律云持欲比丘自有事起不及。詣僧聽轉授與餘比丘。應作如是言

大德一心念。我某甲比丘與衆多比丘受欲清淨。彼及我身如法僧事與欲清淨一說便止

釋　若自身緣絆他欲在已。則兩皆失。欲僧事礙遲。故聖慈應機。復開轉授。今文爲受多人欲。若但受一人欲者。更衆多二字作某甲。餘詞無異

三明說欲法

僧祇云。不得趣爾與人欲。應與堪能持欲。僧中說者

釋　此明不得疾與無智者。欲應與堪能持欲者。謂詣一往守護戒品。智憶不忘人所具儀。與之如是之人方知時欲非時欲。善能持至僧中。如法爲說。此引僧祇者爲顯前失欲諸緣。皆由與者倉卒不擇其人故

若有說者。羯磨人如上問已。彼持欲者應答是也

釋　羯磨是總稱。凡時集誦戒者非時集秉法者是。如上問已。謂如上應法和合簡衆是非羯磨人問云僧集否和合否未受具戒者出否不來說欲及清淨有否。若有者彼持欲人於本座合掌答云是答已起座。具修威儀。至羯磨者前作禮一拜長跪合掌。如是言

大德僧聽。某甲比丘我受彼欲清淨。彼如法僧事與欲清淨一說便止

若自恣時應言與欲自恣餘詞同上

釋　准義說竟理無默然諸部文闕答辭唯根本部百一羯磨云凡作法了時及隨時白事皆應答云奧箄迦此翻云好又云爾答云娑度此翻云善若不作是說者得越法罪故今說竟羯磨者答善彼說者答爾一拜起已歸復本座此就坐聽誦戒之儀若是常時立作羯磨則出入不離本位向下准此爲式

佛言若受欲人若睡眠若入定若忘若不故作並成若故不說得突吉羅若病重者應舉至僧中恐病增重者僧就病者所或出界作不合別衆故若中道逢難界外持欲來得成

釋　此引開緣睡眠是五蓋煩惱入定乃剎那三昧暫忘由專念善品既非有意並成說欲若存心故不說者成犯彼如法與者無別衆過若病重者爲不能現身相故若中道逢難者律云時有受欲比丘遇道路隔塞賊獸及河水大漲不得至更從界外來至僧中諸比丘生疑白佛爲失欲不失佛言成與欲淸淨不失此謂界寬路遠者引據便用

△八正陳本意

釋　陳者敷告也意者心之所向也上引律制緣開與欲僧無別衆身心既集意欲何爲故第八復明正陳本意

謂僧私兩緣僧中或創立法處則豎標唱相或常所集用則行籌告白等

釋　初句總標本意謂所爲之事無越僧私兩緣向下分釋若就僧中公事大約有二一者或始擇淨地創立伽藍以爲法起託處必結場界攝衣此則豎三重之標唱四方之相俾共住者知其齊畔以便出入經行次者或尋常集僧作法辦事如布薩安居受施滅諍等此則先須行籌次方告白若餘僧事唯以告白不用行籌斯陳僧中公緣之本意也

私事亦二若違情治罰則作舉乞罪若順情請許多須乞詞並至文具顯上乞音氣與也下乞音詰求也

釋　就私事中亦有二種特爲一人非公名私情

一作舉

乞一作與

一無並字

◎合一作會

◎答下一有言字

者理也若共衆居違理縱意不守禁戒者律有明條必依治罰或作三舉與罪白四羯磨作舉唯是七法與罪通乎篇聚順者不逆也若善順治罰如教敀悔僧中請解羯磨伏罪誓不更作衆慇聽許作法仍淨此則多用求詞事有巨細並至文具顯斯陳一人私緣之本意也

△九問事端緒

釋　端緒猶頭緒也上陳本意事有僧私凡會作辦委僧量宜必先對衆問其所以故第九復明問事端緒

律云僧今和合何所作爲事合通別臨時准一通問

△十答所成法

釋　問則唯言端緒律教勿紊答則當依事說法施有據若事未確法亦徒宣故第十復明答所成法

律云應答作某羯磨然事有先後法緣通別說戒自恣應在後作受戒捨墮義兼通別若結界捨界理無雙答並先須詳委然後問答

釋　初句正明問答次二句總標答中之差別下三句隨事別釋末二句乃叮嚀之語然事有先後此但指說戒自恣二法而言如五分律云先作諸羯磨然後說戒又如十誦律云一切事先作竟僧應說戒自恣今文符此二律所說皆是露罪懺悔之法不同餘事集僧便作必須清淨方堪誦聽故先令發露作法懺悔已次後方可說戒自恣故云事有先後也然雖今非昔比不能當下作法懺除預期懺摩卽名先事發露無覆亦名清淨說戒自恣又云受戒捨墮義兼通別者謂此二種答法義兼通別不同餘法唯一別名而已如受戒羯磨若在一切羯磨中論其名各別若但於受戒中論其名是通以戒有多種不同故凡遇作法問答時不得但以通名答受戒羯磨應兼通別答云受某戒羯磨又如捨墮羯磨通別亦爾倘懺第一畜長罪者不得以通名答懺捨墮羯磨亦不得以別名答受畜長衣懺悔羯磨應兼通別答云受畜長衣波

逸提懺悔羯磨如是則事與罪名兩得無遺乃名
如法善答故云受戒捨墮義兼通別也又云結界
捨界理無雙答者謂解舊結新雖在一時其結解
事異豈可將兩事於一問中雙答哉理應先答解
界作法解已更問方可答結如是隨事問答使法
無缺若不詳知原委則有三過一人非堪任二於
事有缺三作法不成故復叮嚀云並先須詳委然
後問答

已上十科總明僧法前方便凡作法時先當稱量即第一稱量前事 欲作僧法必有所託即第二法起託處 臨行僧事先鳴犍槌即第三集僧方法 犍槌既鳴盡界僧集即第四僧集約界 任羯磨人問僧集否和合否即第五應法和合 問未受具戒者出否即第六簡衆是非 問不來說欲及清淨有否即第七說欲清淨其第八正陳本意攝稱量中 僧今和合何所作為即第九問有端緒 僧中維那合掌答云作某羯磨即第十答所成事 然此前方便制有增減非十科一切僧法全用若布薩時於簡

◎答下一有法字

◎應一作歷 ○殊作舛

衆下加云誰遣比丘尼來請教誡若自恣時問敢請教誡作請自恣若結界及滅諍時不問說欲凡後文書云作前方便者皆准斯義初明僧法竟

○中明衆多人法

釋 前列對首羯磨綱目法有三十六種今復申明便於稱量

若作但對首法如持衣說淨等通二界人唯是別若作衆法對首法如捨墮說戒等二界盡集人非別衆法則兩異並前須明識義無雜亂

釋 此文將二種對首比論令曉所託中之差別也若但對首三十一法必須別衆二人屏作對衆犯非若作衆法對首五法隨界盡集不應別衆別則犯非是謂二種對首並通二界法則兩異如斯制義無容雜亂

○後明一人法

若但心念法事通二界人唯獨秉若對首心念及衆法心念界通二處有人不得並如前集法中列三相應然不容臨機致有乖殊法式不成

上一作前

一說之字

釋　此申明三種心念也。謂但心念有三法。若作此者。二界俱通。不禁正制。人唯自秉對首心念有七法。衆法心念有四法。若作此二者。論界則二處隨依秉法。則量度現前。若果無二人三人四人。且作心念以辦前事。斯乃開中復開。貴乎用時善用。並如集法中所列三種心念。名相各各分別。已定作法自然不同。行者不容臨機。致有乖殊。法式不成。

已上略辯成法具緣。後明非法之相

釋　篇首標云緣通成壞。教相須張。故上句結前僧法稱量十科及對首心念五種。引制詳辯成法之緣已竟。此後復明非法之相。俾知緣壞。准律可憑。

○僧法羯磨具七非

佛言。有七羯磨非法不應作之

釋　此引第三分瞻波揵度中所制。緣六羣比丘發起。六羣或云六衆。謂聚集成衆。羣出隊入。作諸非威儀事。一難陀。二跋難陀。三迦留陀夷。四闡陀。五馬宿。六滿宿。此之六人無法不曉。通達三藏。內教精諳。五明百藝之術。俱是豪族。共相影響。契交為友。宣通佛教。內為法門之棟梁。外作佛教之大護。興起制緣。建立毗尼。所謂大權示現。人各弟子九人。共為六十。故號六羣比丘也。先標七非之名。隨依揵度釋之

△一者非法非毗尼羯磨

謂一人舉一人。乃至僧舉僧。一白衆多白。一羯磨衆多羯磨。單白白二白四羯磨。交絡互作

釋　一人舉一人乃至僧舉僧者。此制文繁。依律略為四句收之。初句謂一人舉一人舉二人舉三人舉僧　二句謂二人舉二人舉一人舉三人舉僧　三句謂三人舉三人舉二人舉一人舉僧　四句謂僧舉僧。此第四句以四種僧互舉作句。如上復成四句　一白衆多白。乃至交絡互作者。謂若作白二羯磨者。作一白已。一唱說是二羯磨。若作一白二白三白衆多白。不作羯磨。若作一白二羯磨三羯磨。衆多羯磨若作二白二羯磨三羯磨衆多羯磨　若作三白

今非上一有切字

一羯磨二羯磨三羯磨衆多羯磨　若作衆多白一羯磨二羯磨三羯磨衆多羯磨　若作一羯磨二羯磨三羯磨衆多羯磨不作白　若作一羯磨二白三白衆多白皆非法非毗尼不應作故云一白衆多白一羯磨衆多羯磨其單白白四各有七句唯除本法餘句亦爾故云單白白二白四羯磨交互聯絡而作也

若有病無藥有藥無病有事有法施不相當毗尼母云若說羯磨言不明了如是等人法事相並非所攝也

釋　上二句設藥病不投之喻以明有事有法施不相當結顯非法非毗尼不應作之義復引母論者謂羯磨一句說不明了致人法事三相皆非一者人不堪任是人相非二者言不明了使法相非三者於事無成故事相非所以言如是等人法事相並非所攝也此即一事中具人法事三非更顯非法非毗尼羯磨作法不成故

△二者非法別衆羯磨

謂白此事爲彼事作羯磨名爲非法應來者不來應與欲者不與欲來現前得呵人呵者是名別衆

釋　凡秉羯磨先白僧知所作之事次方准白牒事羯磨以如是法辦如是事故若白此事爲彼事作羯磨者非法若鳴槌集衆聞聲不來及不與欲雖來同集現前然意不喜悅所爲得呵人便呵而不忍者是名別衆

△三者非法和合衆羯磨

非法同前和合反上

釋　此則人雖共秉信鼓無違法不如制非過難逭

△四者如法別衆羯磨

如法反非法別衆同前

釋　此則法遵定制人乖准約事無成濟罪有所歸

△五者法相似別衆羯磨

謂先作羯磨後作白名法相似別衆同前

釋　羯磨問忍據白憑僧以後作前理逆緣壞名

曰相似毗尼過在秉法輕侮別衆同前無慈體以背六和也

△六者法相似和合羯磨

法相似如上和合同前

△七者呵不止羯磨

謂如法羯磨須僧同秉今得呵人呵若住應法違呵不止即名非法

釋　初二句標定僧不同意必不可作羯磨也今得呵人呵者正顯不同意之人此人非是被治罰乃是無過之比丘若彼意不忍可遮羯磨者衆僧應住而莫強作若住已不作則於法相應若彼遮而不止縱然作竟亦名非法由非同意秉故如根本百一羯磨中佛言云何不和合羯磨謂諸苾芻同一界內作羯磨時衆不盡集合與欲者不與欲雖然總集應遮者遮而不止強爲羯磨如是名爲不和合羯磨反此即名和合羯磨與今文呵不止羯磨第七非一也

○義立七非

◆戒下一有一法二字

◆一下一有靈字下二三四五六七亦同

謂律據事隨事分七今以義求收非斯盡謂單白羯磨三十九種各有非相義同過別白二白四類亦同之若不別明成非莫顯

釋　此明准上制義立下七非謂上列僧法七非律載瞻波犍度據六羣所作事起故佛隨事分七今以此七義求覓一切羯磨之非則收斯盡矣謂單白羯磨三十九種各有非相然非法之義是同而犯過之相復別白二羯磨五十七種白四羯磨三十八種亦爾若不一一辯別分明臨時成非莫能顯了

今且就單白說戒具解七非餘之二種例之可曉

釋　上准一僧法之非義立一切羯磨之非此解一單白之非義例一切羯磨之非也

△一人非

謂識過不懺疑罪不露界內別衆人非應法等

釋　律制犯者不得聽戒懺悔已聽若誦戒時憶識所犯不懺而集於犯有疑不露而聽同界不來及不與欲不簡小衆集離見聞坐誦立聽故云人

具一作其

非應法等

△二法非

謂三人以下單白說戒。顛倒錯脫。有呵不止。說不明了等

釋　律制四種僧滿。單白羯磨說戒。但有三人二人唯聽對首布薩。若三人以下單白說戒。或文句顛倒錯脫遺忘。或戒文生澁。說不明了。若有呵不止。此釋同前。皆名法非

△三事非

謂時非正教。廣略無緣。衆具有闕。界非聖制

釋　言時非正教者。顯人尠決信。作事多任情也。廣誦者。乃一定恒規。略誦者。因難緣故聽。難謂水火賊獸重病非人及王等緣。謂衆多座少。露濕天雨鬬諍巳久。說法夜半等。衆具謂座敷水器燈火舍羅等。界非聖制。謂結小界屋內不解。或場界之相互亂。如是皆違律制。名曰事非

△四人法非

謂具二非。准事依法

律一有法

爲一作為

釋　此立人法非。不言准人而云准事。蓋義用母論事謂人法。今合顯之。則事如無過。人法准前

△五人事非

法雖應。教人事乖越

釋　謂法雖應教廣略知時。秉誦文純。無諸顛脫。唯人乖衆事越常。准如上一三非相自曉

△六法事非

人雖應。律二乖名壞

釋　謂人雖淸淨。法食俱同。其羯磨誦戒。尙未通諸非。界而託衆具有闕。故云法事二乖。名曰緣壞

△七人法事非

三相並非。如前類取。理須條貫諸緣。明曉成敗

釋　理須條貫諸緣者。謂緣據律制。總攝人法事三。今以此三理須條貫。合具互顯七非。則一百三十四種僧法。一一明曉。方能獲益離過。名善作羯磨也

故佛在世一事五處作之。並成非法。況今像末。爲可輕哉。義無怠慢

釋　此引古勉今。誡其精學也。按瞻波犍度云。時有異住處衆僧與比丘作訶責羯磨。乃作非法別衆。餘衆僧聞彼作非法別衆羯磨不成。我曹當與作訶責羯磨。卽作非法和合。復有餘處僧聞彼衆僧作非法和合羯磨不成。我曹當爲作訶責羯磨。卽作法別衆。餘處僧聞彼衆僧作法別衆羯磨不成。我曹當爲作訶責羯磨。卽作法相似別衆。餘處僧聞彼衆僧作法相似別衆羯磨不成。我曹當爲作訶責羯磨。卽作法相似和合羯磨。彼比丘作如是念。我當云何。諸比丘白佛。佛言諸如是羯磨不成就。如是一切羯磨亦不成就。故云一事五處作之並成非法。此引古也。況今像末烏可輕哉。義無怠慢。此正勉今也。像末者。祖以唐高宗當代而言如前序明。謂況今像末。毗尼是住持之本。凡爲比丘。何肯輕視而不學哉。更當精攻守持。故云義無怠慢

○對首羯磨亦具七非

就中分二。若但對首法。准取持衣一法。以顯非相。餘說淨等法類解。於緣有異

釋　但對首三十一法。今准義且取受持三衣一法。用顯非相。俾知其成。餘說淨等三十法類解無殊。於所犯緣復各有異

△一人非

謂受對之人犯重遮難。有呵者呵。或對僧俗而●作

一無作字

釋　律制犯者不得受他懺。懺者不得對犯者悔。今犯者但舉重以攝輕也。而云有呵者呵。此法界通兩處。唯是二人別作對首。不聽三人已上。今云有呵者呵。則現前有多人明矣。對僧謂於界內集衆。對俗謂向寺內淨人。皆名人非

△二法非

謂持法錯脫說非明曉

釋　謂守持三衣。條相各異。如缺從長。受法名殊。或衣相錯稱。或受法脫忘。雖知相法。說不明了等。皆犯法非

△三事非

◎四下一有若字○人法事一作具三

◎衆上一有若字

謂犯捨異財不合聖教或五大上色受持不成

釋　財者凡人所用皆曰財異者謂非同清淨衣物律制不得以犯捨墮物及邪命得者作衣故云不合聖教五大上色者佛識將來弟子分律爲五以衣表部雖云靑黃赤皂木蘭然靑非東方之靑黃非中央之黃須壞正色去其愛好又母論云色中上色衣不應畜謂錦文變華等衣受持不成皆名事非

△四人法非五人事非六事法非七人法事非並如上例知交絡識相

○衆法對首亦具七非

今摘取捨墮一法條然具解餘者例同有異也

釋　衆法對首有五今取捨墮一法條謂條貫人法事三具解七非之義餘者四法例非是同示過有異

△一人非

謂界內別衆人非應法呵人設呵置上卽非

◎一條亦誤二字

釋　此法二界盡集人非別衆若謂衆法對首唯是三人界內有衆不集故別豈名和合若集同居僧中捨懺來者不來與欲不與容小衆見聞不違白衣人出此謂人非應法呵人設呵置止卽非者謂知他有事設欲要呵理當卽呵若覆心中置止不呵便犯人非

△二法非

捨懺還財諸法乖正

釋　謂捨財求懺請乞顚倒懺主不秉單白小罪八品未悔是五長者無緣卽還非五長者隔宿作法或捨已不還任其雜用斯皆法非大乖正制

△三事非

犯過衣財如律所斷必非聖制理無懺捨並識相而加法非有疑而過分有違加無知罪亦爾

釋　謂犯過衣財如律所斷唯聽三九僧中捨懺若用雜野蠶綿作具者自以斤斧細斬和泥塗其壁埵若自捉金寶及種種賣買者應對俗捨彼與淨物或令與僧或還本主此三設類餘法決不可爲故云必非聖制理無懺捨然三十捨墮罪種名

口不一作不口

相各異不同八品小罪全闕未定有彙著用復不
彙者並皆先識種相而後加法非容有疑不識而
過分加懺斯由不學毗尼有違正制當於本罪外
更加一無知波逸提故云亦爾

△四人法非乃至第七具三非
顯相如上

○心念羯磨亦具七非
就中有三初但心念法唯取懺輕突吉羅罪具解
餘異例同

釋　謂此有三法餘二緣異例非是同

△一人非
謂對人懺悔體非佛教也

釋　此法乃正身誠意獨秉無人若具儀向他則
乖制體非佛所教故名人非

△二法非
謂但心念而口不言雖言而非明了或增減錯忘

釋　但心念者發心念境口自傳情非謂不言以
辨前事雖言制唯一說便止若音不明了或增三
減句錯忘犯緣皆名法非

△三事非
由事緣故悞犯則輕重或境通衆多未了前相

釋　由事緣故悞者謂作事隨緣造業在心如有
心故爲犯則成重失意悞作犯則成輕若以輕爲
重將重作輕是名事非或境通衆多者謂衆學百
條事非一槩並須識相以牒名八品隨生故犯不
無心當詳詰而露懺若不明了蓋屬事非也

△四人法非乃至第七具三非　顯相如上
若對首心念及衆法心念各具七非人通別衆界
緣兩處並須准例隨事曉知之

釋　此二心念人通別衆衆有不別界緣兩處處
定身棲對首心念有七衆法心念有四並須准上
例非各隨事緣明曉方稱善知作持堪尸律學
已上宣祖各取一法類例於餘細思羯磨弛廢已
久雖云類例恐未能徹今於後諸篇文中隨法立
非誠太瑣瑣爲便初學閱者勿厭　第一集法緣
成篇竟

毗尼作持續釋卷二

音義

神足力　即五神通也。神名天心。通名慧性。天然之心徹照無礙。故名神通。乃欲界中之五通。一足不履地。身能飛行。二知人心。命三回眼千里。四呼名即至。謂呼一切男女巨細衆生。聞呼即至。五石壁無礙

五明　一聲明。聲即聲教。明即明了。謂世間文章筭數建立之法。悉皆明了　二因明。因即萬法生起之。因謂世間種種言論。及圖書印璽。地水火風萬法之因。悉皆明了　三醫方明。醫方即醫治之方。謂世間種種病。乃至神鬼呪詛。皆悉明了。其因通達對治　四工巧明。工即工業。巧即巧妙。謂世間文詞讚詠。乃至營造城邑。農田商賈。種種音樂卜筭。天文地理。一切工巧等業。悉皆明了　五內明。內即佛法。內教謂持戒治破戒。禪定治散亂。智慧治愚癡。乃至善修行種種染淨邪正生死涅槃對治之法。悉皆明了

摩得勒伽　此云智母

練　此同煉煅練也

五蓋　蓋即蓋覆義。一貪欲蓋。貪欲者。引取無厭曰貪。希須樂慕爲欲。謂諸衆生貪愛世間男女色聲香味觸法及財寶等物。無有厭足　二瞋恚蓋。瞋恚者。即忿怒之心。謂諸衆生或於違情境上。或追憶他人惱我及惱我親而生忿怒　三睡眠蓋。睡眠者。意識惛熟曰睡。五情闇冥曰眠　四掉悔蓋。掉悔者。掉動也。身無故遊行爲掉。掉已思惟。心中憂惱爲悔　五疑蓋。疑者猶豫不決之義。即癡惑也。無明暗鈍不別眞僞。猶豫之心常無決斷。諸衆生由此五蓋等惑。蓋覆心識。而於正道不能明了。禪定善法不能發生。沉滯三界不得出離。故名爲蓋

末法五百年　謂末法萬年之初五百年也。此五百年中。比丘雖無修無證。亦有解脫禪定持戒。多聞布施者。佛知其法漸衰。故說次第也　第一一

百年堅固解脫　第二一百年堅固禪定　第三一百年堅固持戒　第四一百年堅固多聞　第五一百年堅固布施

弛廢　上音始謂不遵禮度也

慣　關去聲習也幼成若天性習慣如自然

瑣瑣　繁碎也

尸　主也

趣爾　上音娶疾也

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第三

唐京兆崇義寺沙門　道宣　撰集

金陵華山後學比丘　讀體　續釋

●諸界結解篇第二

釋　於首篇中前舉綱領略明緣集後辯緣成壞廣引教相是非既彰理應作辦律云若作羯磨必先結界故第二篇復明諸界結解俾作法有依而界言諸者文中詳列十二種結法十一解法故

界別有三攝僧界攝人以同處令無別衆罪

釋　此明結界之宗意也初句總標向下分釋第一攝僧界者初始登壇羯磨成就即名得處所比丘謂得與僧同一界住同誦戒羯磨也若不結界以收攝之則西竺五天沙門難共東土九州比丘焉同故制結界集僧界外不攝故別衆罪者若同一界違和不集得越毗尼罪若一界內別作羯磨誦戒得偷蘭遮罪是破僧方便故

攝衣界攝衣以屬人令無離宿罪

釋　第二攝衣界者佛言比丘護衣如已皮護鉢如眼目三衣一鉢恒隨其身猶鳥二翼飛往無礙故制攝衣界爲令人住衣隨不得離宿若三衣中離一一衣以捨墮罪治若離鉢以突吉羅罪治

攝食界攝食以障僧令無宿煑罪宗意如此

釋　第三攝食界者食乃資生飲食是助道要緣即二五食等並羹粥之類律制比丘不得界內共殘食宿及自燒煑後因病緣聖慈開聽於僧界中別結淨地令看病人並病者共宿煑若無病比丘共宿煑者犯波逸提罪故云障僧然審結界宗意

大約如此

○僧界結解法第一

有三種僧界。一者大界。二者戒場。三者小界。今就大界內又有三種。謂人法二同。法食二同。法同食別。初准本制。後隨緣別開

△結初大界法

時四方僧集會疲極。佛言。聽隨所住處結界。應盡集不得受欲。是中舊住比丘應唱大界四方相。若有山樹林池城塹村舍隨有稱之。應須義設方法。如前僧法中具七緣。巳一比丘告僧云

釋　此引說戒揵度。明其本制之緣也。時佛在鷲嶺山中。聽諸比丘詣羅閱城說戒。在諸方聞者來集疲極。諸比丘白佛。佛言自今巳去聽隨所住處若村若城邑境說戒。聽白二羯磨結界。當唱四方相。因是發起文云應須義設方法。如前僧法中具七緣者。謂初篇僧法稱量前事等十緣中除法起託處僧集約界及說欲也。由始結大界無處可託。無界可約。既無界限。故不說欲。所以凡初結界除其二四七唯具七緣也。文云一比丘告僧者。此處儀式不顯。作法失次。今准根本部百一羯磨加儀。彼云結大界法。舊住苾芻先共觀大界四方相。既知相巳。鳴揵槌作前方便。衆皆盡集。舊苾芻稱大界四方標相。衆知相巳。令一苾芻作白羯磨文故今採效。若依城邑村落境內僧伽藍住。欲行僧法創結大界者。隨此境內比丘若干。應須往約結期先共觀其標相。各須明記無忘。俾臨時聞唱告之聲。心中憶想標相隨現。至期鳴槌盡集。不得不來受欲。若有沙彌及淨人等。應遣離見不聞處。衆中能唱大界四方相。一舊住比丘出衆。向上座作禮一拜告白云

大德僧聽。我舊住比丘。爲僧唱四方大界相。（此句立白巳。轉身至東南面。向大衆云）從東南角某處標。（大衆俱隨方。轉面向彼方。憶想標相。儼然在前。下皆准此。唱者轉身至西南立。面向大衆云）至西南角某處標。（轉身至西北立。向大衆云）從此至西北角某處標。（唱巳至西北立。向大衆云）從此至東北角某處標。（唱巳至東北立。面向大衆云）從此還至東南角某處標。（唱巳至東南立。合掌向大衆云）此是大界外相一周訖（第二第三亦如是唱）

釋　唱者三說向上座一拜仍復本位立。下皆准此。然唱相但言隅者易就地。故若唱正方難取便故。善見律中明五種界相。一方二圓。三鼓形。四半月。五三角。蓋謂此也必有屈曲隨事稱之。並須別指分齊尺寸處。所由不知制限結既不成。羯磨虛設。受戒等法俱是空作。故須如上分明唱相三遍。已佛言。衆中應差羯磨人。若上座若次座若誦律堪能作羯磨者問答已。如是白

釋　凡秉羯磨必聽僧差。若非量宜委任不得衆中秉宣。上座者謂上更無人故名僧中上座。母論云從無夏至九夏是下座自十夏至十九夏名中座。自二十夏至四十夏名上座。事鈔以十夏爲上座。五夏爲次座。由隨時壽故。誦律者。謂廣誦二部毗尼。堪能者謂精徹作持也。無論座之上下。但堪能者應差。羯磨受差人作前方便問已。一知僧事比丘合掌答云。結大界羯磨。羯摩者出衆立。前合掌作白（下儀皆准此）

大德僧聽。此住處比丘唱四方大界相。若僧時到僧忍聽。僧今於此四方相內結大界。同一住處同一說戒。白如是

大德僧聽。此住處比丘唱四方大界相。僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒。誰諸長老忍僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒者默然。誰不忍者說。（至此少停待僧稱量。凡秉羯磨皆准此）僧已忍於此四方相內。同一住處。同一說戒結大界竟。僧忍默然。故是事如是持

釋　此一羯磨爲僧居一切法事所託。故作是屬公也

非　一人非遙想與欲集離見聞。餘衆不遣犯者秉法　二法非方唱四正前無問答秉白錯遺言句不明　三事非標相非恒衆不先觀　四人法非五人事非六法事非七具三非准三例四互合可知

解大界法

時諸比丘意欲廣作者狹作者。佛言。欲改作者先

解前界。然後廣狹作從意。當如是解

釋　當如是解者。謂鳴槌集衆差羯磨人作前方便。答云。解界羯磨堪能羯磨者儀。准上作如是白

大德僧聽。此住處比丘同一住處同一說戒。若僧時到。僧忍聽解界。白如是

大德僧聽。此住處比丘同一住處同一說戒。今解界。誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解界者默然。誰不忍者說。僧已忍聽同一住處同一說戒解界竟。僧忍默然故。是事如是持

此一羯磨通解有戒場大界者。由文無偏局故。得非　一人非。反和集。少現前。呵人餘。足滿數。異僧不遣　二法非。不問集和。解結雙。答白秉。互錯說不明了　三事非。緣無。舒縮。秉處。任解　四人法非。乃至七具三非。准上合顯

結同法利界法

爾時有二住處。別說戒別利養。欲得共說戒同利養。佛言。聽各自解界。應盡集一處。不得受欲。當唱方相結之。結文與前略同。唯有僧於此彼二處結

◎戒下一有同字○異上有爲字

大界同說戒利養異

續　此但引制緣略明結義。今依說戒揵度續入。免致類取。各解本界白二羯磨法如上。若結界者。佛言。應唱界方相。如東方若有阿蘭若樹下空處山谷巖窟塚間河側荊棘渠池村舍等隨有稱之。餘方亦爾。此法唱相。但堪能者。不論彼此。仍准根本部。應二界中同住之僧先約共觀彼此所立標相。各各明了。齊畔至期。鳴槌。二界比丘盡集一處。無受欲法。一能唱相舊比丘出衆禮儀。並唱相旋轉。皆如上。合掌告僧云

大德僧聽。我某甲比丘爲僧唱法利二同四方大界相。從東南角某處標至西南角某處標。從此至西北角某處標。從此至東北角某處標。從此還至東南角某處標。此是法利二同大界外相一周訖（二三亦如是說）

堪能羯磨者作前方便。知僧事者答云。結法利二同界羯磨。羯磨者具儀作如是白

大德僧聽。如所說界相。若僧時到。僧忍聽。於此處彼處。結同一利養同一說戒。白如是

大德僧聽如所說界相今僧於此處彼處結同一說戒同一利養誰諸長老忍僧於此處彼處結同一說戒同一利養結界者默然誰不忍者說僧已忍於此處彼處同一說戒同一利養結界竟僧忍默然故是事如是持

釋　此結二同界羯磨爲法事作是屬公也

非　一人非二僧欠集受欲乖體犯者爲衆秉宣異僧故容視聽　二法非答辯相錯白唱增減文濫脫遺不周言音含吐未明　三事非八隅唱相標非恒久　四人法非乃至七具三非取上聯絡合具爲四

　結同法別利界法

爾時有二住處別說戒別利養欲同說戒別利養佛言當各解通結文略同前

續　此略引開緣無法今依說戒揵度續入欲同說戒謂自界衆中少誦毗尼者難於布薩欲共他界半月集聽漸學精通揵度中佛言聽彼此各解界然後結白二羯磨解法如上若結應集一處不得受欲當唱方相若阿蘭若乃至村舍隨有稱之衆中應差堪能羯磨者秉法今准義加儀應先共約往觀二界方相明了至結期鳴槌集二界僧衆中一舊住能唱相比丘如前唱相三周已羯磨者作前方便答云結法同利別大界羯磨秉法者作如是白

大德僧聽如所說界方相若僧時到僧忍聽於此彼處結同一說戒別利養白如是

大德僧聽如所說界方相今僧於此彼處結同一說戒別利養誰諸長老忍僧於此彼四方相內結同一說戒別利養者默然誰不忍者說僧已忍於此彼四方相內結同一說戒別利養竟僧忍默然故是事如是持

釋　此一羯磨二界通結成一爲法事故作皆屬公也

非　准義立非七皆如上

　結法別利同界法

又有二住處欲別說戒同利養爲守護住處故佛

＊會一作法

言聽之此四方僧物和合

續　此法今依說戒揵度續入本律緣未詳今引根本部云因時世饑饉處處比丘皆集王舍城所住僧房俱空無人守護諸比丘欲得別說戒同利養爲守護僧房故佛聽此是四方僧物應和合各解本界已白二羯磨結之所言四方僧物者謂四方僧所住之房應同四方僧利均以守護也解法如上若結者准律無唱相不遮受欲雖解二共結莫過和合集僧通白利均之故應鳴槌集二界僧會一處羯磨者作前方便答云結法別利同大界羯磨羯磨者如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽於此彼住處結別說戒同一利養爲欲守護住處故白如是

大德僧聽今僧於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故誰諸長老忍僧於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故者默然誰不忍者說僧已忍於此彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故竟僧忍默然故是事如是持

＊比丘一作人

＊橛一作栓

釋　此一羯磨爲守護物事故作是屬公也

非　一人非身心不集現前呵人離見聞等　二法非效餘唱方秉白錯忘說不明了等　三事非彼此界畔互亂標相不顯　四人法非乃至七具三非貫前成後

△結戒場法

時諸比丘有須四人衆羯磨事起五比丘衆十人衆二十人衆羯磨事起是中大衆集會疲極佛言聽結戒場稱四方界相若安橛若石若標畔作齊限已毗尼母云必以大界圍繞五分等律須在大界前結

釋　此法本部譯文遺略不明結之何所大界並此孰爲前後故引律論以明場處在內結之於前也場者除地爲場於中受戒故曰戒場後因樓至比丘請佛立壇受戒佛聽建壇於場自後通遵所以受具謂曰登壇也

若欲作者先安三重標相內裏一重名戒場外相中間一重名大界內相最外一重名大界外相立

如等四字一作三說已
知一作和

三相已盡自然界內僧集在戒場標內先令一比丘唱戒場外相作如是言

釋　應集當處僧已先觀三相明了並在戒場相內不得出標畔外衆中令一如法舊比丘唱戒場相其出衆具儀唱相立旋並準上合掌作如是唱言

大德僧聽我此住處比丘爲僧稱四方小界相從此住處東南角某標至西南角某標從此北迴至西北角某標從此東迴至東北角某標從此南迴還至東南角某標此是戒場外相一周訖[如是三說]

若有曲斜隨事稱之羯磨者如上應知已白言

釋　如上應知者謂准唱秉白先作前方便答云結界羯磨不必分別戒場大界唯此總答由後結有戒場大界亦通此故作白云

大德僧聽此住處比丘稱四方小界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方小界相內結作戒場白如是

大德僧聽此住處比丘稱四方小界相僧今於此四方小界相內結戒場誰諸長老忍僧於此四方相內結戒場者默然誰不忍於者說僧已忍於此四方相內結戒場竟僧忍默然故是事如是持

結已牓示顯處令後來者知諸界分齊餘條准此也

釋　此謂結已應書牓示明三相方隅二界內外令後來住此者知於同中取別而云顯處謂不可示之屏處也　此一羯磨發起如上大界是屬公也

非　一人非集立二重標內傳心應法不臨餘人不簡犯重足僧　二法非不先唱相唱錯方隅多白二三羯磨僧減　三事非標相交互中不顯通四人法非乃至七具三非取單合具後四了然

解戒場法

律無正文准諸解界翻結即得今亦例出理通文順應作是言

釋　意謂結由緣故開後有緣必解所以例之備用也羯磨者應作前方便答云解戒場羯磨應作是言

船一作舡○梁下有者字

一無從戒至相也五十六字

大德僧聽。僧今集此住處解戒場。若僧時到僧忍聽解戒場。白如是

大德僧聽。僧今集此住處解戒場。誰諸長老忍僧集此住處解戒場者默然。誰不忍者說。僧已忍僧集解戒場竟。僧忍默然。故是事如是持

非　此中非相准前解界無異

結有戒場大界法

佛言。不得合河水結。除常有船橋●梁●。又不得二界相接。應留中間●從戒場外相東南角標外二尺許某標者。此約當時有者言之。不必誦文。若欲唱相應將四五比丘出戒場。外盡標相內集僧。然後唱二重標相也●。五分云。不唱方相結界不成。律文少略。應如是唱相也●

釋　准根本部。佛言。結大界者。得齊兩踰膳那半。淨律師云。踰膳那無正飜。義當東夏一驛。可三十餘里。舊云由旬者。譌略。爾本律中因諸比丘隔河水結同法大界時。暴雨河水大漲。不得往集布薩。佛言。不得合河水結。除常有船橋濟度。許結根本律云。橋梁若破。齊七日不作捨心。我當料理。此橋不失界。若不爾者。其界便失。又時諸比丘相接而結。故制不得二界相接。當作標式。又時有結界共相錯涉。故制應留中間。從戒場外相東南角標二尺許。至大界內相東南角標止。餘方亦爾。而云某標者。不必依文誦句。此約當時有者隨事唱之。此先引開遮。分別成壞。文云欲唱相者。此句義攝上結戒場法。謂先結戒場。三重標相已立。白二僧忍結戒場竟。今欲結大界。唱內外相者。不須更作前方便。衆僧仍集戒場相內。不得四散。而立諦聽唱大界內外二重標相。若往來有路通。標相者僧中方便差四五比丘出戒場外。於標相路口守之。倘有比丘來者。令暫停待。作法畢入。恐羯磨不和事無成濟。故云盡標相內集僧。然後唱二重標相也。復引五分律者。爲證明唱相必不可無。亦不可棄。此唱相比丘。即前唱者。律本文略。准義加儀如是

合掌唱言　此中唱相與前小異。故復釋之

大德僧聽。我比丘爲僧唱四方大界內外相。先唱內

◎此上一有從戒場外相東南角標外二尺許某標者（此約當時有者言之不必誦文）二十八字

相。此句立唱已。轉身至內相東南背方面內云●此是大界內相東南角某標。從此西迴至西南角某標。餘比丘隨方面轉。下皆準此。唱者至西南背方面內立云從此北迴至西北角某標。至西北背方面內立云從此東迴至東北角某標。至東北背方面內立云從此南迴還至東南角某標。至東南背方面內立云次唱外相。唱已轉身背內相面東南立云從此住處東南角某處標。西迴至西南角某處標。唱此外相時。諸比丘各應憶想先所觀相。身雖未到於彼。其標相如對目前。唱者至西南背內面外相立云從此北迴至西北角某處標。至西北背內面外相立云從此東迴至東北角某處標。至東北背內面外相立云從此南迴還至東南角某處標。至東南轉面向衆立云彼為內相。此為外相。此是大界內外相一周訖

◎一無如是二字（已下有若欲唱相應持四五比丘出戒場外盡標相內集僧然後唱二重標相已二十八字〇無之字

●如●是三唱●已。僧中加羯磨。其文如初結大界法。無異。故不出之●

釋　此一羯磨為一切僧事故作。與夫顯非並同上戒場。是屬公也

△結三小界法

釋　此三小界結法。彼時行律者彷彿未明。自謂如法。故宣祖顯正辯譌。以示將來。文中先引開緣。

◎與一作與　◎疾下一有疾字　◎一無故字　◎今下一有有字

次明界體。後出非相

此三小界並為難事故。●與律云。不同意者未出界。聽在界外●疾一處集結小界受戒。又言若布薩日。於無村曠野中行。衆僧不得和合者。隨同師善友。下道各集一處。結小界說戒。又言若自恣日。於非村阿蘭若道路。行若不得和合者。隨同師親友。移異處。結小界自恣。故知非難無緣輒結。類諸難開。若違制犯

釋　此文先引開緣也。謂如結受戒小界者。是就作法大界中開。允如結說戒自恣二小界者。是就道行自然界中開。聽據律所明。若非大界內之難緣。有礙無途。道中之行伴不和。設有師心立法。比類開緣。執以為是。輒結如是小界者。此則違佛制意。干犯禁章。故今引律為證。須善攻持

又皆無外相。即身所坐處以為界體。●故受戒中云。此僧一處集結小界。說戒中云。●今爾許比丘集結小界。自恣中云。諸比丘坐處已滿齊如是比丘坐處。僧於中結小界等。故知俱無外相。為遮呵人。即

小界受戒法云界外呵不成呵也此文釋無外相明矣

釋　此明界體也謂結三小界即以當時若干比丘行立坐處爲體不假標相表顯內外分齊縱有不同意人來呵遮羯磨彼在界外呵不成呵此准律文釋成無外相明矣

今有立界相房院於中結者羯磨不成以大界立相不唱非法小界無相若立非法故大界別人唱相羯磨文中牒之小界既無唱法羯磨自顯標相故重委明示庶無疑濫脫隨而結則成多犯一非是開緣二輒立相三處留久固文云不應不解而去等四妄通餘法即非制而制其羯磨文如常云

釋　此出非相也有立界相房院於中結者非云結戒場建壇垂永遺範此謂結三小界立相存房故所羯磨不成何也以大界立標相不唱白者非法其結小界無相若立相唱非法故爾結大界別令一人唱相秉白羯磨文中牒云此住處比丘唱四方界相小界既無唱相之軌羯磨自顯標相如後三法所云者是故重委明示庶無疑濫此二句乃結誡之詞謂羯磨功能成濟殊勝片乖佛旨無益反損是故重重引證委曲詳明則示之極矣幸無復疑仍濫正制若輕易隨心而任結者則成多犯故出四過文云不應不解而去等等者謂小三界俱有解法其羯磨文如常云者此句唯示大略羯磨如常白二未明全法故今續以備用

結受戒小界法並解

續　此二法准白二綱目今依受戒揵度續入如開緣須約十同意清淨比丘（若邊國期五人）將欲受戒人出界外安離聞所衆僧速至一處結小界作前方便答云結小界受戒羯磨作如是白言

大德僧聽此僧集一處結小界若僧時到僧忍聽結小界白如是

大德僧聽此僧集一處結小界誰諸長老忍僧集結小界者默然誰不忍者說僧已忍僧集結小界竟僧忍默然故是事如是持

此一羯磨爲人故作是屬私也

非　一人非師僧不足受干難遮　二法非秉白
錯脫　三事非無緣不解　後四准知
　解受戒小界法
作辦已竟隨即應解更作方便答云解界羯磨雖
衆未散以結解不同其文改結為解餘詞不異下
解二小界准例可知
　結說戒小界法並解
續　此二法准白二綱目今依說戒犍度續入開
緣如上文應作前方便答云結小界說戒羯磨如
是白云
大德僧聽今有爾許比丘集若僧時到僧忍聽結小
界白如是
大德僧聽爾許比丘集結小界誰諸長老忍爾許比
丘集結小界者默然誰不忍者說僧已忍爾許比丘
集結小界竟僧忍默然故是事如是持
　此一羯磨為法故作是屬公也
非　人非謂不和糅集等　餘壞同上
若解此界者更文秉法准上

　結自恣小界法並解
續　此二法准白二綱目今依自恣揵度續入開
緣亦如文說應作前方便答云結小界自恣羯磨
作如是白
大德僧聽諸比丘坐處已滿齊如是比丘坐處若僧
時到僧忍聽僧於此坐處結小界白如是
大德僧聽諸比丘坐處已滿僧今於此坐處結小界
誰諸長老忍僧於此坐處結小界者默然誰不忍者
說僧已忍於此坐處結小界竟僧忍默然故是事如
是持
釋　此一羯磨為法故作是屬公也　其中顯非
同上
　結說戒堂法並解
續　此二法准白二綱目今依說戒揵度續入律
本云佛聽諸比丘一處說戒或在山中相待或在
林中或在塚間或在大堂食堂經行堂河邊乃至
輭草處相待而衆疲倦以此白佛佛言若大堂若
閣上若經行堂乃至草處當稱處所名聽白二羯

磨衆中差堪能者秉法應作前方便答云結說戒堂羯磨羯磨人作如是白言

大德僧聽若僧時到僧忍聽在某處作說戒堂白如是

大德僧聽今衆僧在某處作說戒堂誰諸長老忍僧在某處作說戒堂者默然誰不忍者說僧已忍聽在某處作說戒堂竟僧忍默然故是事如是持

釋　此一羯磨爲法故作是屬公也　其中顯非同上

解說戒堂法

續　時諸比丘於耆闍崛山中先結說戒堂後欲在迦蘭陀竹園結以此因緣白佛故聽解前更結白二羯磨衆中應差堪能者作前方便答云解戒堂羯磨問答已如是白

大德僧聽若僧時到僧忍聽解某處說戒堂白如是

大德僧聽今解某處說戒堂誰諸長老忍僧解某處說戒堂者默然誰不忍者說僧已忍聽解某處說戒堂竟僧忍默然故是事如是持

釋　揀過出非七皆准前

又據律云時有住處布薩日衆集而說戒堂小不相容受諸比丘具白世尊佛言僧得自在若結不結得說戒

釋　此謂在作法界內不須更結綱目所列爲不遺僧法故今亦續法爲知其開聽故

○結解衣界法第二

有三種僧伽藍若大界共伽藍等或界小於伽藍並不須結若界大於伽藍者依法結之則隨界攝衣也

釋　此謂僧伽藍或大或小建造於先已定倘日後結界限齊不等故有三異若隨伽藍基址立標結界者是名界共伽藍等若一大寺內有多小菴人各異居者各隨住基立標結界是名界小於伽藍此二並不須結若伽藍之外寬博無礙或有相降靜室及俗家村落任結於界內者隨其遠近立標通結是名界大於伽藍當依法結之則隨界攝衣也

然有羯磨立無村結者。若准律文。先結衣界村內攝衣後因事起方乃除村。今通立一法。不問有村無村法爾須除

釋　上明伽藍有三。此引律證以定法式也。有羯磨立無村結者。乃曹魏曇諦律師所集羯磨云。若有村須除村。若無村不須唱除村村外界。若准律文先結衣界村內攝衣後因事起方乃除村。本律云聽諸比丘先結不攝衣界村內攝衣後因比丘脫衣置白衣舍。著脫衣時形露招譏。以此白佛。佛言自今已去聽諸比丘結不失衣界除村村外界白二羯磨。故今通會諸部立定一法。不問結時有村無村法爾須除。法爾者。謂理自然也

薩婆多論正立此義。以有村來五意故除

釋　此引論證明所立之法不無據也。五意者。一聚落散亂不定衣界是定。二爲除譏謗故。三謂除鬪諍故。四爲護梵行故。五爲除嫌疑故。下文准論詳示有村故除之制意

若先無村作法結已。淨人住處外村來入。隨所及處皆非衣界

村下一有村字

釋　此明先無後有之義也。謂僧結界已。後有白衣發心願爲大衆執勞。入界依棲。初起房舍。隨彼住居所及之處。皆非比丘衣界攝。故此義准論文云。王來入界內施帳圍住近左右作食處盡非衣界。若本村還出衣界仍攝

釋　此明先有後無之義也。准論文云。若本有聚落結衣界。已移出界去。即此空地名不離衣界

若先有村在非攝村去地空衣界還滿

釋　此明先有後增減之義也。上句准論文云。若先結衣界有聚落本小後轉大隨聚落所及處盡非衣界。下句准論文云。若聚落先大結界已聚落轉小。隨有空地盡是衣界

由村去來非結解故。五分律中咸有斯意

釋　此結上論義也。謂村落之有無大小由村來去增減不定非結。已復解解而復結。衣界是定故末引五分律者。五分羯磨是唐開業寺愛同律師所錄。彼文云。四分十誦並悉除村。今不除者。宗旨

有殊。故此則從不除。而反證有除結之制。旣云宗旨各殊。今立除村村外。復何疑哉

△結攝衣界法

時有厭離比丘。見阿蘭若處有一好窟。自念言。我若得離衣宿者。可即依此窟住。佛言。聽結不失衣除駛流水

釋　此先明制緣也。厭離者。謂觀五蘊無我。身世非常。樂是苦因。厭離不著。遠衆獨棲。攝心坐禪。以期正定。乃頭陀行者。窟謂巖石之孔穴也。窟言好者。准律云。起不礙頭。坐趣容膝。亦足障水雨。方可於中坐。如是窟者。佛聽結不失衣界。然此攝衣界方相。即准大界外相。更無增減。根本部結衣界文云。若僧伽時至聽者。僧伽今於此大界上。結作苾芻不失衣界。與本律云。此處同一住處同一說戒無異。但彼此顯順文故。駛流者。謂疾流也。律中有隔駛流河水外結不失衣界。時比丘往取衣。爲水所漂。佛知故不聽隔流水結。除常有橋也。結時集衆。羯磨人作前方便。答云。結不失衣界羯磨。若與大界同時結者。准前問答。不須更作方便。羯磨人如是白云

大德僧聽。此處同一住處同一說戒。若僧時到僧忍聽。結不失衣界。除村村外界。白如是

大德僧聽。此處同一住處同一說戒。僧今結不失衣界。除村村外界。誰諸長老忍僧於此處同一住處同一說戒。結不失衣界。除村村外界者默然。誰不忍者說。僧已忍此處同一住處同一說戒。結不失衣界。除村村外界竟。僧忍默然故。是事如是持

結已。准上牓示顯處

釋　此一羯磨。雖攝衣爲事。衣不離人。准義應爲人事。故作是屬公也

非　七非。唯異事非。謂別立標相。駛流在中

△解攝衣界法

佛言。應先解不失衣界。却解大界。應作如是解

釋　初結時。先戒場。次大界。後攝衣界。若解時。先攝衣界。次大界。後戒場。羯磨者應作前方便。答云。解界羯磨。應作如是白

◆一無多等四字

◆僧一作勞○分處作處分○作上一有僧字

大德僧聽此住處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽僧今解不失衣界白如是

大德僧聽此住處同一住處同一說戒僧今解不失衣界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒解不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍同一住處同一說戒解不失衣界竟僧忍默然故是事如是持

非　此法非相唯異事非謂解同結次標相仍存餘非同前

○結解食界法第三

佛言有四種淨地一者檀越淨若爲僧作伽藍未施與僧二者院相不周淨若僧住處半有籬障多無籬障都無籬障若垣若牆若塹若柵亦如是三者處分淨初作僧伽藍時檀越若經營人分處如是言某處爲僧作淨地四者作白二羯磨疑結若疑先有淨地應解已更結

釋　文引藥揵度中四種淨地皆爲攝食障僧而立令僧不犯內煑內宿二過故名淨地一檀越淨者彼雖建寺已成未施與僧既未施僧處所屬他於中煑宿皆由檀越自作衆僧非主無犯故名爲淨二院相不周淨者由其不周與外相通以無阻隔是故名淨若院相周則有內外不結淨地便名不淨三處分淨者由初作伽藍時處分淨地基址已定故不須更秉羯磨結也四作白二羯磨疑結者若無上三種緣應作法結之若疑先有淨地應解已更結

△結攝食界法

時有吐下病比丘未及得粥便死佛言聽在伽藍內邊房靜處結淨厨應唱房若溫室若經行堂處若出家五衆房得作除去比丘

釋　此先明制緣也律云時有吐下病比丘使舍衛城中人煑粥突有因緣城門晚開未及得粥便死佛知故聽結淨厨律中但言淨地文云淨厨厨者伺食之所既聽結淨地本爲粥食隨病所伺故云厨也溫室即暖室經行堂謂禪思昏沉必經行審諦故僧舍別有經行堂出家五衆房俱得作淨厨若比丘所住者人去房空方得若不別居則無

令一作今　說一作唱　住一作任　○處作者

病犯宿羡若沙彌房亦爾約罪有異此以僧界論之如尼界中例准僧界可知故云五衆房也

五分云若於一房一角半房半角或中庭或通結僧坊內作淨地並得

釋　本部但云温室若經行堂處結淨地然以温室及經行處恐事難久遠未便衆故復引五分或一或半或中則彼此無妨也或通結僧坊內者坊乃邑里之名今以僧房多故借稱謂隨僧寺內無礙之處量度而結須知法勿違制處不一定

律令唱相令結法時僧在院外遙唱遙結應唱相言

釋　遙唱遙結者若結作法界原爲攝僧故集界內今結淨地本爲障僧故集院外令其遙唱遙結也

一知僧事比丘應具儀唱相言

大德僧聽我比丘爲僧唱淨地處所此僧伽藍內東廂廚院中若諸果樹下並作淨地 如是三說

若更唱餘處住時據量隨事通局羯磨處作是白言

釋　文中但舉東廂有果樹處唱相若更唱餘處應住立少時據處量度或是果樹或樹無果或樹果俱無或一房一角半房半角並須隨事曉了通局之相於羯磨處先作前方便答云結淨地羯磨羯磨者作是白言

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結東廂廚院中若諸果樹下作淨地白如是

大德僧聽僧今結東廂廚院中及諸果樹下作淨地誰諸長老忍僧結東廂廚院中及諸果樹下作淨地者默然誰不忍者說僧已忍結東廂廚院及果樹下作淨地竟僧忍默然故是事如是持

釋　律云若樹根在不淨地生枝葉陰覆淨地不得安淨物在上若樹上果自墮風吹雨打諸鳥觸墮若不作意淨若作意使墮不淨若樹根在淨地生枝葉陰覆不淨地得安物在上果墮亦淨　此一羯磨因病者藥食事故作乃屬一人之私若爲久存以待僧病者是屬公也

非　其法非謂依文牒秉實處相乖等　事非謂唱相聚內立標分畔　餘非准常

△解淨地法

律云若有緣者解已更結不出解文例准解法應言

釋　結制遙結解應遙解衆集院外已羯磨者作前方便答云解淨地羯磨應如是言

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今解某處淨地白如是

大德僧聽僧今解某處淨地誰諸長老忍僧解某處淨地者默然誰不忍者說僧已忍解某處淨地竟僧忍默然故是事如是持

非　此中唯異法事法非謂說乖先結等　事非謂院內集解也　餘俱如前

釋　按十誦律中佛在舍衛國諸比丘作淨地羯磨佛言從今不應結淨地若作者突吉羅蓋佛智徹知末世比丘受僧常食者多淨地難奉烟厨不免故爾佛自遮止一絕白衣之譏次決緇流之疑而令僧徒安樂進道也宣祖依法集列爲明結界三種宗意故今續釋引律開條爲就時宜行用有據故

△結庫藏法　差人守庫藏法

續　此二法准白二綱目今依衣揵度續入律云時諸比丘大得可分衣物各相推倚不肯藏舉遂失佛言及有見者應收舉又客比丘來移衣物著餘房不堅牢故聽別房結作庫藏白二羯磨唱房名若溫室若重樓若經行屋集僧作前方便答云結庫藏羯磨秉法者作如是白云

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧結某房作庫藏屋白如是

大德僧聽僧結某房作庫藏屋誰諸長老忍僧結庫藏屋者默然誰不忍者說僧已忍結某房作庫藏屋竟僧忍默然故是事如是持

此一羯磨爲事故作是屬公也

非　唯異法事法非謂房名錯唱等　事非謂處不堅牢風雨易入等　餘非准前

時彼庫藏無人守不堅牢聽差守庫藏人白二羯磨作前方便答云差守庫藏羯磨作如是白言

大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘作守物人白如是

大德僧聽僧差某甲比丘作守物人誰諸長老忍僧差某甲比丘作守物人者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘作守物人竟僧忍默然故是事如是持

此一羯磨亦爲事作是屬公也

非　人非謂所差乏德等　餘非同上　第二諸界結解篇竟

毗尼作持續釋卷三

音義

九州　禹貢治水分九州也謂荊梁雍豫徐揚靑兗冀

墼　整塊羑熟不和汁者是

羅閱城　即王舍城也

疲　勞力乏倦也

壍　籤去聲坑壍也又遶城水也

邑　凡有宗廟先君之主曰都無曰邑古以四井爲邑也

剏　始造也

訖　音吉盡也

饑饉　穀不熟曰饑菜不熟曰饉

橛　音掘杙也即木段

漲　水泛溢也

輙　音懾擅專自是也

檀越　或云檀那譯云施主由行檀捨自可越度貧窮苦故

垣墻　音員低者垣高者墻

栅　音折編木而成

經營　縱廣曰經回旋曰營

伺　音四偵候也偵音稱探伺食也

廂　音湘廡也廊也東西室也

曇無德部四分律删補隨機羯磨卷第四

唐京兆崇義寺沙門　道宣　撰集
金陵華山後學比丘　讀體　續釋

●諸戒受法篇第三

戒法理通義該道俗以五戒有犯則具戒成難故須條貫始終體相明練七衆所受次如下列

釋　戒法而言諸者此篇總攝唯三開列四十二法初二句引善生經出義彼經優波離問佛菩薩摩訶薩云何成就戒成就善戒成就利益衆生戒佛答言先當具優婆塞戒沙彌戒比丘戒若不具優婆塞戒得沙彌戒者無有是處不具沙彌戒得比丘戒者亦無是處若言不具如是三種戒而得菩薩戒者亦無是處譬如重樓四級次第而登不由初級至二級無有是處乃至不由三級至四級者亦無是處故云戒法理通義該道俗次二句引薩婆多論申明上義彼論云破五戒中重戒若更受八戒十戒具戒禪無漏戒一切不得若破五戒中重戒已若捨五戒更受者無有是處八戒十戒具戒亦爾今撰文云以五戒有犯則具戒成難也故須始從三歸終至具戒條貫出法其中若體若相預當明練七衆所受次如下列

○受三歸法

釋　此受三歸並下五戒八戒法今唯依文釋義其授受開導懺悔加儀准則集授三歸五戒八戒正範詳明

薩婆多論云以三寶爲所歸欲令救護不得侵陵故也

釋　以三寶爲所歸者由三寶具足無量眞淨功德欲懇慈愍救護於巳俾四魔諸苦不得侵損顯通論云是救濟義以歸依三寶能息無邊生死苦輪遠離一切大怖畏故義同多論毗尼母論云有五種三歸一翻邪三歸二五戒三歸三八戒三歸四十戒三歸五具戒三歸此乃第一也所言翻邪者佛未出世邪師說法言皆是妄法不契理盲引癡愚欲昇反墜佛出世間智證無等窮徹因果稱性說法濟拔衆生引入正道故云翻邪三歸此法

如來始遊波羅柰國耶輸伽父信歸發起人到於今成沾恩錫

歸依佛者歸於法身謂一切智無學功德五分所成

釋　歸於法身佛者佛具三身於法身中攝報化故法身有二一理法身理即性德也謂性淨明體本來離念等虛空界無所不徧諸佛衆生皆同一相是名理法身二功德法身謂如來往昔經三祇劫修六度萬行功德爲因而成法身之果故名功德法身文云一切智等所成正明功德法身以含理法身也三世如來皆具此二種法身今言佛者謂歸依三世諸佛故下二句釋上若詳明之一切智者謂於一切內法內名能知能解一切外法外名能知能解內法名者謂理內所詮法相及能詮名字蓋佛教依理而說故名理內也外法名者即理外所詮法相及能詮名字蓋外道等違理橫計故名理外也此乃能觀之智用無漏功德者謂發心修行於中不求人天小果皆願迴向菩提濟度衆生故云無漏佛證法身由此無漏功德五分所成法身言五分者分謂分齊法即戒定慧諸法也身者聚也聚積諸法以成其身也一戒身因持淨戒戒法成就得證此身二定身因修無漏淨禪得證此身三慧身因修無漏智慧得證此身四解脫身解脫有二一有爲解脫謂以無漏智斷有漏煩惱二無爲解脫謂一切煩惱滅盡無餘煩惱既盡理本無爲由二種解脫得證此身五解脫知見身知以智知見以眼見謂因此智眼於一切法知覺照了當體即空悉皆如幻得證此身故云五分法身也

歸依法者歸於自他盡處謂斷欲無欲滅諦涅槃

釋　法言自他盡處者自謂我執就中有二一俱生我執二分別我執如原序所明他謂法執亦有二種一俱生法執謂諸衆生無始時來虛妄熏習於一切法妄生執著恒與身俱二分別法執謂於邪教及邪師所說之法分別計度執爲實法盡處二字謂二空理觀也一人空人空即我空亦曰生

空也謂凡夫如上執我佛爲破此計故說五蘊無我二乘悟之人無我理是名人空二法空謂二乘人未達法空之理猶計五蘊等法實有佛爲破此執故說般若深慧徹見五蘊自性皆空菩薩悟之入法空理是名法空下二句釋上謂二空理者是斷欲無欲滅諦涅槃也若詳明之此二句總攝四諦法斷欲無欲卽集諦由知三界生死實苦推因諦審煩惱惑業實能招集生死之苦若斷諸煩惱苦因不集則生死輪息永無苦果然以集諦煩惱衆多而特舉欲者葢我法二執貪欲爲本貪欲若斷諸惑易除滅諦涅槃者滅卽寂滅由厭生死極苦諦審涅槃實爲寂滅之樂必依戒定慧道修行二空理顯方能通至涅槃

歸依僧者歸於第一義僧謂良祐福田聲聞學無學功德也

釋　第一義僧者准成唯識論中四勝義諦釋之此是證得勝義也謂聲聞證得二空眞如之理卽是勝妙之義下二句釋上謂第一義僧是眞淨福田所具功德能福祐衆生若歸依者獲益無量然此聲聞功德復分有學無學所言聲聞者謂聞佛聲教依修悟入有學謂前三果並四向是無學謂四果阿羅漢諸漏已盡無復煩惱准經律中凡夫僧能持禁戒者皆稱福田僧以戒體爲良福田故善見論云並須師授言音相順若言不出或不具足不稱名不解故不成應言

我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧

如是三說得屬法已

釋　得屬法者一切衆生若未受三歸已前則屬於魔被生死諸苦所繫不得解脫故若至誠信歸三寶已後則屬於佛以法救護故諸魔邪等莫如之何向下結成所歸

我某甲盡形壽歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟

三結已律無受法諸論文具出此但受歸法無有戒法故論云三歸已下有所加得歸及戒若無加者有歸無戒也

釋　凡受三歸竟當曉得失以便遵守然在所授

者教之淮善生經云若有人能歸三寶已雖不受戒斷一切惡修一切善雖復在家如法而住是亦名優婆塞也又云若有造作種種業爲受樂故修於善事如市易法其心不能慈愍衆生如是之人不得三歸又云若人爲護舍宅身命祀祠諸鬼是人不名失三歸若聞諸天有曾見佛功德勝已禮拜供養是人不名失三歸若是人信其能救一切怖畏禮拜一切外道則失三歸或時禮拜自在天主應如禮拜世間諸王長者貴人亦復不失三歸雖復禮拜所說邪法愼勿愛之　處處經佛告彌勒偈云　汝所三會人　是吾先所化　九十六億人　受吾三歸者　次是三破人　九十二億者　一稱南無佛　皆得成佛道文此明但受歸法而無戒法向下淮論明三歸已下有所加得歸及五戒八戒法也

○受五戒法

經云有善男女布施滿四天下衆生四事供養盡於百年不如一日一夜持戒功德以戒法類通情非情境故也

釋　世間欲求安樂事無一不從三寶生若無三歸五戒則人天之徑絕矣故先引經校證謂此布施雖境寬人多供養如意年歲復久其功德可爲殊勝然不如一日一夜持戒功德者以示戒法利益遍於情境非情境故薩婆多論云於衆生上得四戒於非衆生上得不飲酒戒若衆生可殺不可殺可盜不可盜可婬不可婬可妄語不可妄語一切得戒下至阿鼻地獄上至非非想處及三千世界乃至如來一切有命之類盡得此四戒以初受戒時一切不殺乃至一切不妄語無所限齊故得不飲酒戒時此一身始終三千世界內一切所有酒上咽咽得戒色以受戒時一切酒盡不飲故設酒滅盡戒常成就而不失也由是功德倍於布施滿四天下衆生

論云由戒故施得清淨也

釋　薩婆多論略優婆塞戒經亦有此義謂優婆塞行施有二種一物淨謂非偷盜聖遮物非供衆

物非三寶物非施一人迴與多人不惱他得不誑他得不欺人得二心淨施時不為生死善果名稱勝他得色力才不斷家法眷屬多饒唯為莊嚴佛果菩提故施調伏衆生故施此明持戒之人公平守分資生不欺凡有布施俱是淨財一切捨中皆兼二利若反此者則施不清淨故所引也

當於受戒前具問遮難故善生經云汝不盜現前僧物不於六親所比丘比丘尼所行不淨行不父母師長有病棄去不殺發菩提心衆生不如是等具問已若無者應語言此戒甚難能為聲聞菩薩戒而作根本

釋　此明愼重戒法應擇機施若非具問於前授受恐無利益現前僧物者乃淨信誠敬所施報福最為殊勝若盜取此物罪報亦復殊勝六親者父六親謂伯叔兄弟子孫母六親謂舅姨兄弟兒孫父母者父恩等天母恩配地生成覆育粉骨難酬師長者此有二種一世俗教訓有恩之師二僧倫教誡佛法之師菩提者略也具云阿耨多羅三藐三菩提此翻無上正等正覺發此心者決志上成佛道下化衆生若殺此人是斷佛種也如是七難一一具問已若答無者應語言此優婆塞五禁戒甚是難受難持能為聲聞菩薩戒而作根本宜當愼敬切勿輕心

善男子戒有五種始從不殺乃至不飲酒若受一戒是名一分優婆塞具持五戒名為滿分優婆塞汝今欲受何分之戒當隨意受爾時智者應隨語為受

釋　五戒聽開一分少分半分多分滿分受者欲顯持守功德故全五戒則人相具足兼十善則天報恒隨一戒二戒尙得人身壽夭尊卑由戒多少設臨時不忖受後多犯一戒能持猶勝不受佛慈就機善導如是

阿含等經云於受前懺罪已然後受法應如是授言

我某甲歸依佛歸依法歸依僧一日一夜盡形壽為（一戒一分　五戒滿分）優婆塞（夷）如來至眞等正覺是我世尊

三授巳告云向授三歸正是戒體今又三結示戒所歸也

我某甲巳歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟（一日一夜 盡形壽為）一戒一分 五戒滿分優婆塞夷如來至眞等正覺是我世尊

釋　梵語多陀阿伽度此飜如來若云無所從來亦無所去故名如來卽約法身釋若云如法自性來成正覺卽約報身釋若云乘如實道來度衆生卽約化身釋也梵語阿羅訶此飜應供亦飜應眞今翻至眞爲世福田故名應供冥自眞性故名至眞由冥眞故堪作福田也梵語三藐三佛陀此翻正徧知今翻等正覺等卽徧義具明差別法門名之爲等此異二乘深知無差別性名之爲正此異凡外也今於十號中唯擧三號餘七皆攝以顯三德故如來是法身德應供是解脫德正徧知是般若德也

三結巳告言今當示汝戒相汝諦聽受之

盡形壽不殺生是優婆塞夷戒能持不答言能持

盡形壽不盜是優婆塞夷戒能持不答言能持

盡形壽不邪婬是優婆塞夷戒能持不答言能持

盡形壽不妄語是優婆塞夷戒能持不答言能持

盡形壽不飮酒是優婆塞夷戒能持不答言能持

並淮上具問答巳餘有六重二十八輕諸雜行相廣如善生經及行事鈔中說發願同行八戒

釋　淮上具問答巳者此結但受五戒竟薩婆多論云欲受五戒者先受三歸受三歸竟爾時巳得五戒所以說五戒名者欲使前人識五戒名故此五戒前四是實罪飮酒一戒是遮罪飮酒得與四罪同類結爲戒者以飮酒是放逸之本能犯四戒如昔迦葉佛時有一優婆塞以飮酒故邪婬他婦盜他雞殺他人問言何以故爾答言不作以酒亂故一時能破四戒文贅云問答巳餘有六重二十八輕者謂優婆塞如是受五戒巳欲發大心乞受在家菩薩戒者當依善生經受此六重二十八輕戒乃預示法儀以備用故令對梵網以觀機故謂諸雜行相廣如善生經及行事鈔中說者然鈔依經撰文以明得失是非故鈔雖無有經可據今復

錄二三俾知大槩彼經云佛言一切施中施無怖畏最爲第一是故我說五大施者卽是五戒如是五戒能令衆生離五怖畏故　又云有五善法圍繞是戒一慈二悲三喜四忍五信若人能破重邪見心無疑網則具正念莊嚴清淨根本清淨離惡覺觀若能遠離五惡事者是名受戒遠離一切身口意惡若言離五戒巳度生死者無有是處欲度生死大海應當至心受持五戒是五戒中四於後世成無作戒唯愛難斷故不得成以是因緣愛欲纏綿應當至心愼無放逸　又云如是五戒有五種果一無作果謂以淸淨五戒爲因斷得出家受具成就無作戒體故二報果謂以五戒因兼修上品十善報感生天受諸妙樂故尙不能超脫以第三戒未淨故三餘果謂持五戒爲因得人道由戒功德未盡復生人中受世諸樂故四作果謂持五戒者能守護一戒感一戒之善果報若犯一戒感一戒之罪果報故五解脫果謂當來世修行入道解脫輪迴得證聖果皆以此五戒而爲根本正因故　又云若優婆塞常能出至寺廟僧坊到巳親近諸比丘等咨問法味聽巳受持憶念不忘能分別義轉化衆生是名優婆塞自利利他若不能習學所說輕慢比丘爲求過失而往聽法無信敬心奉事外道見其功德深信日月五星諸宿是優婆塞不名堅固如法住　又云雖不自作五惡之業教人作若先取他物許爲了事若典知關津稅賣估物若計價治病治巳賣物若違官私制如是皆非如法住若自不作惡不教他作心不念惡名如法住　又云若優婆塞因客煩惱所起之罪作巳不生慚愧悔心非如法住若爲身命故作諸惡事非如法住　按薩婆多論云優婆塞得聽販賣但不得作五業一者不得販賣畜生以此爲業二者不得販賣弓箭刀杖以此爲業三者不得沽酒爲業四者不得壓油爲業以油多虫故五者不得作五大色染爲業此謂據經論略明鈔義也文云發願同行八戒者謂例後八戒法之願文唯改八關齋三字爲五戒餘詞無異也

○受八戒法

善生經增一阿含云佛告優婆塞當於八日十四日十五日往詣長老比丘所一一受八戒一一受

之勿令失次

釋　此先明受戒期限及施戒之師也准佛說齋經云道弟子六齋之日受八戒六齋日者謂月初八日十四日十五日二十三日二十九日三十日四天王經佛說六齋日若於初八日二十三日四天王差使者下察人間善惡若於十四日二十九日四王太子下察人間若於十五日三十日四王自下人間觀察衆生布施持戒孝順父母少者便上忉利以啓帝釋諸天心皆不悅而言阿修羅種多諸天種減少若布施持戒孝順父母多者諸天帝釋心皆歡喜而言減損阿修羅增廣諸天衆今但言八日十四日十五日者以單攝雙故行詣長老比丘所受者謂崇德臘也

論中令五衆授之成實云若無人時但心念口言乃至我持八戒亦得成受

釋　薩婆多論令出家五衆授之者此開有二義一為應期二爲擇人然此八戒必在六齋八王日受恐過期則少利益若無比丘就比丘尼所受乃至若無沙彌就沙彌尼所受此謂應期也擇人者其施戒人必自持戒乃可爲師若有比丘不持戒應從持戒尼所受乃至若有沙彌不持戒應從持戒沙彌尼所受復引成實論若無人時但心念口言受者雖亦應期急用然機不能攝其初心須久發心一往恒受八戒者方知戒相自言無紊設有如法人而故作心念縱說明了若有疑慢亦不成受

俱舍論云若先作意於齋日受者雖食竟亦得

釋　薩婆多論亦有此說今准釋之彼云若人欲受八齋先恣情女色或作音樂或貪欲飲噉種種戲笑如是等放逸事盡心作已而後受齋不問中前中後盡不得齋若本無心受齋而作種種放逸事後遇善知識卽受齋者不問中前中後一切得齋若欲受齋而以事難自礙不得自在事難解已而受齋者不問中前中後一切得齋俱舍引者正此後一義故今以廣之

前受戒者下心合掌隨施戒人語勿前勿俱若違

不成

釋　此明法儀也。前受戒者。謂如前長老比丘。得五衆所受戒者。並須起敬法謙下之心。拈香頂禮。長跪合掌。隨施戒人語。待彼說竟。聽明後答。不及未竟前答。亦不得彼此俱言。若違則不成受。謂人法事皆非也

論云。若受八戒。應言一日一夜。莫使與終身戒相亂。成實云。五戒八戒。隨日月長短。或一年一月。乃至半日半夜。重受滅並受得

釋　薩婆多論云。佛本制一日一夜。不得過限。若有力能受。一日過已。次第更受。如是隨力終身戒謂盡形受持之五戒也。復引成實云。隨日月長短者。此謂一受經年歷月。不須日日頻受。今亦附者。致備用有據也。而云半日半夜受者。法無如是。爲顯戒德。故重受者。若年若月。竟欲受再重受。滅受者。謂不足年月。隨意約期。受但有至誠心。並得。若受時施戒者。應如是授言

我某甲歸依佛。歸依法。歸依僧。一日一夜一年一月爲淨行優婆塞夷如是三授

我某甲歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟。一日一夜一年一月爲淨行優婆塞夷竟。三結已。次授戒相言

如諸佛盡壽不殺生。某甲一日一夜不殺生。能持不答言能持

如諸佛盡壽不盜。某甲一日一夜不盜。能持。不答言能持

如諸佛盡壽不婬。某甲一日一夜。不婬。能持不答言能持

如諸佛盡壽不妄語。某甲一日一夜不妄語。能持不答言能持

如諸佛盡壽不飲酒。某甲一日一夜不飲酒。能持不答言能持

如諸佛盡壽離華香瓔珞香油塗身。某甲一日一夜離華香瓔珞香油塗身。能持不。答言能持

如諸佛盡壽離高勝牀上坐及作倡伎樂故往觀聽某甲一日一夜離高勝牀上坐及作倡伎樂故往觀聽。能持不。答言能持

如諸佛盡壽離非時食。某甲一日一夜離非時食。能持不。答言能持

阿含經云。如上次第授已。當教發願言

我今以此八關齋功德。不墮惡趣八難邊地。持此功德。攝取一切衆生之惡。所有功德。惠施彼人。使成無上正眞之道。亦使將來彌勒佛世三會。得度生老病死

釋　凡修行業。應當發願。若有行無願。其行必孤。若有願無行。其願必虛。若行願相資。乃成慧用也。八關齋者。以不非時食而爲齋體。以八事閑惡而助成齋。良由生死正因。無如婬欲。生死助緣。無如飲食。故首楞嚴云。一切衆生。皆依婬欲而正性命。一切衆生。皆依食住。其居家二衆。不能永捨家業眷屬緣累。所以終身五戒。但除邪婬。不禁非時食。若受八戒。唯制一日一夜者。嚴禁過午之食。不令入咽。婬欲之念。不得毫動。一一皆如諸佛盡壽堅持。其功德。故超勝於五戒也。不墮惡趣八難者。此明自願離惡。持此功德。攝取一切衆生之惡者。亦願諸衆生皆離惡也。八難者。一在地獄難。謂南贍部洲下過五百由旬。有八寒八熱等地獄。衆生因惡業所感。墮於彼處。長夜冥冥。受苦無間。障於見佛聞法。名地獄難。二在畜生難。謂畜生種類不一。亦各隨因受報。常受鞭打殺害。或互相吞噉。受苦無窮。障於見佛聞法。故名畜生難。三餓鬼難。謂餓鬼有三種。一業最重者。長劫不聞漿水之名。一業次重者。唯在人間伺求蕩滌膿血糞穢。三業輕者。時或一飽。加以刀杖驅逼。填河塞海。受苦無量。障於見佛聞法。故名餓鬼難。四長壽天難。謂此天以五百劫爲壽。卽色界第四禪中無想天也。言無想者。以其心想不行。如氷魚蟄蟲。外道修行多生其處。障於見佛聞法。故名長壽天難。五在北鬱單越難。梵語鬱單越。華言勝處。謂此處感報勝東西南三洲也。其人壽一千歲。命無中夭。爲著樂故。不受教化。是以聖人不出其中。不得見佛聞法。故名鬱單越難。六盲聾瘖瘂難。謂此等人雖生中國。而業障深重。盲聾瘖瘂。諸根不具。値佛出世。而不能見

佛雖說法亦不能聞故名盲聾瘖瘂難七世智辯聰難謂世間之人邪智聰利者唯務耽習外道經書不信出世王法故名世智辯聰難八生在佛前佛後難謂佛出現於世爲大導師令諸衆生離生死苦得涅槃樂人有緣者乃得値遇其生在佛前佛後者由業重緣薄既不見佛亦不聞法故名生在佛前佛後難所有功德惠施彼人使成無上正眞之道者此明自他願種成佛之因也亦使將來彌勒佛世三會得度生老病死者此明自他得値佛解脫之願也三會者准彌勒下生經云彌勒菩薩卽於出家之日便得成佛坐於龍華樹下華林園中三會說法第一會度九十六百億聲聞衆記云若諸國王大臣長者居士男女一切施主於今釋迦牟尼佛　法中能作佛事自種善根或教他種以七寶金銀鍮石銅鐵木石泥土或綃縷或綵畫作佛像及窣堵波若大若小乃至最小如指節大或以香華諸妙供具而爲供養由如是善根力故至彌勒如來成正覺時善得人身於第一會中剃髮出家乘宿願力便得涅槃第二會度九十四百億聲聞衆記云若國王及以臣庶於今釋迦牟尼佛正法中能爲法事謂於諸大乘經典或律或論若讀若誦或恭敬供養或於經卷以諸雜綵而嚴飾之由是善根力故至彌勒如來成正覺時善得人身於第二會中剃髮出家乘宿願力便得涅槃第三會度九十二百億聲聞衆記云若諸國王及臣庶等於今釋迦牟尼佛正法中能爲僧事自種善根或教他種於每月初一日或初八日十五日設齋供養比丘比丘尼或供養修禪定者或供養說法者或施坐臥等具供養衆僧由是善根力故至彌勒佛成正覺時善得人身於第三會中剃髮出家乘宿願力便得涅槃今文故云亦使將來彌勒佛世三會得度生老病死也

經云設有善男子善女人不發此願而持八齋者得少許福田引古證云

釋　謂上發願准經乃引古爲證以出其文若不如是迴向發願是自利心不求解脫所以但得少

許福田是故凡受五戒八戒者日日以持戒功德至晚課竟向諸佛菩薩像前焚香禮拜長跪合掌至誠發願祈聖證盟以遂所欲也今復略明行相俾知功德有無據持不唐淮薩婆多論云若受八戒已鞭打衆生齋不淸淨雖卽日不鞭打若待明日鞭打亦不淸淨以要言之若身口作不威儀事雖不破齋齋不淸淨設身口淸淨若心起貪欲瞋恚惱害之念亦名齋不淸淨若受八戒已精修六念是名齋淸淨所言六念者一念佛謂念佛具足十號大慈大悲智慧光明神通無量能拔衆苦我以淸淨質直之心得親近佛心生歡喜以歡喜故身得快樂以快樂故其心得定以得定故其心平等修念佛觀必趣涅槃是名念佛　二念法謂念法是如來所有功德卽十力四無所畏等我以淸淨質直之心得親近法心生歡喜乃至修念法觀必趣涅槃是名念法　三念僧謂僧是如來弟子得無漏法具戒定慧能爲世間衆生作良福田應當恭敬我以淸淨質直之心得親近僧心生歡喜

令一無授字

乃至修念僧觀必趣涅槃是名念僧　四念戒謂念諸禁戒能遮諸惡煩惱我以淸淨質直之心得親近戒心生歡喜乃至修戒念想必趣涅槃是名念戒　五念施謂念已所施獲得善利一切世間爲慳嫉所覆我於今者得離如是慳貪之垢住捨心中於一切物心無悋惜持用布施既布施已我心應喜以喜心故身得快樂乃至修念施想必趣涅槃是名念施　六念天謂念欲界天等悉因往昔戒施善根得生彼處受天快樂我亦見有如是戒施功德捨命之時必生彼天以念天故離於惡法心生歡喜心歡喜故身得快樂得快樂故其心得定以得定故其心平等修念天想必趣天道是名念天此則持八戒爲因六念爲助也須知第六念天因非涅槃果招有漏而亦令念者其義有二一彰戒施功有所歸故二明念專齋無所染故所以諸經通明六念

○出家授受戒法

七分明之一明出家功由菩薩二明有益超世三

明障出大損四明既出家已行於罪行五明既出家行凡福行六明出家修道要業七明大小正行三學爲本廣如鈔中

釋　此乃總標大義廣釋詳如鈔中者今准經律略釋則鈔義不無也

一明出家功由菩薩者菩薩卽護明菩薩降生淨飯王宮名曰悉達太子乃釋迦佛之因號也迦葉佛出人壽二萬彼佛滅度巳後經歷正像末法人壽漸減以至於百世間衆生長夜癡冥不聞三寶唯造諸惡備嬰衆苦趣三塗以爲故宅受四生猶如更衣護明菩薩愍斯沉淪將補佛處出世利生橫約諸有無思離染故樹出家樂處閑靜若有貪著終成金鎖引出方便唯此一道華嚴經云若有不識出家法樂著生死不求脫是故菩薩捨國財爲之出家求寂靜按普曜經釋迦如來初欲出家發此四誓願度脫衆生一謂願濟衆生困厄謂我設成正覺得一切智時衆生困厄塗諸惱患我當濟脫令斷恩愛二謂願除衆生惑障謂衆生沒在生死苦海無明暗蔽悉無所知我當爲其顯示如淸淨眼內外無障令其出離三謂願斷衆生邪見謂衆生在世我慢自大尊巳賤彼心存邪見不慕聖道我當開化令入正眞四謂願度衆生苦輪謂衆生處於生死之苦輪轉無際滅智慧眼不能自濟我當爲其說法令得度脫故云出家功由菩薩也

二明有益超世者謂眞誠出家怖四怨苦思不還性諸佛數內豈無有我雜類報中何以甘受辭六親至愛捨五欲深著如是出家方可紹隆三寶度脫四生應知剃染非是泛流超俗還須上志故云有益超世也

三明障出大損者謂好心出家續賢聖種爲衆生眼世若無僧三寶絕斷滔滔苦海孰架慈航茫茫業徑誰指迷道准出家功德經云若能放人出家受戒功德無量譬如四天下滿中羅漢百年供養不如有人爲涅槃故於一日一夜出家受戒功德（謂猶前施雖多有竭是欲界繫爲法出家非三界業故說過前）又云若障出家爲

作留難。緣此罪報。墮三惡道。常盲無眼。若生為人。在母腹中。受胎無眼。於百歲中。以無礙智。說是罪報。亦不可盡。於四道中。常盲我終。不記此人。得解脫。故由障出家。故又法苑珠林引經云。若為出家苦作留礙。破壞抑制。此人即斷佛種。諸惡集身。猶如大海。現身癩病。死入黑闇地獄。無有出期。准經損義彙二。一自損。二損他。故云障出大損也

四明既出家已行於罪行者。謂初心向道。避苦求安。落髮披緇。背安趣苦。四口三。破豈任恣為繫草鵝珠。寧無傚效。今不憶古。欲昇反墜。皆由自愚。志不超凡。乏師艮導。按遺教經云。不得販賣貿易和合湯藥。占相吉凶。節身時食。清淨自活。不得參預世事。通致使命。呪術仙藥。結好貴人。親厚媟嫚。皆不應作。當自端心。正念求度。不包藏瑕疵。顯異惑眾。於四供養。知量知足。趣得供事。不應畜積。若依經奉行者。是名梵行。若違教輒作者。是名罪行。故云既出家已行於罪行也

五明既出家行凡福行者。謂眞心脫。塵家出二死。凡福勤修因。非聖乘教。談三無漏學。內徒熏修律明。七有為福。外眾隨辨。否則自棄涅槃。而求暫樂。樂盡苦生。人天道險。若能以智為先導。事事迴向眾生莊嚴。佛國無取著。心無求報想。則行攝普賢益難讚迷。由無智用。致行成凡。故云既出家行凡福行也

六明出家修道要業者。謂凡情未盡。道業難成。未盡之情愛欲為本。難成之道淨戒為基。出家要業唯持戒。斷欲而為先務。四十二章經云。人懷愛欲。不見道者。譬如澄水致手攪之。眾人共臨無有覩其影者。人以愛欲交錯。心中濁興。故不見道。當捨愛欲。愛欲垢盡。道可見矣。遺教經云。依因此戒。得生諸禪定。及滅苦智慧。是故當持淨戒。戒為第一安隱功德住處。故云出家修道要業也

七明大小正行三學為本者。三謂戒定慧。皆云學者。學猶飾也。器不飾則無以成美。觀人不學則無以成聖德。故依此而修者。必證聖果。名曰正行。艮以眾生迷心為惑。動慮成業。由業感報。生死無窮。

已一作以

欲脫苦果當除苦因。故先以戒治其業。次以定慧澄其惑業。分善惡。故止作兩行。以相翻惑。唯昏散故定慧二法而對破。病因藥差。機藉教修。然後業盡惑除。情亡性顯。教門雖廣。豈越於斯。大小同修。證中有別。故云大小正行三學爲本也

○乞度人法

時諸比丘輙便度人。不知教授。已愚癡。故彼不被教授。不按威儀。著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨鉢食。於大食小食上。高聲大喚。如婆羅門聚會法。諸比丘以此事白佛。佛言。聽僧與授具足戒者。白二羯磨。彼欲度人者。當往衆中。偏露右肩脫革屣。禮僧足。右膝著地。合掌。應作如是乞言

釋　准通儀式。應先鳴槌集衆。彼欲度人者。具修威儀。先禮僧中上座。已合掌跪乞言

大德僧聽。我某甲比丘。求衆僧乞度人授具足戒。願僧聽我某甲比丘度人授具足戒。慈愍故

三乞。律中准羯磨文。爲授具足戒者。須乞畜衆法。若按受戒犍度中。前具列和尙德。已總結文云。如是畜依止畜沙彌亦爾。故知並須以無德不合故也

釋　此准律明例用之法也。前具列和尙德者。按律中。佛言。有五法成就。不得授人具足戒。無信無慚無愧。懶惰多忘。成就五法。得授人具足戒反上五法。復有五法。不得破增上戒。增上見。增上威儀。少聞無智慧反上五法得授。復有五法。不得。一不瞻視病弟子。不能使人瞻視。乃至令差。若命終。二若弟子不樂住處。不能方便移至異處。三若有生疑事。不能開解其意。如法律除之。四不能教捨惡見住善見。五若減十歲反上五法得授。復有五法。不得。不知增戒。增心。不增慧。不知白。不知羯磨反上五法得授此但略錄四五廣如律中。不得與依止。得與依止。不得畜沙彌。得畜沙彌。所制具德。咸如和尙。此則爲師不易。具得實難也

○與度人法

佛言。當觀察此人。若不堪教授。復不以二事攝取。一者法。二者衣食。當語言。大德止。勿度人。若有智慧堪能教授。又以二事攝者。應與羯磨

釋　彼三乞已作禮起立羯磨者作前方便答云與度人法羯磨秉法者作是白言

大德僧聽此某甲比丘今從衆僧乞度人授具足戒若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘度人授具足戒白如是

大德僧聽此某甲比丘今從衆僧乞度人授具足戒僧今與某甲比丘度人授具足戒誰諸長老忍僧與某甲比丘度人授具足戒者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘度人授具足戒竟僧忍默然故是事如是持

釋　乞度人授具乃爲和尙也梵本正名鄔波遮迦傳至于闐翻爲和尙傳到此土什法師翻名力生此義准舍利弗問經云夫出家者捨其父母生死之家入法門中受微妙法蓋師之力生長法身出功德財養智慧命功莫大焉若無佛法法身慧命不能生長若無衣食色質道器不能資助若此二事無乏十臘滿已衆中羯磨僧方忍聽　此一羯磨爲人法故作是屬私也

非　一人非一界不和十臘未滿少聞不善毗尼多愚有犯過等　二法非乞詞錯脫羯磨顚倒言說不明紊前方便　三事非二攝有闕等　四人法非乃至七具三非取前互後合具顯非

○度沙彌法

律中度羅睺羅爲最初

釋　此出制緣也羅睺羅此翻覆障謂阿修羅食月時障月明也羅睺羅六年處母胎所覆障故因以爲名舊云羅怙羅准受戒揵度云佛住迦毗羅國尼拘律園時佛時到著衣持鉢入城乞食食已還出城於時羅睺羅與母在高樓上見佛來語子言彼來者是汝父時羅睺羅疾疾下樓至如來所頭面禮足在一面立世尊以手摩彼頭彼自念從生以來未曾得如是細滑柔輭樂佛問言汝能出家學道否答云能出家佛舒一指與羅睺羅將至僧迦藍中告舍利弗言汝度此童子出家與受沙彌十戒此制緣也

僧祇云若年七歲解知好惡與出家過七十臥起

須人不得度若能修習諸業聽出家若初欲出家者為說苦事一食一住一眠多學問答能持者度

釋　此引僧祇明稱量機宜也彼律中因諸比丘度八十九十歲人出家頭白背僂諸根不禁進止須人洟唾汚僧淨地世人譏呵佛故制此若年七歲解知好惡者聽度謂知世是苦出家寂靜此則年雖少宿根正見終成道品若過七十臥起須人者不得度此非無慈不納正是憐愍遮之謂出家所須來處由信道業不修施報當酬臥起尚且須人功行終無克辦若過七十形雖潦倒色力精强志不自惰此亦許度凡欲出家無論老少當先為說出家苦事令彼忖量可否若聞欣樂咨能斯則信無疑退若憂慮默然此則怖恐未堪而事言苦者謂寒暑不遷精勤不怠唯道可修無身可惜此苦乃出世之樂因也一食謂非時不餐一住謂跏趺修定一眠謂夜三時中初後加功以補晝之不足中夜神疲聽其惜養寢安多學謂讀律攻行受經問義此四以禪誦熏修食眠練質若果能者則諸行業俱無憚矣梵語沙彌此翻云息慈謂息世染之情以慈濟羣生也又云初入佛法多存俗情故須息惡以行慈也最下七歲至十三者皆名驅烏沙彌若年十四至十九名應法沙彌若年二十已上皆號名字沙彌

○與剃髮法

時諸比丘輒度人故衆僧不知佛言汝若欲僧伽藍中剃髮當白一切僧若不得和合房房語令知已與剃髮若和合作白已剃髮

釋　此引制緣也按受戒揵度中有一巧師子至僧伽藍中求諸比丘出家為道諸比丘輒度之時彼父母啼泣來至伽藍問諸比丘皆報不見父母即於僧房中求覓得已譏嫌衆僧故有此制應知既出家已則居止同僧施沾僧分若衆不知來源語已未允剃髮豈但諱俗譏呵恐玷法門抑且盜用僧物罪歸師範寧無愼歟而令房房語知為衆集難若僧和集作單白羯磨已然後剃髮此是俗不現前制應遣求出家者離聞處衆中能羯磨人

作等四字文

已上一有白字

白一作云

作前方便答云與剃髮羯磨作是白言

大德僧聽彼某甲欲求某甲比丘剃髮若僧時到僧忍聽與某甲剃髮白如是

作白已喚入衆中與剃髮度人法式廣如鈔中五分云先與受五戒已後受十戒

釋　度人法式余曾撰集剃度沙彌正範於內秉五分授法儀式詳明辯譌有據閱之自了指歸行用誠補玄化茲不繁引

○授十戒法

佛言若在僧伽藍中度令出家者當白一切僧巳聽與出家應作如是白

大德僧聽此某甲從某甲比丘求出家若僧時到僧忍聽與某甲出家白如是

釋　此二單白羯磨制有先後用知總別若前日剃髮次日授十戒者二法前後俱用羯磨應各作前方便前答與剃髮羯磨後答與出家羯磨此謂用有別也若剃髮巳即隨授十戒者唯作前白後白略之僧既聽忍二皆無過以剃髮中攝受戒故此謂用有總也　此二羯磨是為人作皆屬私也非　餘非准上　其間唯異人非謂受者老少違制等

受一作授

○受戒體法

善見云阿闍黎告言汝隨我語教汝受三歸答言爾又應問某遮難發戒緣起准如經律例須具問方乃授云

釋　梵語阿闍黎此飜軌範亦云正行謂能令弟子效其軌則以糾正心行故其和尚臨座並略問遮難等俱載三壇傳戒正範詳明此唯明阿闍黎授歸戒法云

我某甲歸依佛歸依法歸依僧我今隨佛出家某甲為和尚如來至眞等正覺是我世尊

三授巳便得戒

我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟我今隨佛出家巳某甲為和尚如來至眞等正覺是我世尊

三結巳與戒相

盡形壽不殺生是沙彌戒能持不答言能持

盡形壽不偷盜是沙彌戒能持不答言能持
盡形壽不婬欲是沙彌戒能持不答言能持
盡形壽不妄語是沙彌戒能持不答言能持
盡形壽不飲酒是沙彌戒能持不答言能持
盡形壽不著華鬘香油塗身是沙彌戒能持不答言能持
盡形壽不得歌舞倡伎及故往觀聽是沙彌戒能持不答言能持
盡形壽不得高大牀上坐是沙彌戒能持不答言能持
盡形壽不非時食是沙彌戒能持不答言能持
盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙彌戒能持不答言能將
此是沙彌十支淨戒盡形壽一一不得犯能持不答言能持

釋　此沙彌十支戒前四是性重根本若犯則應滅擯不得與清淨沙彌同法事及共止宿亦不得如餘沙彌得與大比丘過二宿後六是遮罪有犯容懺心度故誤罪結重輕唯一突吉羅治其間釋義當閱雲棲要略欲明開遮應學隨律威儀

如請僧福田經沙彌應知五德一者發心出家懷佩道故二者毀其形好應法服故三者永割親愛無適莫故四者委棄身命遵崇道故五者志求大乘爲度人故

釋　此引諸德福田經然斯五德不特小衆終身行之始終通於五衆俱堪物養師範人天故使誦持無輕受體及形服也彼經云時天帝釋白佛夫人種德欲求景福豈有良田果報無限種絲髮之德本獲無量之福乎佛告天帝衆僧有淨德名曰福田一發心出家乃至志求大乘此五事名曰福田爲良爲美爲無旱衰供之得福難爲喻矣此五下句乃宣祖事鈔所註也一發心出家懷佩道故者謂出家之人發勇猛心脫離凡俗習佛菩提而能懷佩妙道爲世福田是爲初淨德也　二毀其形好應法服故者謂出家之人剃除鬚髮毀壞相好去世俗之塵衣著如來之法服具佛威儀爲世福田是爲第二淨德也　三永割親愛無適莫故

如上一有僧字

痛一作痒

鈔下一有中字

者謂既已投佛出家割絕父母情愛無復專主俗業眷戀不肯斷捨當一心精進修道以報父母生成之德兼能爲世福田是爲第三淨德也　四委棄身命遵崇道故者謂出家之人能委棄身命無所顧惜唯務一心求證佛道兼能爲世福田是爲第四淨德也　五志求大乘爲度人故者謂出家之人常懷濟物之心專志勤求大乘之法度脫一切有情爲世福田是爲第五淨德沙彌應當習具也

●如僧祇律應爲說十數一者一切衆生皆依飲食二者名色三者痒痛想四者四諦五者五陰六者六入七者七覺意八者八正道九者九衆生居十者十一切入其列數釋相對治顯正並廣如行事●鈔說

釋　此之十數今准教典仍列法數釋相俾知觀境對治以顯正修不晦聖制也

一謂一切衆生皆依飲食者按楞嚴經云如是世界十二類生不能自全依四食住演義鈔云一段食段即分段食有資益之義謂以香味觸三塵爲體入腹變壞資益諸根古譯經律皆爲搏食以手團曰搏後譯復言漿飲等不可搏遂譯爲段食

二觸食觸即對也謂六識所對色等諸塵柔輭細滑冷暖等觸而生喜樂俱能資益諸根故名觸食設觸非食何以觀戲劇等終日不食而不饑也

三思食思即意思謂第六識思於可愛之境生希望意而能潤益諸根如人饑渴至飲食處望得飲食而身不死故名思食　四識食識以執持爲義即第八識也由前三食勢分所資能令此識增勝執持諸根故名識食若約三界辯之段食唯在欲界以色無色界無香味二塵餘之三食徧通三界故云一者一切衆生皆依飲食也

二謂名色者准智度論云一切諸法中但有名與色若欲如實觀但當觀名色雖癡心多想分別於異事更無有一法出於名色者一名者心但有字故曰名也即是心及相應所法雖有能緣之用而無質礙可尋既異於色復有心意識及諸所數法

種種之別名。故謂之爲名也　二色者。有形質礙等法。謂之爲色。即世界一切依報及五蘊之初。皆是質礙之法。並無知覺之用。既異於心意識。故稱爲色。故云二名色也

三謂痒痛想者。淮阿差末菩薩經云。菩薩自觀痛痒。觀他痛痒。而得意止。擇求聖慧。慕樂求寂。正使遭樂。不係在欲。然此痒痛想。即三受中之苦受也。受乃領納義。謂六根之識。領受六塵之境。三受者。一苦受。謂於六塵違情之境。而有逼迫之苦。是名苦受　二樂受。謂於六塵之境。而有適悅之樂。是名樂受　三不苦不樂受。謂於六受不違不順之境。所受非苦非樂。是名不苦不樂受。故云三者痒痛想也

四謂四諦者。淮四教儀。藏教生滅四諦。釋之。藏教者。三藏之教也。生滅者。此教詮因緣生法。有生有滅。四諦者。諦即審實之義。謂聲聞人用析空觀。諦審苦集滅道之法。一一不虛（因緣生法者。六根爲因。六塵爲緣。根塵相對所起之心。名爲生法。析空者。析即分析。謂分析五蘊等法。皆空也）　一苦諦。苦即逼迫之義。有三苦八苦。總而言之。不出三界生死。聲聞人諦審生死實苦。故名苦諦　二集諦。集即招集之義。謂聲聞人諦審煩惱惑業。實能招集生死之苦。故名集諦　三滅諦。滅即寂滅。謂聲聞人既厭生死之苦。諦審涅槃。實爲寂滅之樂。故名滅諦　四道諦。道即能通之義。謂聲聞人諦審戒定慧之道。實能通至涅槃。故名道諦。故云四者四諦也」

五謂五陰者。淮大乘廣五蘊論云。蘊者積聚之義。謂衆生由此五法。積聚成身。復因此身。積聚有爲煩惱等法。能受無量生死也。亦名五陰。陰即葢覆之義。謂能葢覆眞性也。蘊陰合而言之。謂積聚有爲。葢覆眞性。故　一色蘊。色即質礙之義。謂眼耳鼻舌身諸根和合積聚。故名色蘊　二受蘊。受即領納之義。謂六識與六塵相應。而有六受。和合積聚。故名受蘊　三想蘊。想即思想之義。謂意識與六塵相應。而成六想。和合積聚。故名想蘊　四行蘊。行即遷流造作之義。謂因六識思想諸塵。造作善惡諸行。和合積聚。故名行蘊　五識蘊。識即了別

之義。謂以眼耳鼻舌身意六種之識。於諸塵境上照了分別和合積聚。故名識蘊。故云五者五蘊也。

六謂六入者。准法界次第云。入即趣入之義。謂六根爲六識所依。能入六塵。故名六入。一眼入。謂眼根爲識所依。能入於色　二耳入。謂耳根爲識所依。能入於聲　三鼻入。謂鼻根爲識所依能入於香　四舌入。謂舌根爲識所依能入於味　五身入。謂身根爲識所依。能入於觸　六意入。謂意根分別五塵。能入於法。故云六者六入也

七謂七覺意者。准法界次第云。亦名七覺分。又名七覺支。覺即覺了。所修之法。是眞是僞也。分謂此七種法各有支派。分齊不相雜亂。故名分。名支也。擇進喜三覺分屬慧。除捨定三覺分屬定。念覺分兼屬定慧。修此七覺。即得入道。一擇法覺分。擇即揀擇。謂用慧智觀察諸法之時。善能簡別眞僞。而不謬取虛僞之法。故名擇法覺分　二精進覺分不雜名精。無間名進。謂修諸道法之時。善能覺了。不行無益苦行。而於眞正法中。常能用心。專一無有間歇。故名精進覺分　三喜覺分。喜即歡喜。謂心契悟眞法。得歡喜時。善能覺了。此喜不從顚倒生。住眞法喜。故名喜覺分　四除覺分。除即斷除。謂斷除諸見煩惱之時。善能覺了。除去虛僞之法。增長眞正善根。故名除覺分　五捨覺分。捨即捨離。謂捨離所見念著之境。善能覺了。虛僞不實。永不追憶。故名捨覺分　六定覺分。定即禪定。謂發禪定之時。善能覺了諸禪。不生煩惱妄想。是名定覺分　七念覺分。念即思念。謂修諸道法之時。善能覺了。常使定慧均平。若心昏沉之時。當念用擇法精進喜三覺分。觀察諸法。令不昏沉。若心浮動之時。當念用除覺分。除身口之過非。用捨覺分捨於觀智。用定覺分。入正禪定。攝其散心。令不浮動。是名念覺分。故云七者七覺意也

八謂八正道者。准法界次第云。謂此八法不依偏邪。故名爲正。復能通至涅槃。故名爲道。一正見。謂修無漏道。見四諦分明。破外道有無等種種邪見。是爲正見　二正思惟。謂見四諦時。正念思惟。觀

察籌量令觀增長是爲正思惟　三正語謂以無漏智慧常攝口業遠離一切虛妄不實之語是爲正語　四正業謂以無漏智慧修攝其心住於淸淨正業斷除一切邪妄之行是爲正業　五正命謂出家之人當離五種邪命利養常以乞食自活其命是爲正命　六正精進謂勤修戒定慧之道一心專精無有間歇是名正精進　七正念謂思念戒定慧正道及五停心助道之法堪能進至涅槃是名正念（五停心者多散亂衆生數息觀多貪衆生不淨觀多瞋衆生慈悲觀愚癡衆生因緣觀多障衆生念佛觀）　八正定謂攝諸散亂身心寂靜正住眞空之理決定不移是名正定故云八者八正道也　九謂九衆生居者准釋氏要覽云卽三界九地也謂欲界雜居一地色界四禪分爲四地無色界四空分爲四地共爲九地地者有持載義九界衆生依之而居忉利天以下及四趣皆爲地居夜摩天已上至非非想天皆爲空居一五趣雜居地五趣者欲界六天人餓鬼畜生地獄也本該六趣以阿修羅通於諸趣故但言五雜居者五趣果報苦樂不同總居於欲界故也　二離生喜樂地卽色界初禪天謂此天已離欲界欲惡之法得覺觀禪定而生喜樂住於此定一切苦惱皆不能逼也（覺觀者初心在緣曰覺細心分別曰觀也）　三定生喜樂地卽色界二禪天謂此天已離初禪覺觀動散攝心在定澹然凝靜而生勝定喜樂住於此定如人從暗室中出見日月光明朗然洞徹也　四離喜妙樂地卽色界三禪天謂此天已離二禪天喜之踊動因攝心諦觀泯然入定而得勝妙之樂住於此定樂法增長徧滿身中也　五捨念淸淨地卽色界四禪天謂此天捨二禪之喜及三禪之樂心無憎愛一念平等淸淨無雜住於此定空明寂靜萬象皆現也　六空無邊處地卽無色第一天謂此天厭色界色質爲礙不得自在故加功用行滅一切色相而入虛空處定住於此定其心明淨無礙自在也　七識無邊處地卽無色界第二天謂此天厭空處無邊轉心緣識與識相應心定不動三世之識悉現定中住於此定淸淨寂靜也　八無所有

處地即無色界第三天謂此天厭空處無邊識處三世流轉無際捨此二處而入無所有處定住於此定怡然寂靜諸想不起也　九非非想處地即無色界第四天謂此天厭無所有處如癡故捨之而入非非想處定住於此定不見有無相貌泯然寂絕清淨無爲也故云九者九衆生居然此九界皆非聖位不能超越生死得大解脫出家志趣涅槃故令知九界乃衆生所居也

十謂十一切入者即十徧處定也准法界次第云智度論謂八背捨爲初門八勝處爲中行徧一切處爲成就此三種觀具足禪體始得成就此定謂之徧一切處者從所觀境徧滿得名也　一青徧一切處定謂於定中還取八背捨八處勝中所見青色使徧一切處皆青故名青徧一切處定其黃赤白地水火風空識九徧一切處定亦爾故云十者十一切入也

毗尼作持續釋卷四

音義

四魔　梵語魔羅此云奪命又云殺者謂能奪智慧命而殺出家善根故一蘊魔謂色受想行識等聚積而成生死苦果此生死法能奪智慧命故云蘊魔　二煩惱魔謂三界中一切煩惱妄惑修行人爲此惱亂心神不能成就菩提故云煩惱魔三死魔死者四大分散夭喪殞沒修行人爲此夭喪不能續延慧命故云死魔　四天魔此魔即欲界第六天若人勤修勝善欲超三界生死而此天魔爲作障礙種種擾亂之事令修行人不能成就出世善根故云天魔

四勝義諦　准成唯識論一世間勝義謂於世間五蘊虛妄之法而說眞如勝妙之義也　二道理勝義謂聲聞觀苦集滅道之理即是勝妙之義也　三證得勝義謂聲聞證得二空眞如之理即是勝妙之義也　四勝義勝義謂一眞法界之理唯有諸佛盡知盡證乃勝義中之最勝義也

祐　神助也

沃　音屋肥也
壊　柔土無塊也
典　主也
悅　租也
蟄　沈入聲虫藏也
忉利天　梵語忉利此云三十三智論云昔有婆羅門姓憍尸迦與知友三十二人共修福德命終皆生須彌山頂憍尸迦爲天主名帝釋三十二人爲輔臣周圍列居而帝釋獨處其中
瘖瘂　謂有口不能言也
長者十德　出翻譯集一貴姓謂勳戚尊貴世稱閥閱之族閥音伐史記云明其等曰閥積其功曰閱　二位高謂居卿相台輔爲百僚之首　三大富謂寶貨豐饒所須具足　四威德謂威嚴厚重人所敬畏　五智深謂智慮深遠越格超羣所謀皆當　六年耆謂齒高望重爲物儀表人所尊仰　七行淨謂持心律已廉公潔白所行如言皆無瑕玷　八禮備謂威儀庠序世所式瞻　九上歎謂才德兼備言行可則爲在上者所喜歎服　十下歸謂謙以處已寛以御衆爲在下者所仰歸向
坯　音丕未燒陶瓦
嬰　音英繫也
五欲　一財欲卽世間一切資財也謂人以財物爲養已之資故致貪求戀著不捨　二色欲卽世間青黃赤白男女等色也謂人以色欲悅情適意故致貪求戀著不能出離三界　三飲食欲卽世間餚饍衆味也謂人必假飲食資生活命故致貪求樂著無厭　四名欲名卽世間之聲名也謂人因聲名能顯親榮已故致貪求樂著而不知止　五睡眠欲卽情識昏昧而睡眠也謂人之睡眠亦有時節若怠惰放縱樂著無厭是名睡眠欲
三破　謂破戒見威儀也
媟嫚　上音屑下音慢謂汚也
二死　謂分斷變異二種生死也
繫草　昔有比丘途次逢羣賊得物而歸恐彼比丘洩露欲害賊中有一人知比丘法卽將比丘就

生草以草繫其法衣比丘守戒寧至餓死不傷於草也

鵝珠　昔有比丘乞食至一珠師家珠師篤信即起取食與比丘有一赤珠落地其家養一鵝鵝見赤珠即吞入腹後珠師將食比丘視不見珠謂比丘偷取索之比丘言不取汝珠彼怒痛打比丘垂死此比丘守戒故寧死不言鵝吞恐傷生命故彼珠師怒極鵝在前遊彼一脚揚死比丘見鵝已死乃言汝珠是此鵝吞爾珠師劏鵝得珠求悔增信也

七有爲福　一興立佛圖僧房堂閣　二園果浴池樹木清涼　三常施醫藥療救衆病　四作堅牢船濟度人民　五安設橋梁過度羸弱　六近道作井渴乏得飲　七造作圊廁施便利處是爲七事布施轉身得生梵天受福報故

革屣　生曰革熟曰韋皮履也

瘻　音閭曲脊也

寢　臥也

景　大也

適　音的專主也

十二類生　一卵生即魚鳥龜蛇之類　二胎生即人畜龍仙之類　三濕生即含蠢蠕動之類　四化生即轉蛻飛行之類　五有色即休咎精明之類　六無色即空散銷沉之類　七有想即神鬼精靈之類　八無想即精神化爲土木金石之類　九非有色即水母以蝦爲目之類謂水母本無自類之色相故曰非有色相以水沫爲身以蝦爲目故曰成色也　十非無色即咒詛厭生之類咒詛亦呼召耳厭即禱也如蝦蟇以身附卵然後生長非聲則壞又如孔雀雌者聞雄者鳴即有娠生雛此等物類由厭禱而生也　十一非有想即蒲盧等異質相成之類蒲盧者蜾蠃也取青虫以爲已子青虫非蒲盧之類故曰非有想相而能成已之子故成想也　十二非無想即土梟等附塊爲兒及破鏡鳥以毒樹果抱爲其子子成父母皆遭其食之類

劇　音極增也甚也戲也

三苦　一苦苦謂有漏五陰之身性常逼迫名苦又與苦受相應即苦上加苦故名苦苦　二壞苦謂樂相壞時苦相即至名爲壞苦即樂極悲生是也　三行苦行者即有漏之法四相遷流常不安隱也

八苦　謂生老病死愛別離怨憎會求不得五陰熾盛八也

澹然　謂恬靜無爲貌

八背捨　背謂違背捨即捨棄大智度論云背此淨潔五欲捨此著心故名背捨修此觀故發無漏智慧斷三界見思惑盡證羅漢果欲界色聲香味觸名麤弊五欲色界無色界色等名淨潔五欲也

一內有色相外觀色謂行人先觀自已色身相狀壞爛不淨不可愛樂一心靜定更想皮肉脫落但見白骨有八色光明八色光明者謂見地色如黃白淨地見水色如淵中澄清之水見火色如烟薪清淨之火見風色如無塵清風見青色如金精山見黃色如薝蔔華見赤色如春朝霞見白色如珂雪也故云內有色相又爲欲界貪欲難斷難已自觀內色不淨故須復以不淨觀於他人之色令生厭惡以求斷除故云外觀色此初背捨位在初禪天定　二內無色相外觀色謂行人爲入二禪已滅內身色相故云內無色相又爲欲界貪欲難斷故猶觀外不淨之相令生厭惡以求斷除故又云外觀色此即第二背捨位在二禪天定　三淨背捨身作證淨即緣於淨相也謂行人於第二背捨後除棄外色不淨之相但於定中練習八色光明清淨皎潔猶如妙寶之色故云淨背捨心既明淨樂漸增長徧滿身中悉皆怡悅故云身作證此即第三背捨位在三禪天定　四虛空處背捨謂行人於欲界後已除棄自身不淨之色初背捨後又除棄內身白骨之色第二背捨後又除棄外身一切不淨之色尚餘八種淨色皆依心住若心捨色色即謝滅一心緣空與空相應即入無邊虛空處定故云虛空處背捨此即第四背捨位在四禪

天定　五識處背捨。謂行人若捨虛處。一心緣識入定時。卽觀此定依五陰等悉皆無常苦空無我。虛妄不實。心生厭背。而不受著。故云識處背捨　六無所有處背捨。謂行人若捨識處。一心緣無所有處入定時。卽觀此定依五陰等悉皆無常苦空無我。虛妄不實。心生厭背。而不受著。故名無所有處背捨　七非有想非無想處背捨。謂行人若捨無所有處。一心緣非有想非無想。入定時。卽觀此定。依五陰等悉皆無常苦空無我。虛妄不實。心生厭背。而不受著。故名非有想非無想背捨　八滅受想背捨。受卽領納。想卽思想。卽五陰中受想二心也。謂行人厭患此心散亂。欲入定休息。故背滅受想諸心。是名滅受想背捨

八勝處　謂修八背捨後。觀心純熟。轉變自在。若淨若不淨。隨意能破也。初二勝處位在初禪。第三第四勝處位在二禪。第五乃至第八勝處位在四禪。三禪不立勝處者。以三禪天樂多。心純。故不立也。一內有色相。外觀色少。若好若醜。是名勝知勝見。謂行人先觀自已色身相狀壞爛。不淨不可愛樂。一心靜定。更想皮肉脫落。但見白骨有八色光明。故云內有色相。又以觀道未增。若觀多色。恐難攝持。故觀少色。是以自觀已身不淨。亦觀所愛之人身亦不淨。故云外觀色少。若好若惡者。謂觀外諸色善業善果。故名好。惡業惡果。故名醜。或時繫心一處。觀欲界中色。能生貪欲者。是淨色。名為好。能生瞋恚者。是不淨色。名為醜。勝知勝見者。謂觀心純熟。於好色中。心不貪愛。於醜色中。心不瞋恚也　二內有色相。外觀色多。若好若醜。是名勝知勝見。謂行人先觀自已色身相狀壞爛。不淨不可愛樂。一心靜定。更想皮肉脫落。但見白骨有八色光明。故云內有色相。觀於內身色相。既熟則觀外色。雖多亦無妨礙。所謂諦觀一死屍。至十百千萬等死屍。若觀一胖脹時。悉見一切胖脹。乃至壞爛青瘀剝落。亦復如是。故云外觀色多。若好若醜。勝知勝見如上　三內無色相。外觀色少。若好若醜。勝知勝見。謂行人入二禪。已滅內心色相。故云內

無色相又以觀道未增若觀多色恐難攝持故觀少色是以自觀已身不淨亦觀所愛之人身亦不淨故云外觀色少若好若醜勝知勝見如上　四內無色相外觀色多若好若醜勝知勝見謂行人入二禪已滅內身色相故云內無色相觀內身色相既無則外色相雖多亦無妨礙餘同上二中無異蓋行人爲欲界煩惱難破故於第二禪中重修第三第四勝處滅欲界煩惱令無遺餘亦令觀道增進牢固不失工夫轉勝也　五靑勝處謂行人觀靑色照耀勝於背捨八色光明中所見靑相不起法愛故名勝處　六黃勝處謂行人觀黃色照耀勝於背捨八色光明中所見黃相亦不起法愛故名勝處　七赤勝處及八白勝處此二如上靑黃勝處釋

受一作授

曇無德部四分律删補隨機羯磨卷第五

唐京兆崇義寺沙門　道宣　撰集

金陵華山後學比丘　讀體　續釋

●諸戒受法篇第三之二

○比丘受戒法●

佛言善來比丘破結使比丘三語比丘邊地持律五人受戒比丘第五中國十人受戒比丘上列五受並正律文善來三語唯局佛在餘三通於滅後也●

釋　善來比丘者按母論云佛初遊波羅柰國至鹿野苑爲阿若憍陳如等五人三轉法輪陳如等見法證法深解法性具儀禮佛白言世尊唯願聽我出家修於梵行世尊告言善來比丘聽汝於我法中修於梵行盡於苦際此憍陳如即得出家即得具足戒世尊言已身上所著婆羅門服乃至鬚髮即皆墮落沙門法服自然在身威儀庠序手執應器如二十年學法者如是等千二百五十人皆豪貴巨富本是外道佛出世已受語時至皆來詣

佛欲求出家其最後者名須跋羅如此人等俱是善來比丘其所得果俱是無漏最後身者何以故如來自神口所說故爾餘人邊不能得也　破結使比丘者亦名上受具准母論云如有一人盡一切漏未滿二十已受具足卽於比丘法中而生疑心同住比丘知其生疑往白世尊佛語漏盡比丘汝數胎中年乃至閏月皆數滿否答言不滿佛卽問諸比丘此比丘得阿羅漢耶諸比丘白佛得阿羅漢佛言此是上受具也若詳明破結使者結謂結縛由塵發知因根有見根境對待貪著結縛繫於三界生死不能脫離也使謂十使煩惱分五利五鈍五利者一身見謂衆生於五蘊法中妄計爲身故二邊見謂於身見中或斷或常各執一邊故三邪見謂邪心取理撥無因果斷滅一切善根故四見取謂於非眞勝法中謬計涅槃心生取著於邪見中生正故五戒禁取謂諸外道於非戒中謬計爲戒如持牛狗戒等以爲眞戒取以進修故此五種妄惑動念卽生造次恒有故名利使也五鈍者一貪謂貪著世間五欲恣縱心情引取無厭足故二瞋謂於逆情境上起諸瞋恚忿怒惱亂自他故三癡謂迷心緣境於一切法不能明了故四慢謂自恃種姓富貴有德有才輕蔑於他故五疑謂迷心乖理於諸法猶豫不決不能通達故此五種惑由推前五利而生對利說鈍故此十通名使者使以驅役爲義能驅役衆生心神流轉三界故通受使名也准三界開爲八十八使以苦集滅道攝之謂苦下具一切成三十集滅各除三除身邊戒禁取各具七成四十二連前苦下三十共七十二道除於二見除去身邊各具八成二十四連前共九十六上界不行瞋又於色界無色界除瞋惑八止有八十八使也若斷此三界八十八品見惑盡卽得初果須陀洹華言入流又云預流謂此人預入聖道法流也又三界九地每地有九品微細思惑其欲界上上品要二生斷上中品上下品共要二生斷謂獨也二共也二中上品要一生斷中中品中下品共要一生斷謂獨也一共也一若斷此

欲界六品思惑盡卽得二果斯陀含華言一來謂此人欲界九品思惑中斷前六品盡後三品猶在須更來欲界一番受生也下上品要半生斷下中品下下品共要半生斷謂獨也半共也半若斷此欲界下三品思惑盡卽得三果阿那含華言不來謂此人斷欲界後三品盡更不來欲界受生也上二界共八地有七十二品思惑若斷盡得四果阿羅漢華言無學謂此人斷色無色界思惑盡四智已圓已出三界已證涅槃無法可學也此約漸斷而言若是利根則三界見思一斷頓斷不須欲界往返七生故云破結使比丘也　三語比丘者於集法緣成篇對首羯磨中已明　邊地持律五人受戒比丘者按皮革揵度云大迦栴延尊者居阿槃提國彼有億耳受優婆塞戒已後乞出家受具此國少比丘爲僧數難滿　年乃得後以此因緣白佛佛言自今已去聽邊國五人受具足戒　中國十人受戒比丘者卽下授法是也然上所列五種受具並同諸部正文其善來是佛神口所召三語爲僧初出教化此二唯局佛在世時餘三則通於佛滅度後今總列五種者俾知始末而名同受別故也

●授一作受

○授比丘戒緣

戒是生死舟航正法根本必須緣集相應有違雖授不得今解二種羯磨具足五緣方成

釋　此文將出授具之法先示戒德難思功愈衆行令曉緣集詳揀壞成也戒是生死舟航者良以一切衆生輪迴六道生死無休謂之沉淪苦海若受持具戒依戒精修能證涅槃謂之得到彼岸故廣律頌云　譬如人渡河　用手及浮囊　雖深無沒憂　便能到彼岸　如是佛弟子　修行禁戒本　終不迴邪流　沉溺生死海　故云戒是生死舟航也正法根本者謂如來滅後時臨末運大道將隱微言且絕斯際唯戒匡維持續慧命遺教經云汝等比丘於我滅後當尊重珍敬波羅提木叉此則是汝等大師如我住世而無有異故云戒是正法根本也必須緣集相應有違雖授不得

○身上一有若字

者謂三如可以臨壇七非切勿授受也二種羯磨者卽法中二部授具羯磨具足五緣方成者是句總標下文別釋

一能受之人有五種一是人道故律云天子阿修羅非人畜生不得戒故論云三歸五戒唯人有餘道所無

釋　初句就五緣中別標其一以明能受之人復有五種一者六道衆生唯是人道堪受謂受具入僧見聞起信爲世福田化利令欣設無種族不從親生此則有異人倫與俗疑畏難堪弘道無益法門故引律論證明也若准論文云天龍鬼神若受五衆戒大小不得盡得受三歸今云三歸五戒餘道無者是以出家五衆歸戒遮之就聲聞乘而言住世僧寶也若大乘戒則宗義復別不在斯例

二者諸根具足律云若狂若聾若瘂身相不具百遮等人一切能汚辱衆僧者皆不得故

釋　諸根具足者謂人相非斷六無殘闕上云唯人得受是對餘道聽允此謂人中猶含遮難理須揀擇蓋玉有瑕非良璧材若撓非棟梁故引律證狂者自心不能審其得失聾者師前聽授莫知秉宣瘂者心雖明了領奉難言身相不具百遮等人廣如受戒揵度中說緣由世俗譏嫌有辱僧倫故制直至今時受具咸遵縱能發最上心唯於大乘戒中乃可收之比丘戒中無聽雜糅

三身器清淨薩婆多云先受五戒八戒曾破重者更受十戒不得故律云先受戒破於重戒還來受者名邊罪難又白衣沙彌造諸重業並十三難攝故

釋　身器者以父母之生身爲載道之法器謂清淨妙戒必須清淨身心方能領受若是破穢之器不能盛載上選外相此簡內器故先引論以明破諸戒之根本重樸絕登次復引律以明破比丘之性重元體難發又若白衣時及沙彌時所造諸重業制不容受者並攝十三重難如正法中二處嚴詰者是也

四出家相具律云應剃髮著袈裟與出家人同若

著俗服外道服衆莊嚴具裸形等不名受具故

釋　出家相具者揀非類俗若緇素不分則法道滅矣故引律制云雖始出家方求進具必要剃除鬚髮身著袈裟與久出家修梵人同不得有異此謂毀其形好應法服故著俗服者西域居家皆用白氎覆肩纏頸繞身而下外道服者謂以輭草樹葉鳥羽獸毛及皮等作衣衆莊嚴具者謂耳鐶手鐲項圈臂釧等彼國男女以此莊嚴也裸形者謂赤體無衣披覆故佛言如是等人不名受具此亦因世譏呵故禁不聽

五得少分法律云不與沙彌戒而受具戒衆僧得罪故

釋　此謂受者至誠無疑故成受具衆制蹴等過責師家准律十僧皆犯越毗尼罪

第二所對有七一結界成就以結界不成羯磨無所依故

釋　已上但明能受之人此明所對有七內復兼三一者謂界為所依一切僧法為能依若所依不

界一作戒

十下一有故字○尚作上下同

成就則一切能依皆不成就故律云若大界衆有不同意者聽界外別結小界授戒為令羯磨有所依託故

二有能秉法僧以白四聖教非法衆者不合秉故

釋　謂受具羯磨是法王金口自頒成善之法須一往持戒知法者方能秉宣若縱知羯磨自不清淨難容白唱猶宣天子之敕豈用有過之臣哉

三僧數滿足非謂頭數滿十毗尼母云和尚二阿闍黎並須如法七僧為證皆清淨明曉故律云若無和尚若十衆不滿如不滿數中所明皆不成就故

釋　此正明中國十人受具然十中亦有遮聽非謂人數滿十而已故引母論釋明於三師云並須如法於七證云皆清淨明曉此乃譯文互兼分則語殊合則義同若非清淨明曉之人於十師僧一無堪任按增一揵度中佛言比丘成就五法應授人大戒知威儀戒知增淨行知波羅提木叉知白知羯磨（反上五法不應授）復有五法應授人大戒知犯知

懺悔知犯已懺悔清淨知白知羯磨（反上五法不應授）復有五法應授知有難法知無難法知白知羯磨滿十歲（反上五法不應授）豈但數滿不知法者不聽卽是如法臘不滿十亦遮故第二分受戒犍度云若無和尙若十衆不滿不名受具如不滿數中所明者謂十誦中睡眠亂語憒閙壞心如是等人不成受戒足數此文所以總結云皆不成就故嗟今或懸像受具禮過去僧爲師或遙請臨壇以未面者作證味斯律檢寧不思歟

四界內盡集和合律云更無方便得別衆羯磨故

釋　於作法時先鳴椎集衆僧中請師次入戒場禮佛登壇待衆出巳方秉羯磨由請在大界所以集衆而授在戒場所以羯磨場界非一畔各有分葢遵斯制故不索欲若處無戒場卽在大界受具者准後差人問緣時應先和僧索欲不得例場不索欲也

●五有白四教法毗尼母云羯磨如法故

釋　母論云羯磨不成者或言語不具亦前後不次第說不明了羯磨成者言語具足前後次第說亦明了今云如法者謂成也

六資緣具足律云若無衣鉢若借他衣鉢竝非法故

釋　若論比丘資緣道具應有六物隨身謂三衣一鉢尼師壇漉水囊也今始登壇乞戒唯衣鉢是其正緣全則聽受闕則當遮故律制授時兩處嚴審四䌤重詰若無衣鉢形類白衣僧相莫顯若借衣鉢受巳還主仍同自無邇來牢籠新學私聽借巳登壇公故問而應事沿習倍多革非有幾

七佛法時中毗曇論云若至法滅一切結界受戒皆失沒故

釋　此敘時慶愼也佛法時中者謂今雖未面覩相好親聞妙法幸而能依律結界受戒爲僧利生是名末運善住正法佛後豈攝難中宜當慶愼須知遭際難逢也准論若至末法滅盡之時欲求結界受戒皆不可得由世無眞僧毗尼隱沒故

第三發心乞戒律云若受戒人自不稱名不稱和

尙名。教乞而不乞。若眠醉瞋恚。若無心受。皆不得戒故

釋　發心者雖多生受熏。善因自具。非藉外緣無由感發。此以見聞爲緣。見者謂自閱經教。信戒功能。及見諸善知識。或幽居蘭若。清雅行豐。或法幢高顯。弘化德重。以是見樂發心。聞者謂雖自不閱教。及見他人。然聞讀誦講演。通讚持戒爲修行本。以是聞樂發心。既發心已。依投明師。乞受戒法。於正授受時。須自稱名。識師尊諱。一心諦受。如渴思飲。若應言不言。教乞不乞。不識師名。不採法音。心散神馳。念無正信者。皆不得戒。故引律證之。其眠醉瞋恚。於前別衆義中明矣

第四心境相應。或心不當境。或境不稱心。或心境俱不相應。竝非法故

釋　心境相應者。此以二義釋之。一唯內。二兼外。唯內者。此心卽第六散位獨頭意識也。此識緣受所引色。謂不對五根。緣五塵境。是緣五根受過五塵境也。所以將秉白四。感發戒體。和尙先爲開導

置一作致

緣境發心。若開導明了。受者聞解已。所緣與開導無異。戒體同境。徧周。是爲心境相應。若開導之境周徧。而能緣之心下劣。是爲心不當境。若受者之心廣大。而開導之境偏局。是爲境不稱心。若受者發心未眞。開導不契機宜。是爲心境俱不相應也。兼外者。若壇儀整肅。作法精嚴。十師淸淨可恭。受者發心至誠。是爲心境相應。若儀式草率。作法無規。以不喜者臨座爲師。受戒人心存異念。是爲心不當境。境不稱心。若無心。緣入受衆。作法多違制意。是爲心境俱不相應。故總結云竝非法故

第五事成究竟。始從請師。終於受竟。前後無違。得名辦事。正授戒體。前具八法

△初明請師法

律云。弟子無師教授。故造作非法。佛言。當立和尙。弟子看和尙當如父母想。敬重相瞻視。又病比丘無人看。故便置命終。佛言。當立弟子。應共相敬重瞻視。便得正法久住。增益廣大。和尙看弟子。當如兒想

釋　此引受戒揵度造作非法者謂多犯威儀故教授者謂自諳法律威儀躬行復能教誨後學令彼聞記於心如教而行故立和尙以統攝之弟子者梵語室灑謂學在我後名弟解從師生名子古以和尙弟子稱云師資謂師有匠成之能學者具資稟之德資則捨父從師敬師如父師之謙讓處資如弟彼此敬重互相瞻視正法得以久住增益廣大者實由師資相攝財法兩濟日新業進行久德固若師無率誘之心資闕奉行之志二彼相捨不互敬瞻則妄流鄙境欲令僧尊道重廣大法門安可得爾故先引緣俾知制意也

善見云以初不請故後便違教佛制令請也若依本律請法不在僧中今依十誦僧祇令受戒人先入僧中教使次第一一頭面禮僧足然後請之

釋　此引律明請證法有據今唯依科釋義其加儀登壇須閱三壇傳戒正範

當偏袒右肩脫革屣右膝著地合掌教如是請言

大德一心念我某甲今請大德爲和尙願大德爲我作和尙我依大德故得受具足戒慈愍故三說已僧祇云衆中請已和尙應語發彼喜心律本言

令訛一作請○中下有三字

可爾教授汝淸淨莫放逸

依佛阿毗曇中二阿闍黎亦有請師法即准上文

餘師義例

釋　餘師義例者謂律制七僧作證而無請法今應准義例之亦加請法也而云受具足戒者決定論云比丘具足戒四分義攝一受具足謂白四羯磨以三羯磨通前單白故名白四二隨具足謂從他向後隨一一戒常持覆護三護他心具足謂比丘一分威儀具足名護他心四具足守戒謂於小罪見畏不犯若有犯者悉皆發露淸淨其體也

△二安受者所在

佛言受戒之人不得在空隱沒離見聞處若在界外其和尙及足數人亦不得在空乃至界外佛言當立受戒者眼見耳不聞處立也

釋　文中引律前明揀人非後明安所在爲單二

白四一切羯磨非未受具者得聞今諸師已入戒場登壇將秉單白差屏教師所以安沙彌立處蓋有二義一者且令遙瞻壇儀師範欣增誠信故二者防恐問中有犯輕遮仍是沙彌故根本部云教其一心合掌向衆虔誠而立也

△三差人問緣

時有欲受戒者將至界外脫衣看稽留受戒事佛言不應爾自今已去聽於先問十三難事然後受戒師當問云衆中誰能與某甲作教授師若有者答言我某甲能戒師應和僧索欲已白言

釋　作此前方便答云授具足戒羯磨白言

大德僧聽彼某甲從和尚某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽某甲為教授師白如是

△四出衆問法

五分律云應安慰言汝莫恐懼須臾持汝著高勝處等已取某衣鉢示語言

釋　文云著高勝處等已按彼律云單白差教師已教師一問和尚二問阿闍黎至和尚所具儀問云已度此人未為作和尚未弟子衣鉢具否若言已度已作已有衣鉢應如是安慰今唯取安慰之語餘並略之但云等已所以略者由今非佛世乃各從方來衣鉢自備已經乞請若如彼律問者言事皆虛反侮正制故所言高勝處者謂天人魔梵婆羅門衆中比丘僧最為第一如是安慰者令生希有想慶預僧倫故取彼衣鉢示之者為令知其名相守持故應言

此是安陀會此是鬱多羅僧此是僧伽黎薩婆多云此三衣名九十六種外道所無唯佛法中有今故示汝也此是鉢多羅十誦云鉢是恒沙諸佛標誌也此衣鉢是汝有不答言是

釋　衣鉢名相三壇正範詳明外道者謂邪心見理發於邪智不稟正教故名外道九十六種皆六師之裔派不越斷常二見準輔行云六師元祖是迦毗羅此翻黃色支流分異遂為六宗一富蘭那迦葉此人邪見謂一切斷滅無君臣父子忠孝之道二末伽黎此人邪見謂衆生苦樂不由自行而得皆

是自然三删闍夜毗羅此人邪見謂道不須求八萬劫滿自然得道四阿耆多此人邪見非因計因著麤弊衣自拔其髮以烟熏鼻及五熱炙身修諸苦行爲道自謂今身併受諸苦則後身常得樂也五迦羅鳩馱此人謂諸法亦有相亦無相卽邪見也六尼犍子此人謂罪福苦樂本有定因要當必受非道所能斷如此計者卽是邪見也鉢是恒沙諸佛標誌者按受戒揵度云佛始成道於菩提樹下跏趺而坐七日不動受解脫樂有二賈客車載財寶去菩提樹不遠而過樹神篤信佛故與二賈客宿爲知識欲令得度往至彼所教以密麨奉獻世尊二人聞喜如教禮奉世尊作念過去諸佛以何受食時四天王立佛左右知佛所念卽往四方各取一石鉢奉上世尊白言願以此鉢受彼賈人麨世尊慈愍以四鉢合成一鉢受彼麨已說法開化二人受二歸而去准教中釋迦世尊亦以衣鉢授之飲光尊者於雞足山入定待彌勒佛出故知佛佛出世皆以衣鉢而爲標誌也

耶一作邪次同

耶一作不

諸部中亦卽加受法者也（受法已明正範）應語言

善男子諦聽今是至誠時實語時我今當問汝汝隨我問應答若不實者當言不實若實言實汝不犯邊罪耶答無（答言無者應語言）汝應不識此罪名謂曾受佛戒已犯於四重卽是佛法海外人故名邊罪汝不有耶

義決云凡問難有無意在相解故中邊不相領解尙不成犯戒捨戒今雖問而不識者與不問無別

律云不成受戒故以下類此可知之

釋　謂此是十三難之初問以下十二難問名已復出義更如此問之下竝略汝不有耶之句類此可知之

汝不污比丘尼耶答無　僧祇律云謂白衣時污淨戒尼梵行

釋　准十誦云若以婬污比丘尼未受者不應受已受者應滅擯若以身相觸比丘尼未受者應受已受者不應滅擯尼先自壞後彼壞者不名污尼攝邊罪中

汝非賊住耶［答］非　謂白衣沙彌時盜聽說戒羯磨

同僧法事

釋　准十誦云若再三聽布薩是人未受不聽受受巳滅擯若一布薩或聽或不聽未受聽受巳受不應滅擯然同布薩謂盜僧臘若同利養謂盜僧物

汝不破內外道耶答無謂曾作外道來受具足戒後復入外道今又重來受具足戒者

汝非黃門耶答非謂非生犍妬變半月自截等六種者

釋　生謂人從生來男根不具名生不男犍謂人以刀去男根名犍不男妒謂男根似無見他行婬因生妒心遂感有根名妒不男變謂能變現也遇男則變爲女遇女則變爲男名變不男半謂半月能男半月不能男名半不男自截者亦犍不男攝由分自他故云六

汝非弒父耶答無　汝非弒母耶答無

釋　弒者以下殺上乃大逆也十誦律中佛言若知是父母無有異想不誤殺未受不應受巳受應

祇下一有律字○問下有耳字

具下一有有字

滅擯

汝非弒阿羅漢耶答無

釋　漏盡聖果爲他害者乃最後身必受之報然作此業者未受不應受巳受應滅擯緣興阿練若如律所明

汝非破和合僧耶答無　汝非惡心出佛身血耶答無

僧祇云此二難佛滅度後無佛久涅槃依舊文問

釋　破和合僧即破僧倫也薩婆多論云破僧倫下至九人一人自稱作佛界內界外盡破但破俗諦僧唯在南洲犯逆罪偷蘭遮不可悔此並出佛身血皆謂達於佛所起惡心爲也今非佛世故引僧祇云云爾

汝非是非人耶答非謂諸天鬼神等變爲人形而受戒者

汝非畜生耶答非謂有龍畜能變形爲人而來受戒者

汝非二形耶答非謂此身中具男女二根正乖道器

○答下一有言字

○不上一有二十二字

○衣上一有三字

汝今有不

應一一具解問已若答無者

汝今字誰答某甲 和尚字誰答上某下某 年歲滿不答滿

此三事及十三難並須一一問答以不具故不得戒

釋 前問十三總屬重難此三並下皆攝輕遮今以輕例重者謂已字年庚此所必知和尚尊名由聞歸禮斯三不諳則至愚極矣律制倍嚴羯磨文中牒顯此三故例同重問也

衣鉢具足不答具 父母聽汝不答聽 汝非負債人不答無 汝非奴不答非 汝非官人不答非

釋 若辭君親已棄名爵負債主允已得自由事無拘礙並可容受若反此應遮

汝是丈夫不答是

律本云年滿二十者能耐寒熱風雨饑渴持戒一食忍惡言及毒蟲十事是丈夫相

釋 律制十種逆境堪忍者以表居丈夫之相倘受具有年輒稱上座而不禁過午或三壇戒竟即勸任餐此則與律相違遠矣其丈夫之名位安在哉

○受一作授

僧祇云二十已上七十已下有所堪能是丈夫位得與受戒若過若減縱有所堪及是應法而無所堪者並不得與受戒

釋 僧祇律於度沙彌云若過七十能修習諸善業得度此云若過七十若減七十縱有所堪不得受戒前許者但令植出世因僅持十戒而已今復遮者謂力雖少健記誦無能恐入僧數墮摩和羅類也及是應法而無所堪者應法謂年十四至二十之沙彌輩是

丈夫有如是病癩即疥癩 癰疽六腑不利則生癰五臟不利則生疽 白癩即大癩病 乾痟即渴勞病也 癲狂謂失本心 汝無如此諸病不 並依有無具答

釋 前於緣內以明身相不具百遮等人一切汙辱衆僧者皆不得受大戒此間但問五病者是以後制總攝前緣此遮彼亦盡遮准律云時摩竭國

一無某甲二字

界有此五病人求耆婆治耆云我唯醫王及佛弟子彼等思已即出家受具復就治之病好罷道路逢耆婆問知其故耆婆白佛故有此最後五制也」如我今問汝僧中亦當如是問如汝向者答我僧中亦當如是答（教授師應正理威儀已便告言）待至僧中召命當來

△五白召入衆法

佛言彼教授師問已還來衆中如常威儀相去舒手相及處立當作如是白言

大德僧聽彼某甲從和尚某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽我〔某甲〕已問竟聽將來白如是

作此白已應喚言汝來來已當爲捉衣鉢在戒師前右膝著地合掌當教如是乞

釋　喚來已爲捉衣鉢者此儀是律受唯一人今時從開以三人一受衣准他部受之著身鉢掛右肩非手自捧故師但召來教乞爾

△六明乞戒法

彼教授師如前教已（將受者登壇於諸師前長跪合掌）應語言計乞戒法（計吉列切音結）汝應自陳但以不解故我教汝應言

教下一有授字

大德僧聽我某甲從和尚某甲求受具足戒我某甲今從衆僧乞受具足戒某甲爲和尚願僧慈愍故拔濟我　三乞已教師復坐

釋　時來多有依稀受具教授問已他引教乞須思教授非差莫任他人豈替稱名斯則法犯相似人墮全非既爲人師何惜倦勞而干正制

△七戒師和尚問法

釋　此科目標云戒師和尚問法者乃雙標單用也若問難羯磨任在戒師其開導發體必依和尚若云和尚位尊全不言者何以謂從和尚乞受具足戒耶豈請啞羊僧登壇而乞木偶人爲範曾究其由爲撰集弘戒法儀始於輔化意急流布朦朧主座者謂和尚位尊不須開言作法秉白俱在闍黎如是莫過暫時行用遂以爲恒孰肯反之

應作白言（戒師作白）

大德僧聽此某甲從和尚某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲爲和尚若僧時到僧忍

陀一作多

不下一有彼字○無又字

一無諦字

聽我問諸難事白如是

△八正問法　應言

此安陀會鬱多羅僧僧伽黎鉢多羅此衣鉢是汝有不答是　又語言

善男子諦聽今是至誠時實語時今隨所問汝當隨實答僧祇律云汝若不實答便欺誑諸天魔梵沙門婆羅門諸天世人亦欺誑如來及以衆僧自得大罪也

釋　此引僧祇先誡勸眞實也謂天見其隱動念即知人見其顯既作焉諱若有答無便欺諸天世人而諸天世人亦可欺佛既天人不敢欺誑於佛其受者又豈可欺誑天人若欺自得妄語罪也

汝不犯邊罪耶答無　汝不犯比丘尼耶答無　汝非賊心受戒耶答非　汝非破內外道耶答非　汝非黃門耶答非　汝非弒父耶答無　汝非弒母耶答無　汝非弒阿羅漢耶答無　汝非破和合僧耶答無　汝非惡心出佛身血耶答無　汝非非人耶答非　汝非畜生耶答非　汝非二形耶答非　汝

衣上一有三字

字何等答某甲　和尚字誰答上某下某　年滿二十未答滿　衣鉢具足不答具　父母聽汝不答聽　汝不負人債不答無　汝非奴不答非　汝非官人不答非　汝是丈夫不答是　丈夫有如是病癩癰疽白癩乾痟癲狂病汝今有如是病不答無

並依問已有無具答詞義相領同前教授

釋　先差屏問者令師密驗身根揀選全器壇上復審詰者令衆僧察聽證盟可否所以二處所問之事是一兩制之意不同已上請師至此明前具八法竟

○二正授戒體法

薩婆多毗婆沙云凡欲受戒先與說法引導開解令於一切境上起慈悲心便得增上戒應與彼言六道衆生多是戒障唯人得受猶含遮難不必並堪汝無遮難定得受戒汝當依論文發增上心所謂救攝一切衆生以法度彼

釋　此明羯磨正授戒體和尚須先准論開導也若開導不明則授受未獲大益良由衆生從無始

＊佛下一有法合二字

來於一切境上造諸惡業而惡徧法界故如來隨造惡之境制無邊之戒欲令受戒者以現前第六識心之思業力用運想法界一切情非情境於此境上誓願斷惡修善以法濟度衆生斯謂之起慈悲心便得增上戒若聞開導已不能緣如是廣大境復不能發慈護無損害念者謂之下品心但得下品戒然以心緣境時而境從心現其所現境非有表色卽是一切塵境之體亦卽受戒之因若未聞開導未緣想已前此境於已無繫一緣想已後此法界塵境體恒依自心念念守護刻刻不忘是故戒爲能依心是所依心法和合不一不二是名正白四授戒時感發無作之當體也

又戒是諸善根本能作三乘正因又戒是佛法中寶餘道所無又能護持佛正法久住又羯磨威勢衆僧大力能舉法界勝法置汝身心中汝當一心諦受

釋　此讚戒令增信敬也初句謂以戒爲本修因方能成就無漏功業故次句謂戒是佛法中解脫寶一切外道所無故第三句謂世有僧伽嚴淨毗尼能令如來正法久住故羯磨威勢者謂依白四聖教能轉沙彌性體成比丘性體故衆僧大力者謂藉十僧戒功德力乃克成就戒身故末句總結而云舉置者謂不聞開導不知緣境發心亦聞知已如法受持永無遺忘故云舉置身心中也

＊一無戒師二字

戒師應作白言

大德僧聽此某甲從和尚某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲爲和尚某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具若僧時到僧忍聽僧授某甲具足戒某甲爲和尚白如是

僧祇云作白已問僧成就不乃至羯磨第一第二第三亦如是

釋　羯磨應成之制諸部咸闕若白唱已不一一問成者則七僧臨壇虛設證戒以何爲馮故引僧祇以全原制也

十誦云羯磨受戒時當一心聽莫餘覺餘思惟應敬重當正思惟心心相憶念應分別之違者突吉

◎律下一有木字○受作授大同 ◎記上一有寫字

羅罪

釋　復引十誦者乃誡勉授受之人也謂凡登壇爲師座雖列十願必是同並須心存制典念切利生息滅異緣量度非是庶不愧其所任爾彼乞受者應澄神靜慮內則發心緣境外則諦聽羯磨自慶須臾即入僧數否則師于侮制資罔勞形二俱無益所以古壇儀中十師就座將作法時壇主先白衆者皆准此十誦之義也已上單白下正羯磨云

大德僧聽此某甲從和尚某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲爲和尚某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具僧今授某甲具足戒某甲爲和尚誰諸長老忍僧與某甲授具足戒某甲爲和尚者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如上次第問答無違者得　僧已忍與某甲授具足戒竟某甲爲和尚僧忍默然故是事如是持

善見論中及律並云受具足已和尚阿闍黎等爲當記春夏冬時某月某日乃至量影等時受具足戒

釋　凡三小衆出家受戒已但論生年若二部受具入僧後唯序夏臘此出世禮制不容紊所以白四竟受具戒已和尚阿闍黎等爲彼新比丘言當令記識受戒年月日時無忘以便座次受施稱尊作禮西域國風每歲三際無秋此方時令一年四季分節今准東土春夏秋冬月日誌之量影者復於一日中明受具時也根本百一羯磨云作法了時即應量影苾芻足度其影便過佛言應作商矩可取細籌長二尺許折一頭四指豎置日中度影長短謂曰商矩一一商矩所量之影皆悉名爲一人此影長齊四指時看自身影與身相似若增減准此應思量影訖時應告彼云汝在食前近圓或在食後影長爾許若一指二指一人半人二人三人等如其在夜或是晝陰即可准酌告之謂是初更夜半乃至天明等若按本律云和尚應語和尚不語者阿闍黎等應語如十僧中無一人語者皆得越毗尼罪

◈一無法字

◈答下一有言字下同

○次說隨相法

時有比丘受具足已衆僧捨去既不識犯便造重罪佛言自今已去作羯磨已當先與四波羅夷法

釋　此引制緣時受具已師僧先去彼有本二去此不遠因勸作最後事故犯衆生問何故後來彼具說之衆僧訶擯彼云汝何不先語我我當避之以是因緣佛制羯磨竟即隨爲說四重戒相令知持犯也

善男子聽如來至眞等正覺說四波羅夷法若比丘犯一一法非沙門非釋子汝一切不得犯婬作不淨行若比丘犯不淨行受婬欲法乃至共畜生非沙門非釋子

爾時世尊與說譬喻猶如有人截其頭終不能還活比丘亦如是犯波羅夷法已不能還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不[答]能持

釋　此四重戒犯相輕重於止持中詳明今但略合法喻也如來至眞等正覺如前三歸法所釋而云沙門釋子者長阿含經云佛言有四姓出家無

◈亦如是一在犯上

◈終一上有已字○更作還

復本姓但言沙門釋子所以然者生由我生成由法成其猶四大河皆從阿耨泉出有四一是釋子非沙門乃王種二是沙門非釋子乃婆羅門三是沙門是釋子乃比丘四非沙門非釋子乃二賤姓文此土稱釋子始自東晉安法師受業佛圖澄乃謂師莫過佛宜通稱釋子後長阿含經至相符方知安法師是印手菩薩示生也若犯婬喻猶有人截其頭不能還活者謂所具戒身由白四發體而生故梵行清白戒身增長五分漸圓果超諸漏若犯婬波羅夷法戒身破壞不能還成比丘梵行猶如人死不能還活諸根敗壞不復增長

一切不得盜下至草葉若比丘盜人五錢若過五錢若自取教人取若自破教人破若自斫教人斫若自燒教人燒若埋若壞色者彼非沙門非釋子譬如斷多羅樹心終不復更生長比丘犯波羅夷法亦如是終不更成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不[答]能持

釋　若犯盜譬如斷多羅樹心終不復更生長者

謂萬善根源。唯戒爲本。若犯盜波羅夷法。終不更成比丘梵行。如斷樹心。根本枯朽。一切枝葉華果不復更生。故梵語貝多羅樹。此翻岸形。然此樹直而且高。極高者長八九丈。西域記云。南印土國有此樹林。其葉長廣。其色光潤。諸國書寫。莫不採取

一切不得故斷衆生命。下至蟻子。若比丘故自手斷人命。持刀與人。教死。歎死。與人非藥。若墮胎。若厭禱殺。自作方便。若教人作。非沙門非釋子。譬喩者說言猶如針鼻缺。不堪復用。比丘亦如是。犯波羅夷法。不復成比丘行。汝是中盡形壽不得作。能持不。[答]能持

釋　若犯殺。喩如針鼻缺不堪復用者。針乃縫紩要具。器雖微而用銳。能合散以成一。若犯殺波羅夷法。不復成比丘梵行功德。法財盡皆散失。如針鼻缺不堪復用。錦帛碎散不能紩一故

一切不得妄語。乃至戲笑。若比丘非眞實。非已有。自說言我得上人法。得禪。得解脫。得定。得四空定。得須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。天龍來。鬼神來。供養我。彼非沙門非釋子。譬喩說者。譬如大石破爲二分。終不可還合。比丘亦如是。犯此波羅夷法。不可還成比丘。行汝是中盡形壽不得作。能持不。[答]能持

釋　若犯妄語。譬如大石破爲二分終不可還合者。謂石大完美。四覩奇觀。比丘戒淨。人天欽仰。若犯妄語波羅夷法。不得還成比丘梵行。布薩羯磨不共衆僧。如石兩分。破壞本質。失衆敬瞻。棄置不盻故　然此四喩。因分對四重而言。故今各合四法之名。其犯一重。與四喩無異。所以後文於比丘尼八重。總以四喩明也

○授四依法

時世饑儉。乞求難得。有外道輒自出家受戒。後僧無食。便即休道。佛言。先與四依。然後受戒。復有外道求僧出家。先與四依。彼即報言。我堪二依。若納衣腐藥。不堪此二。便即休道。佛言。此外道大有所失。自今已去。後受四依

釋　此引受戒揵度。以明創制受之於先。隨開受

之於後。是故毗尼有一制二制乃至多制者。非若世人意識思惟。於事未決。反復再三。此是如來具一切智。善知時機。隨順物情。或有事制後無礙者。以一制爲定。或有事制後有益者。以多制乃定。所以持律者。須知制意。善開閉遮。自古諸大律師。凡遇多制之條。莫不咸遵最後。即此羯磨南山聖師亦爾。或有捨隨開而顯異執創制以成儀。斯與佛諍。何益之有。根本部云。佛言若預先說四依。後與近圓者。得越法罪。故今崇古。不墮非法。應如是授言

善男子聽。如來至眞等正覺。說四依法。比丘依此得出家受具足戒。成比丘法

釋　此總標下分釋。蓋出家受具。本爲三業垢染。糞穢除以修梵行。故制四依知足。令熏習以成聖種。此四法名曰知足行。亦名聖種行。知足行者。謂始受具人。於此四事。絕貪止望。不被境風所鼓。聖種行者。謂兩乘進修。莫不依此四行爲本。俱至聖果無疑。故制出家受具者。能依是法。得與出家得受具戒。得成比丘淸白梵行也。若不能依律不聽受。下文一一授之。應語言

比丘依糞掃衣。依此得出家受具足戒。成比丘法。是中盡形壽能持不。答言能持

若得長利。檀越施衣。割壞衣。得受

釋　本部緣略。今引僧祇。時佛度千二百人已。內中有歲比丘。（謂受具有夏臘）著好新淨染衣。往禮佛足。過餘時著垢膩衣往禮佛足。佛知而故問云。汝先著好衣到我所。今著衣破壞乃爾。答言。此故是新衣。但歲久破壞。佛言。汝不能補治耶。答言能治。但無物可補。汝不能巷內拾故弊衣。淨浣染補耶。答言糞掃衣不淨。我甚惡之。佛語比丘云。止止。莫作是語。糞掃衣少事易得。應淨無諸過。隨順沙門法服。依是出家受具足戒成比丘法。佛故集僧制此初依也。糞掃衣者。謂世人所棄弊垢之衣。視同糞土掃除不用。故准毗尼增一法中。有十種糞掃衣。一牛嚼衣。二鼠齧衣。三火燒衣。四月水衣。（此四種西域忌不吉。所以棄之）五塚間衣。六初虛衣。（謂初被風吹。或鳥所啣。從虛空落下無主者）

七神廟衣八顯衣 此二種謂世人新辭遂願或掛衣神廟或置路途任人取用者 九王衣 謂立灌頂王於四衢道敷衣踏行事畢即棄而不用者 十往還衣

又有五種謂火燒水漬鼠咬牛嚼姊母所棄 十誦有五種一有主衣道路棄二無主衣糞掃處三往還衣河邊棄四死人衣蟻穿破五糞掃衣破碎衣 智度論云好衣因緣故四方追逐墮邪命中若受人好衣則生親著若不親著檀越則恨又好衣是未得道者生貪著處好衣因緣招致賊難或至奪命如是等患故受弊衣納衣法也今准此法中初令盡形守持決志斷絕貪好之念後即隨緣開聽許可無望得已任受但有攀謀則違斯教下三依法亦爾然此四法乃略抖擻十二是廣世尊極讚頭陀行者由彼封此開也長利者長去聲多餘也若比丘眞誠持戒少事無求則知識歸仰者廣所供四事愈多故謂之長利下皆准此割壞者割謂割截以成長短條相壞謂浣染以壞五大上色衣謂三衣臥具也

※上一有得字

比丘依乞食比丘依是得出家受具足戒成比丘法

※一無若字

是中盡形壽能持不［答］能持

若得長利若僧差食檀越若送食月八日食十五日食月初日食若僧常食檀越請食得受

釋 乞食者謂出家修行人若無飲食則身疲力倦命且不支豈能進道若得飲食資益於身則心安體健乃可精修故依乞食淸淨活命以立梵德也然論乞食之法一日止七家爲限 寶雲經云比丘乞食應分四分一分奉同梵行者謂凡乞食時必有同修行人看守房舍或有老病不便行履者若得食歸時則與一分奉之令其飽滿亦得安心進道 一分與窮乞人謂乞得食時遇有窮苦求乞之人當起憐憫心作自饑想亦應分施一分與之令其飽滿勸彼修善 一分與諸鬼神謂乞得食時以淨器盛貯一分呪願加持普施鬼神令其飽滿出離苦趣悉得解脫 一分自食謂乞得食時除前三分之外唯留一分或多或少則自食已安心行道庶不虛受信施以具二利也 若得長利僧差食者謂有檀越請僧福田隨差次赴供

也。檀越送食者謂居家善信。或歸敬爲師。或尊其行德。送食伽藍。無勞分衛。月八日食。十五日食。月初一日食者。此三日是西域每月一定大會設齋。普請十方僧伽。如此土聖會道場。宜當往受。僧常食者。謂招提僧物。同衆無私。請食者。謂檀越專意特請。非普供衆僧也。除是因緣。須行乞食

依樹下坐。比丘依此得出家受具足戒。成比丘法。是中盡形壽能持不。「答」能持

若有長利。若別房。尖頭屋。小房。石室。兩房一戶。得受

釋　准僧祇律云。佛在舍衛住祇園中五日一按行。見一比丘在樹下坐。作是語。沙門出家修梵行在樹下。苦晝則風吹日炙。夜則蚊蝱所螫。我不堪。佛言。比丘止止。莫作是語。樹下坐少事易得。無諸過。隨順沙門法。依是出家受具足戒。成比丘法。佛故集僧制此第三依也。然出家道業。大略有二。一者讀誦。二者禪思。欲期正定。須依樹下靜修。長利而云別房者。謂不同衆居。獨止一室。尖頭屋者。乃阿練若團瓢。以把茅蓋頭也。小房者。謂內深一丈九尺二寸。廣一丈一尺二寸。准作小房羯磨可知。石室者。謂起不礙頭。坐容轉側。兩房一戶者。揀非爲衆同住之大房也

依腐爛藥。比丘依此得出家受具足戒。成比丘法。是中盡形壽能持不。「答」能持

若得長利。酥油生酥蜜石蜜。得受

釋　准僧祇云。佛在舍衛國祇樹園中。五日一按行。見一比丘羸瘦痿黃。佛知故問。比丘汝氣力調和不。答言我病氣力不調和。佛言。汝不能服隨病藥。隨病食耶。答言我無藥。直復無施者。是故病苦。佛言。汝不能服陳棄藥耶。答言陳棄藥不淨。我不能服。佛言止止。莫作是說。陳棄藥少事易得。依此出家。隨順沙門法。佛因集僧。制此第四依也。然此酥等諸藥。對病療治之方。如第四衣藥篇所釋。向下結勸文分三節。

和尚應語云

汝已受戒已。白四羯磨如法成就。得處所。和尚如法。阿闍黎如法。衆僧具足滿。汝當善受教法

釋　此文出受戒揵度中。今初明結勸受學也。汝已受戒者。謂由汝是人中丈夫。諸根具足。身器清淨。無有難遮。出家相具。衣鉢如法。先受十戒。今求具戒。乞詞無錯。名號不忘。心境相應。運想周徧。諦聽羯磨。念不餘覺。以此殊勝心。故得增上戒。皆仗壇上師僧之大力也。成就得處所者。謂自今已去。得與衆僧同集一處。羯磨誦戒。成滿數僧。故又比丘。爲因阿羅漢是果。若能持戒無染。梵行具足。直趣涅槃。不漏三有。故云得處所。汝當生大慶幸。善受教法。莫負好心

應當勸化作福。治塔供養衆僧

釋　此明轉化世俗也。謂汝今已入僧倫。爲福田相。更當謹慎持戒。威儀莫闕。令見聞生信。教化植福。准福田經中。佛言有七法廣施。名曰福田。行者得福。卽生梵天。一興立佛圖僧房堂閣。佛圖卽浮圖。謂塔也。二園果浴池樹木清涼。三常施醫藥。療救衆病。四作堅牢船。濟度人民。五安設橋梁。過度羸弱。六近道作井。渴乏得飲。七造圊廁施便利處。是爲七事。得梵天福。今文但舉初。而攝其餘。律中比丘教化。檀越皆令作此七福也

和尙阿闍黎。若一切如法教。不得違逆。應學問誦經勤求方便。於佛法中得須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。汝始發心出家。功不唐捐。果報不絕。餘所未知。當問和尙阿闍黎

釋　此明勉學勸修也。一切如法教不得違逆者。謂人生於世。孰不喜逸憚勞。厭繁思簡。境順則欣。境逆則慼。習氣挽動。卽發人我。磕著便生此所謂熱惱。凡夫非出家道品。汝今已獲近圓。居止同僧。教必依師。僧行不得麤浮。四儀須合准繩。謙恭遜德。爲法忘軀。儻若俗態仍存。違逆師教。則道出非法。俗懷侮慢。袈裟下失却人身。法門中一無所補。是故今當學問毗尼。讀誦經典。從聞思修。勤求方便。止作精潔。心白慧現。於佛法中得四道果。不被結使縛留。九有汝始發心出家。其間功德庶不虛棄。所謂有如是因。感如是果。皆由善順師教。依律行持。今於壇上。但此略教。餘所未知者。下壇之後。

憚一作殺下文同

一一請問和尚阿闍黎及如法上座等若闕而不
採則負聖恩並師諄教之婆心也
佛言當令受具戒者在前而去弟子當日三時問
訊和尚朝中日暮當爲和尚執作二事勞苦不得
辭憚一者修理房舍二者補浣衣服和尚一切如
法教盡當奉行違者如法治也
釋 令受戒者在前而去師僧十位應在後而行
弟子當日三時問訊和尚等者此但略引侍和尚
法廣如律藏第三十三卷末若眞誠受具體制敬
師者請閱奉行則深入孝名爲戒之旨也 此中
三單白並白四羯磨皆爲人故作是屬私也 其
間非相於前列受具五緣已明故不再出

毗尼作持續釋卷第五

音義

波羅柰國 中印土境有河名波羅柰去其不遠
造立王城名江遶城

鹿野苑 波羅柰古國王養鹿之所
憍陳如等五人 佛初出家入山修道父王思念
乃命陳如等五人尋訪隨侍及佛成道因念五人
當先度脫故在鹿苑先調其根性爲說四諦之法
而得解脫是爲初度五人也一憍陳如華言火器
婆羅門種由先世事火故乃佛之舅氏也 二馬
勝亦云馬師乃佛之家族也 三小賢乃佛之家
族也 四十力迦葉亦佛之舅氏非大迦葉亦非
三迦葉也 五拘利太子乃斛飯王之長子卽佛
之從弟也
三轉法輪 以苦集滅道四諦之法三番而說名
爲三轉世間車輪則有摧碾之用佛之說法則能
摧碾衆生惑業故名轉法輪 一示轉示卽指示
如云此是苦此是集此是滅此是道是名示轉
二勸轉勸卽勸勉也如云此是苦汝應知此是集
汝應斷此是滅汝應證此是道汝應修是名勸轉
三證轉證驗也謂引已所證以驗之也如云此
是苦我已知不復更知此是集我已斷不復更斷

此是滅我已證不復更證此是道我已修不復更修是名證轉

筬　木細枝也

持牛狗等戒　涅槃經中有六苦行外道一自餓不進飲食長忍饑虛執此苦行以爲得果之因　二投淵寒投深淵忍受凍苦執此苦行以爲得果之因　三赴火常熱炙身及熏鼻等甘受熱苦執此苦行以爲得果之因　四自坐常自裸形不拘寒暑露地而坐執此苦行以爲得果之因　五寂默於屍林塚間以爲住處寂然不語執此苦行以爲得果之因　六牛狗自謂前世從牛狗中來卽持牛狗戒食草噉汚唯望生天執此苦行以爲得果之因也

猶豫　猶獸名多疑慮每聞人聲輙登木久久無人然後下須臾又上如此非一故不決曰猶豫

四智已圓　涅槃經云羅漢四智一我生已盡謂阿羅漢斷見思惑盡不受三界生死　二梵行已立謂阿羅漢由戒定慧之行成就得證　三所作已辦謂阿羅漢本求出離三界修諸梵行生死旣盡梵行旣立故云所作已辦　四不受後有謂阿羅漢生死惑業旣盡更不受後世之身故云不受後有

頂疑預

迦旃延　華言不空南天竺婆羅門種善解論議於十大弟子中故稱論議第一也

預　參預也

依稀　謂彷彿不眞也

朦朧　朦月將入朧月將出謂不明不暗之義也

四姓　西域四種人妄計我從梵天而生一婆羅門華言淨行或在家或出家世世相承以道爲業自計從梵天口生是梵天苗裔守道居貞潔白其操故謂之淨行　二刹帝利華言田主爲世間大地之主自計從梵天臍生卽王種　三毗舍卽商賈自計從梵天脇生　四首陀卽農人種自計從梵天脚生是爲四姓也

四河　一殑伽河又名恒河從阿耨達池東面銀牛口流出繞池一帀入東南海　二信度河從阿

耨達池南面金象口流出繞池一帀入西南海三縛芻河從阿耨達池西面瑠璃馬口流出繞池一帀入西北海　四徙多河從阿耨達池北面水精獅子口流出繞池一帀入東北海或云潛流地下出積山為中國之河源也

紩　音姪縫也

銳　音位利也

齧　音孽嚙也

漬　音恣浸也

妳　音乃乳母也

蟻　大者蚍蜉小者蟻子

螫　音釋虫行毒也

樗　音樞

偶　音耦像也木像曰木偶土像曰土偶

酌　音灼取善而行曰酌又斟酌

眄　攀去聲顧也視也

儉　鉗上聲歲歉也

五日一按行　世尊五日一按行以五事利益故一聲聞弟子不著有為事不　二不著世俗言論不　三不著睡眠不　四觀病比丘不　五年少出家見如來威儀庠序起歡喜心

蝱　音萌齧人飛虫

慼　音戚憂也

礚　開去聲

態　音泰意也情也嬌也

曇無德部四分律刪補隨機羯磨卷第六

唐京兆崇義寺沙門　道宣　撰集

金陵華山後學比丘　讀體　續釋

●諸戒受法篇第三之三

○請依止師法

時有比丘和尚命終若休道若決意出界外以無人教授故種種破戒作非威儀佛言聽有阿闍梨當共相奉敬瞻視如和尚法

釋　此法出受戒揵度若新受具者應恒依和尚順其教授學持毗尼由和尚命終永別乃至決意

令一無般等五字

必所下一有知字

出界不還既失依止故有諸過佛聽有阿闍黎當依止阿闍黎看弟子如子想弟子看阿闍黎如父想當共相奉敬瞻視便得正法久住增益廣大故云如和尚法也

彼求依止者當具修威儀如是請云

大德一心念我某甲今求大德爲依止願大德與我作依止我依大德住（三說已）請已應報言 彼受 可爾與汝依止汝莫放逸

弟子當爲執作二事不得辭憚請經問義有所解至滿五歲得離依止若無所知誦戒不利盡形依止

釋 此明侍師之行自學之益以定期限也律云朝中日暮當爲師執二事勞苦不得辭憚一修理房舍二爲補浣衣服師如法所教事盡當奉行若遣往方面周旋不得辭勞假託因緣住若辭勞者如法治准根本百一羯磨中佛言五法成就五夏已滿得離依止人間遊歷五法者（前四同後師德）第五於別解脫經善知通塞及能誦持優波離尊者問世尊云若滿四夏五法成就有滿五夏未閑五法得離依止不佛言不得以五歲滿成就五法爲定量故又問苾芻善明三藏證會三明已除三垢纔三夏亦須依止師不 佛言不由未得已得未證已證未悟已悟得離依止然由順所制事要滿五夏五法成就得離依止若生年八十滿六十夏於別解脫經未曾讀誦不了其義亦須依止老者如無老者小者亦得唯除禮拜餘悉應作此人名老小苾芻也

阿闍黎須具五德知犯知不犯知輕知重滿十歲方得攝他若無此德不依無過和尚之德類此

釋 此取和尚之德以類畜依止者如前乞度人法中所明其阿闍黎亦須乞畜衆法如和尚法不異也必須有法有衣食五德實具方得攝濟弟子若五德有缺二事不具者不依止無過若師德具請依止已不得離宿若離得罪又准百一羯磨云不作歇心更求依止得停五夜有部雜事云若依止師有心顧戀門人無顧戀心若門人有顧戀心

依止師無心顧戀。若二俱有顧戀心。皆不失依止。若二俱捨。名失依止　此一對首羯磨爲法。故作。是屬私也

非　一人非。德事不具。受請攝人等　二法非。乞請並與。言詞不明等　三事非。聖前作法。威儀不修等　後四非者。准知

○與外道住法

續　此准白二羯磨綱目。今依受戒犍度續法律。云。有一外道。善能論義。求僧出家受具戒。已由信不決。仍入外道。諸比丘以此因緣白佛。佛言。聽與外道衆僧中四月共住。白二羯磨。以驗其信也。根本百一云。請一苾芻作鄔波馱耶。於四月內著鄔波馱耶衣食。僧常食。應問障法。若遍淨者應可攝受。律云。先剃髮已著袈裟。脫革屣。右膝著地合掌作是言

大德僧聽。我某甲外道。歸依佛。歸依法。歸依僧。我於世尊。所求出家爲道。世尊卽是我如來至眞等正覺我某甲外道。歸依佛法僧。已從如來出家學道。如來卽是我至眞等正覺如是三說

○次教受戒

釋　此受十戒。同沙彌所持無異。故不重出。然中不同者。沙彌受十戒。唯於二師前受。此在衆中。以僧爲證盟。故稱大德僧聽也

佛言。彼外道受十戒已。應先至衆僧中。偏露右肩。脫革屣。禮僧足已。右膝著地合掌。教作如是說

釋　前受三歸十戒。雖云僧爲證者。然僧未曾普集。非秉僧法。故此乃白二羯磨。正行僧事。理當鳴槌集界內僧。彼和尙阿闍黎。應將外道至僧中。先教具修威儀。禮僧足已。令跪合掌。作如是說

大德僧聽。我某甲外道。從衆僧乞四月共住。願僧慈愍故。與我四月共住

如是三說。已安彼外道著眼見耳不聞處。衆中應差堪能羯磨者。如上作白

釋　此乃不現前羯磨也。羯磨者作前方便。答云。與外道四月共住羯磨。如上作白云

大德僧聽。彼某甲外道。今從衆僧乞四月共住。若僧時到僧忍聽。與彼某甲外道。四月共住。白如是

大德僧聽。彼某甲外道。從衆僧乞四月共住。僧今與彼四月共住。誰諸長老忍僧與彼四月共住者默然。誰不忍者說。衆僧已忍與彼外道四月共住竟。僧忍默然。故是事如是持

佛言。彼外道行共住竟。令諸比丘心喜悅。然後當於衆僧中。受具足戒。白四羯磨。若彼外道心。故執外道白衣法。不親近比丘。親外道。不隨順比丘。誦習異論。若聞人說外道不好事。毀訾外道師教。便起瞋恚。聞說佛法僧非法事。便踊躍歡喜。若有異外道。及外道師來。讚歎外道事。好便歡喜踊躍。若如是者。不令諸比丘喜悅。若反上者。是謂外道共住。和調心。意令諸比丘喜悅也

釋　此羯磨共住驗心。爲人故作。是屬私也

非　一人。非受戒。無僧。不安離聞等　二法。非詞隱。外道乞秉不明等　餘非如常

○尼衆授戒法

善見云。尼者女也。摩者母也。重尼故稱之。智度論云。尼得無量律儀。故應次比丘。後佛以儀式不便故。在沙彌後

釋　西執通稱婦女爲尼摩。今略去摩。以重女。故但稱尼也。而引智論者。令知序戒也。若就戒之多寡序位分者。則比丘前無初基。而尼亦闕進步。所以爲便二部儀式。故制尼在沙彌之後。若尼圓具亦從本部小衆爲始也。論云。尼得無量律儀者。據本論文。尼受戒法。略則五百。廣則八萬。僧則略有二百五十。廣亦同。尼律儀文律中。僧列二百五十戒。戒本具之。尼云五百。此疑。今決然以兩列定數略指爲言。故諸部通截。不必定數。論其戒體。唯一無作。約境明相。乃量麋沙。比丘僧且指二百五十以爲持犯蹊徑。尼有三百四十八戒。可得指此而爲所防。但淨身心。莫究五百

愛道經云。女人但惑色畜衆。知須臾事。故制依大僧也

釋　按彼經中。阿難白佛言。佛所說比丘尼法律。

亦自備足。莫不得度者。恐佛泥洹後。當復有女沙門者。便可比丘尼作師。不佛言長老比丘尼戒法具足可爾。雖爾當由比丘僧。若衆可得爾。一比丘不肯不得作沙門也。所以者何。女人多欲態。但欲惑色。益畜弟子。亦不欲學問。但知須臾之事。是故當須比丘也。文 如經所說。蓋爲女人智淺多欲。情易被色惑。唯喜姿容。增益徒衆。不察根器堪學問不。既無遠慮法門。但知俄頃之事。故制受具。當依大僧稱量問難羯磨。應成可品

○授沙彌尼戒法

其畜衆羯磨剃髮法出家法。具如上僧中。唯加尼字爲異

○授式叉摩那尼法

律本諸尼輙度人出家受戒。以不知戒相故。造作非法。佛言應與戒羯磨。十誦中輙度妊身女人。過起。佛言與二歲羯磨。可知有無。然六法淨心。二歲淨身

釋 梵語式叉摩那。此飜學法女。僧祇律云。式叉摩那在大尼下沙彌尼上坐

○乞學戒言

佛言聽十歲曾嫁（義在後釋）及十八童女欲二歲學戒者。當詣僧中偏露右肩。脫革屣禮尼僧足。兩膝著地合掌教作乞言云●

大姉僧聽我某甲沙彌尼今從僧乞二歲學戒。某甲尼爲和尚。願僧與我二歲學戒。慈愍故

三乞已沙彌尼應往離聞處著見處立

釋 姉者女兄也。而云大姉。是律語尊稱。猶言大德也。若乞學戒時。應先集僧已。後方教乞。乞已令沙彌尼離聞立見處。合掌遙瞻。此是不現前羯磨也

○與學戒法

彼尼衆中羯磨者應言

釋 准常式先作前方便答云。與學戒羯磨。羯磨者應言

大姉僧聽彼某甲沙彌尼今從僧乞二歲學戒。某甲尼爲和尚。若僧時到僧忍聽。與某甲沙彌尼二歲學

● 一無云字

◎入上一有來字

戒某甲尼爲和尙白如是

大姊僧聽彼某甲沙彌尼從僧乞二歲學戒某甲尼爲和尙僧今與某甲沙彌尼二歲學戒某甲尼爲和尙誰諸大姊忍僧與彼某甲沙彌尼二歲學戒某甲尼爲和尙者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說

僧已忍與某甲沙彌尼二歲學戒某甲尼爲和尙竟僧忍默然故是事如是持

○次說戒相法

佛言應喚入衆與說六法名字

釋　加儀者彼聞喚已至僧中如常作禮長跪合掌尼和尙云

某甲諦聽如來無所著等正覺說六法不得犯不淨行行婬欲法若式叉摩那行婬欲法非式叉摩那非釋種女若與染汙心男子身相觸缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不「答」能持

不得偷盜乃至草葉若式叉摩那取人五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若燒若埋若壞色非式叉摩那非釋種女若取減五錢缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不「答」能持

不得故斷衆生命乃至蟻子若式叉摩那故自手斷人命持刀與人教死讚死若與非藥若墮胎若厭禱呪術自作教人作者非式叉摩那非釋種女若斷畜生命不能變化者命缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不「答」能持

不得妄語乃至戲笑若式叉摩那不眞實非已有自稱得上人法得禪得解脫三昧正受得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我此非式叉摩那非釋種女若於衆中故作妄語缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不「答」能持

不得非時食若式叉摩那非時食缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不「答」能持

不得飲酒若式叉摩那飲酒缺戒應更與戒是中盡形壽不得犯能持不「答」能持

佛言式叉尼一切大尼戒應學除自手取食授食與他此學法女具學三法一學根本即四重是二學六法謂染心相觸盜減五錢斷畜生命小妄語

二一作三

非時食飲酒也。三學行法。謂大尼諸戒及威儀並制學之。若犯根本戒法者應滅擯。若缺學法者更與二年羯磨。若違行法。直犯佛教。即須懺悔。不壞本所學六法

釋 而云犯佛教者。謂犯越毗尼罪。乃重突吉羅也 此一羯磨爲人故作。是屬私也。六犯更與。未受先學。有異諸受故

非 一人非童嫁滅年。衆不和集等 二法非宣授不明缺示三學等 餘非准前

○授比丘尼戒

佛言有八敬比丘尼。善來比丘尼。破結使比丘尼。羯磨受中有遣信比丘尼。十歲曾嫁比丘尼。十八童女二歲學戒。二十衆比丘尼。邊方義立十衆比丘尼。前二唯局佛世。後五通於像末

釋 八敬比丘尼者。律云。佛在迦毗羅國時。摩訶波闍波提(此翻大愛道)與五百釋種女。俱詣佛所。禮足求度出家。佛止不聽。異時佛在舍衛祇園。時大愛道聞知。與五百釋種女。共自剃髮。被袈裟。在祇桓門外立。步涉腳破。塵土坌身。悲乞流淚。阿難見已。問其所由。啓白世尊。佛告阿難。且止莫欲令女人於佛法中出家受大戒。若出家受大戒。則令佛法不久。譬如有長者家男少女多。則知其家衰微。又如好稻田而被霜雹。即時破壞。阿難復白佛言。摩訶波闍波提於佛有大恩德。佛母命過。乳養世尊長大。佛言。如是如是。我亦於彼有大恩。若有人因他得知佛法僧。因他得歸三寶。受持五戒。知苦集滅道。於此四諦無有狐疑。若得須陀洹果。斷諸惡趣。得決定入正道。如是種種恩。一一非四事可能報。我出世令摩訶波闍波提知三寶。歸佛法僧。乃至決定得入正道。亦如是。阿難復白世尊。若女人於佛法中出家受大戒。歸須陀洹果。乃至阿羅漢果者。願佛聽出家受大戒。阿難如是三請已。佛告阿難。今爲女人制八敬法。盡形壽不可違。若能行者。即是受戒。何等爲八。一雖百歲比丘尼。見初受戒比丘。應起迎逆禮拜。與敷淨座。請令坐。第二比丘尼不應罵詈比丘。呵責。不應誹謗言破戒破見

破威儀第三比丘尼不應爲比丘作舉作憶念作自言不應遮他覓罪遮說戒遮自恣比丘尼不應呵比丘比丘應呵比丘尼第四式叉摩那學戒已從比丘僧乞受大戒第五比丘尼犯僧殘罪應在二部僧中半月行摩那埵第六比丘尼半月從僧乞教授第七比丘尼不應在無比丘處夏安居第八比丘尼僧安居竟應比丘僧中求三事自恣見聞疑如是八法一一應尊重恭敬讚歎盡形壽不可違阿難依教傳宣大愛道等一一頂受奉行尼部自斯建立故云八敬比丘尼也阿難於佛成道十二年後大目犍連方勸化出家今阿難請佛度尼在出家二年間矣　善來比丘尼及破結使比丘尼此二同比丘授中唯異尼也　羯磨受中有遣信比丘尼者按薩婆多論云佛遣阿難與大愛道八敬受具戒已於十四年後制白四受具故云羯磨受中律云時有舍夷拘黎諸比丘尼將欲受大戒者詣僧伽藍道路遇賊毀犯比丘尼語諸比丘諸比丘白佛佛聽遣使受具此法準律續後十歲曾嫁比丘尼十八童女二歲學戒者下正授法是　二十衆比丘尼者中國尼受具戒二部僧各十人少一不得授者治罪下文二部羯磨自顯　邊方義立十衆比丘尼者邊國五人受具緣起比丘故開尼居邊國開聽亦爾二部各減其半故云邊方義立十衆比丘尼也

○乞畜衆法

佛言尼滿十二歲欲度人者應具修威儀禮諸尼僧足如大僧法三乞已文同故不出其度沙彌尼式叉尼大戒尼並須別乞以年年度弟子犯罪故或捨畜衆法等故

釋　准尼戒相於一百七十八單墮法中自一百二十一度小年童女受具乃至一百三十三乞授具愚癡不聽誘共十二戒皆緣非法授具所制故云以年年度弟子犯罪故或捨畜衆等法故是故比丘尼若欲度沙彌尼式叉尼大戒尼並須別別乞法可也

○與畜衆法

佛言尼僧當觀此人堪能教授二歲學戒二事攝取者當與羯磨文亦如上若不堪教授攝取者羯磨非法也

○正授戒前具八緣一明請和尚

佛言若十歲曾嫁二歲學戒年滿十二若十八童女二歲學戒年滿二十者應與受戒具修威儀教言

釋　十歲曾嫁者本律云小年曾嫁年十歲二歲學戒年滿十二應與受具足戒薩婆多論云男聽年二十因不耐寒苦十事尼十二得者爲夫家所使任忍衆苦加厭本事也按一切有部百一云若是曾嫁女生年十二應與六法二年令學若問障遮時云汝年滿十四未也若是童女諸部皆以十八歲爲限今附百一以便應機無疑例前十誦僧祇令受戒尼先詣尼僧中教使次第一一頭面禮僧足然後請之當偏袒右肩脫革屣兩膝著地合掌教如是請言

大姊一心念我某甲求阿姨爲和尚願阿姨爲我作和尚我依阿姨故得受大戒慈愍故

三請已答言可爾乃至請二闍黎七證戒人亦爾也

釋　阿者謂大也姨者母之姊妹也此乃尼部中最尊之稱

△二佛言當安受戒人離聞著見處立

釋　有部百一云安已教一心合掌向衆虔誠而立意令渴仰不起餘覺也

△三差教師法

是中戒師應問言誰能與某甲作教授師有者答言我某甲能應作白差如是言也

釋　此中作前方便答等一一准前受比丘戒法無異

大姊僧聽彼某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽某甲爲教授師白如是

△四教師出衆問法

當起禮尼僧足已往受戒者所語言

妹此是安陀會此鬱多羅僧此僧伽黎此僧祇支此

◎一無曾無重罪名十六字

◎一無汝等四字

◎下上一有已字

覆肩衣此鉢多羅此衣鉢是汝有不答言是

釋　百一中尼五衣者第四歐蘇洛迦即尼之下裙長四肘寬二肘兩頭縫合入中抬上過臍後掩繫以腰條第五僧腳崎（譯爲掩腋襯衣）長五肘寬二肘用掩肩腋佛制恐汗三衣先用通覆兩肩然後於上披法服繞頸令急級帕紐於肩頭其衣拘與衫帕相似衣總覆身元不露膊雙手不出斂在胸前同阿育王像乃至敬禮三寶及受食之儀曾不許露出胸膊肩在寺時法皆如是僧亦同此然受食禮敬之時僧便露膊五天皆然本律以僧祇支謂裙更名覆肩衣此方儀失雖久然制法著用宜應知之

妹聽今是眞誠時實語時我今問汝實當言實不實當言不實汝不犯邊罪不［答］無［若答無者應語言］汝應不識此罪名謂曾受五戒八戒十戒犯四重已及受大戒犯八重已還俗訖今重來者名邊罪人汝不有耶

應答不犯云

下難遮並准上問以彼此不解者非問答故

◎犯上一有不字

汝犯淨行比丘不（答）無　汝非賊心受戒不（答）非

汝不破內外道不（答）無　汝非黃門不（答）非（女黃門五種謂螺筋鼓角脈也）

汝非弑父不（答）無　汝非弑母不（答）無

汝非弑阿羅漢不（答）無　汝非破和合僧不（答）無

汝非惡心出佛身血不（答）無　汝非非人不（答）非

汝非畜生不（答）非　汝非二根不（答）非　汝字何等（答某甲）　和尚字誰（答上某下某）　年歲滿不（答）滿

衣鉢具不（答）具　父母夫主聽不（答）聽（隨當時有者言之不得兩牒若無言無）　汝不負債不（答）無　汝非婢不（答）非

汝是女人不（答）是　女人有如是諸病癩癰疽白癩乾痟顚狂二形二道合道小常漏大小便涕唾常流出汝有如此病不（答）無（並答言無者又應告言）如我向問汝事僧中亦當如是問如汝向者答我衆僧中亦當如是答

△五喚入衆法

佛言彼教授師問已來至衆中舒手相及處立已

應作白召言

大姊僧聽彼某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧時

到僧忍聽。我已教授竟。聽使來。白如是

即遙語言。汝來。來已爲捉衣鉢。令入僧中也

△六明乞戒法

當禮僧足。在戒師前兩膝著地合掌。教師教乞言

大姊僧聽。我某甲從和尚尼某甲求受大戒。我某甲

今從衆僧乞受大戒。和尚尼某甲。願僧濟度我。慈愍

故如是三乞

△七戒師白和尚法

彼戒師應白言

大姊僧聽。此某甲從和尚尼某甲求受大戒。此某甲

今從衆僧乞受大戒。和尚尼某甲。若僧時到僧忍聽。

我問諸難事。白如是

△八對衆問法

彼戒師應問言

汝諦聽。今是眞誠時。我今問汝。有當言有。無當言無。

汝不犯邊罪耶答無　汝不犯比丘耶答無　汝非

賊心受戒耶答非　汝非破內外道耶答無　汝非

黃門耶答非　汝不弑父耶答無　汝不弑母耶答

具下一有具字　乾顛一作痒癩下同　無流字　彼和尚一作破戒師○導作道○便作使○無戒師二字　今上一有僧字　○受一作授下同

無　汝不弑阿羅漢耶答無　汝不破和合僧耶答

無　汝不惡心出佛身血耶答無　汝非非人耶答

非　汝非畜生耶答非　汝非二形耶答非　汝字

何等答某甲　和尚字誰。答上某下某　年歲滿不。

答滿　衣鉢具不。答具　父母夫主聽汝不。答聽

汝不負人債不。答無　汝非婢不。答非　汝是女人

不。答是　女人有如是諸病。癩癰疽白癩。乾痟。顛狂。

二形二道合道小常漏。大小便涕唾常流出。汝有如

是病不。答無

○正授本法羯磨文

彼和尚當隨機示導。令發增上心。便具本法已。戒

師應白言

大姊僧聽。此某甲從和尚尼某甲求受大戒。此某甲

今從衆僧乞受大戒和尚尼某甲。某甲自說淸淨無

諸難事。年歲已滿。衣鉢具足。若僧到時僧忍聽。今與

某甲受大戒。和尚尼某甲。白如是

釋　此間如前大僧受具中。准僧祇律作白及羯

磨皆問答成就不

大姊僧聽此某甲從和尙尼某甲求受大戒此某甲今從衆僧乞受大戒和尙尼某甲某甲自說淸淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足僧今爲某甲受大戒和尙尼某甲誰諸大姊忍僧今爲某甲受大戒和尙尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說 僧已忍與某甲受大戒竟和尙尼某甲僧忍默然故是事如是持

○本法尼往大僧中受戒法

五分律云彼和尙阿闍黎復集十比丘尼僧往比丘僧中在羯磨師前小遠兩膝著地乞受戒等義准尼僧自結大界護別衆過等

釋 本律云彼受戒者與比丘尼僧俱至比丘僧中五分律云復集十比丘尼僧往比丘僧中宣祖研義謂此准尼僧自結大界護別衆過等本律云俱至比丘僧中者謂盡界內尼僧同往此則衆多不應時機恐譯筆之誤俱也故引五分爲便事法今加儀以明復集然理無默往若作本法竟或當日或次朝鳴槌集界內尼僧彼和尙尼應通白云

世尊爲我等制八敬法第四云式叉摩那學戒已從比丘僧乞受大戒當尊重恭敬盡形壽不可違今有某甲十歲曾嫁二歲學戒年滿十二或年十二曾嫁二歲學戒年滿十四或十八童女二歲學戒年滿二十 遵律問難羯磨本部作法受竟我等作法十比丘尼將彼受具者同至大僧中乞受大戒大姊僧和合忍不衆尼僧應齊答言可爾如是復集通白而往故云義准尼僧自結大界護別衆過也文云等者謂非特此律制一切僧法皆不得別衆故此乃二十衆比丘尼受具戒法若邊方雖開減半其復集同往准此無異

○請羯磨師法

律無正文准前具有應教言所具禮儀並同前受

大德一心念我某甲今請大德爲羯磨阿闍黎願大德爲我作羯磨阿闍黎我依大德故得受大戒慈愍故三請已師應答言 可爾

○乞受戒法

佛言彼受戒者禮僧足兩膝著地合掌教乞言

大德僧聽我某甲從和尙尼某甲求受大戒我某甲

今從大僧乞受大戒和尚尼某甲。願僧拔濟我慈愍故

三說。已尼教授師當復本座

釋 當復本座者理應加儀尼衆統受戒者到僧中。已比丘應鳴槌集衆僧如前僧中禮足乞請羯磨師畢十衆大僧同十尼僧至授戒所禮敬畢大僧上座尼僧列座尼教授師教乞戒。已當復本座

○戒師和尚問法

此中戒師應索欲問答訖應如是白言

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從大僧乞受大戒和尚尼某甲。若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是

○正問遮難法

應安慰法如上。已便悟言

釋 安慰法如上者。准前五分律云族姓女汝莫恐怖。須臾間令汝得清淨大戒。成比丘尼入僧數也

汝諦聽。今是眞誠時。我今問汝。有當言有無當言無。汝不犯邊罪耶答無 汝不犯比丘耶答無 汝非賊心爲道耶答非 汝非壞二道耶答非 汝非黃門耶答非 汝非弑父耶答無 汝非弑母耶答無 汝非弑阿羅漢耶答無 汝非破和合僧耶答無 汝非惡心出佛身血耶答無 汝非非人耶答非 汝非畜生耶答非 汝非二根耶答非 並令識相分明顯答以不解故無由得戒也 汝字何等答某甲 和尚字誰答上某下某 年歲滿不答滿 衣鉢具足不答具 父母夫主聽汝不答聽 汝不負人債不答無 汝非婢不答非 汝是女人不答是 女人有如是諸病癩癰疽白癩乾痟顚狂二根二道合道小大小便涕唾常出汝無如是諸病不答無 汝學戒未即應答言已學戒。復應問言清淨不。復重答言清淨。復應問餘尼言某甲已學戒未。餘尼答言已學戒。重問言清淨未。餘尼答言清淨

○正授戒體法

戒師應略說發戒方便如大僧受戒中所說以得戒在大僧理須知正法羯磨云

大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲

根一作形

滿下一有二十二字

◎相下一有[illegible][illegible]言三字

今從大僧乞受大戒和尚尼某甲某甲。所說清淨無
諸難事。年歲已滿。衣鉢具足。已學戒清淨。若僧時到
僧忍聽。僧今爲某甲受大戒和尚尼某甲。白如是
大德僧聽。此某甲從和尚尼某甲求受大戒。此某甲
今從大僧乞受大戒和尚尼某甲某甲。所說清淨無
諸難事。年歲已滿。衣鉢具足。已學戒清淨。僧今爲某
甲受大戒和尚尼某甲。誰諸長老忍僧與某甲受大
戒和尚尼某甲者默然。誰不忍者說。是初羯磨。三說如上
問成就已應言 僧已忍爲某甲受大戒竟和尚尼某甲。僧忍
默然。故是事如是持
受已亦如上爲說。記春夏冬時節。示語言
釋 所以本法羯磨但作方便。未示語時節者。非
正受具。故二部僧不滿二十衆故
○次受戒相
族姓女聽。此是如來無所著等正覺說八波羅夷法。
犯者非比丘尼。非釋種女
釋 族姓女者。史記云。天子賜姓命氏。諸侯命族。
族者氏之別名也。今文云族姓女。謂大族大姓家

◎答下一有言字下同

◎二斷一作斫

◎須上一有得字

◎犯一作作次同

之女。乃美稱之辭
不得作不淨行。行婬欲法。若比丘尼意樂作不淨行。
行婬欲法。乃至共畜生。此非比丘尼。非釋種女。汝是
中盡形壽不得犯。能持不。[答]能持
不得盜。乃至草葉。若比丘尼偷人五錢。若過五錢。若
自取。教人取。若自斷。教人斷。若自破。教人破。若燒若
埋。若壞色。彼非比丘尼。非釋種女。汝是中盡形壽不
得犯。能持不。[答]能持
不得故斷衆生命。乃至蟻子。若比丘尼故自手斷人
命。若持刀與人。教死。讚死。若與非藥。若復墮人胎。厭
禱呪詛殺。若自作。教人作。彼非比丘尼。非釋種女。汝
是中盡形壽不得犯。能持不。[答]能持
不得妄語。乃至戲笑。若比丘尼非眞實非已有。自稱
言我得上人法。我得禪。得解脫三昧正受。須陀洹果。
斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。天來龍來鬼神來供
養我。此非比丘尼。非釋種女。汝是中盡形壽不得犯。
能持不。[答]能持
不得身相觸。乃至共畜生。若比丘尼有染汙心。與染

尼下一有有染汚心四字

汙心男子身相觸從腋以下膝以上若捺若摩若牽若推若逆摩順摩若舉若下若捉若急捺此非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不〔答〕能持

不得犯八事乃至共畜生若比丘尼受染汚心男子捉手捉衣入屏處共立共語共行身相近共期犯此八事彼非比丘尼非釋種女犯八事故汝是中盡形壽不得犯能持不〔答〕能持

釋　律云彼此有染汚心捉手乃至共行以爲樂以身相倚一一偷蘭遮於七事中若不發露懺悔罪未除若犯第八事共期者卽犯波羅夷不共住

不得覆藏他罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知他比丘尼犯波羅夷罪若不自舉不白僧若衆多人後於異時此比丘尼若罷道若滅擯若遮不共僧事若入外道後便作是說我先知有如是如是事彼非比丘尼非釋種女覆藏重罪故汝是中盡形壽不得犯能持不〔答〕能持

不得隨舉比丘乃至守園人及沙彌若比丘尼知比

丘下一有諸比丘三字　一無律字　一無能等六字

丘爲僧所舉如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未與作共住而隨順是比丘尼諫是比丘尼言汝妹知不今僧舉此比丘如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未與作共住汝莫隨順是比丘尼諫是比丘尼時堅持不捨是比丘尼當三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者彼非比丘尼非釋種女由隨舉故汝是中盡形壽不得犯能持不〔答〕能持

五分律云說八重已總說四譬應如是告言

族姓女聽如來無所著已說八波羅夷又說四種譬喻若犯八重如斷人頭已不可復起又如截多羅樹心不更生長又如針鼻缺不堪復用又如析大石分爲二分不可還合若比丘尼犯八重已不得還成比丘尼行汝是中盡形壽不得犯能持不〔答〕能持

○次說四依法 又應告言

族姓女聽如來無所著等正覺說四依法比丘尼依此得出家受大戒成比丘尼法

依糞掃衣得出家受大戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不〔答〕能持

大一作具足

若得長利檀越施衣割壞衣得受

依乞食得出家受大戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不[答]能持

若得長利若僧差食檀越送食月八日食十四日食十五日食若月初日食若衆僧常食若檀越請食應受

依樹下坐得出家受大戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不[答]能持

若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受

依腐爛藥得出家受大戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不[答]能持

若得長利酥油生酥蜜石蜜應受

釋　律中因比丘尼獨住阿蘭若有難事起佛已遮不聽樹下坐今仍依舊文俾知四依也此並下文略釋皆准前比丘受具中

汝已受大戒竟白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍黎如法二部僧具足滿汝當善受教法應勸化作福治塔供養衆僧若和尚阿闍黎一切如法教授不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知當問和尚阿闍黎」

應令受戒人在前餘尼在後而去也

釋　前授比丘戒緣文云今解二種羯磨具足五緣方成此比丘尼受大戒乃第二種羯磨也　此中羯磨皆為人作所屬是私並明非相俱准大僧受具無異故不重出　第三諸戒受法篇竟

毗尼作持續釋卷六

音義

憚　壇去聲勞也

三明　一宿命明謂但知過去宿世受生之事名宿命通復知宿世至百千萬生如是姓名受苦受樂等事皆悉能知名宿命明　二天眼明謂但見死此生彼名天眼通復見我及衆生死時生時及身口意所作善惡之業行或生善道惡道皆悉能

見名天眼明　三漏盡明謂衆生因三界見思之惑墮落生死故名爲漏唯阿羅漢斷見思盡而得神通名漏盡通復知漏盡已後更不受於生死名漏盡明

三垢　即三毒能障自性故名垢

苾芻　苾芻乃雪山香草也有五種德以喻比丘亦具此德故稱爲苾芻一體性柔輭以喻比丘能折伏身口意業之粗獷也　二引蔓旁布以喻比丘傳法度人延綿不絕　三馨香遠聞以喻比丘戒德芬馥爲衆所聞　四能療疼痛以喻比丘能斷煩惱毒害之痛苦　五不背日光以喻比丘正見思惟常向佛日而不背也

坌　焚上聲塵坋也

鄔波馱耶　謂云親教師即和尙也

階　音皆級也

露膊　下止演切旃上聲

捺　難入聲手按也

㡚紐　上音樞衫㡚也下音鈕結會衫紐也

詛　阻去聲以禍福之言相要曰詛

疼　音滕痛也

狐疑　上音乎獸名鼻尖尾大善爲妖魅性婬多疑

腋　音亦左右肘脇之間曰腋

膊　音博肩膊也

曇無德部四分律删補隨機羯磨卷第七

唐京兆崇義寺沙門　道宣　撰集

金陵華山後學比丘　讀體　續釋

●衣藥受淨篇第四

釋　衣身之章也上曰衣衣隱也下曰裳裳障也所以隱形自障蔽故涅槃經云三衣者如世衣裳障覆形體大論云釋子受持禁戒是其性剃髮染衣是其相律中凡資身法服並臥具等總名衣也藥者治病之草此土以草根木皮及五金八石等皆可爲藥西域多用酥油蜜等治病爲藥也蓋有形之軀難免饑渴寒暑不無四大相違故律制僧

今時前一有受衣法一行

徒凡著用衣藥俱有受淨之方以表戒行也故爾類聚列於第四篇此篇中共有二十法總是但對首及但心念二種羯磨皆為事作俱屬私也下不繁釋

時諸比丘多畜衣服佛言當來善男子不忍寒苦畜三衣足不得過

釋 此先引制緣也律云時佛與千二百五十比丘遊行王舍城見諸比丘在途次行擔重擔衣爾時冬際天大寒世尊著一衣於露地坐至初夜已覺寒又著一衣中夜過已覺寒又加一衣不復寒苦世尊作念言當來比丘不耐寒苦著此三衣足以御之我今為諸比丘當制三衣不得過也大智度論釋云外道裸形無恥白衣多貪重著佛聖弟子住於中道故著三衣也

僧祇云三衣是沙門賢聖標幟故

釋 此引律明衣之尊勝也幟者幡也立木繫帛於上曰標幟以表殊勝故今喻三衣凡聖同軌表顯道儀是眞沙門釋子乃至果位賢聖莫不身著法服體具威儀令生物敬以異居塵律云三世如來並著如是衣也警訓云世尊處世深達物機凡所施為必以威儀為主蓋謂身不離衣故

薩婆多云為五意故障寒熱除無慚愧入聚落在道行生善威儀淸淨故方制三衣

釋 論謂一衣不能障寒熱三衣足能障寒熱安樂無苦逼故一衣不能障慚愧三衣能障諸慚愧不令露形醜故一衣不能入聚落三衣隨身入村落能生他信敬故一衣不能行途生善三衣具足在道行能攝心生善故一衣不能淨威儀三衣能更換入衆令威儀淸淨故為此五意方制三衣也

律本云不得以犯捨墮物及邪命得衣作不成受若以錦衣五大上色不得受應染作袈裟色

釋 此引律明衣體須淨方成受持也犯捨墮物者謂犯畜長衣若過十日若過一月衣未捨罪未懺此乃不淨財不得作三衣受持邪命得衣者准大智度論云邪命有五一詐現異相謂諸比丘違佛正教於世俗人前詐現奇特之相令其心生恭

敬而求利養二自說功能謂諸比丘以辯口利詞抑人揚己自逞功能令所見者生敬信心而求利養三占相吉凶謂諸比丘攻學異術卜命相形講談吉凶而求利養四高聲現威謂諸比丘大語高聲詐現威儀令人畏敬而求利養五說所得利以動人心謂諸比丘於彼得利於此稱說於此得利於彼稱說令人動心而求利養是爲五種邪命若佛弟子宜愼誡之又業疏云但有邪心有涉貪染爲利賣法禮佛讀經斷食諸業所獲贓賄皆曰邪命物正乖佛化故特制也如經中說比丘持糞掃衣就河所浣諸天取汁用洗身自不辭穢也外道持淨氎次後將洗諸天遙遮勿汚池也由邪命得體不淨故云邪命得衣作不成受縱是檀越自發施心以諸錦帛並五大上色衣財供養雖順彼心受之應染作袈裟色蓋法衣順道布服是恒流俗所貪故齊削也袈裟者梵語具云迦羅沙曳此翻不正色章服儀云袈裟之目因於衣色如經中壞色衣壞色者謂以青黑木蘭三種色而壞其五大上色也

聽以長二肘廣四肘衣作安陀會長三肘廣五肘作鬱多羅僧僧伽黎亦爾五分云肘量長短不定佛令隨身分量律云度身而衣故也

釋　此引律明衣量也以一尺八寸爲一肘則下衣三尺六寸長竪量也七尺二寸廣橫量也中衣竪量五尺四寸橫量九尺上衣亦爾五分謂肘量長短不定聽隨自身量作衣須知上衣不過踝骨下衣縮於中衣中衣縮於上衣如是次第掩之乃名如法然人軀長短由敬慢之業所招故世尊先制定量令身長者須遵後開度身令軀短者得便否則衣體不稱威儀失准故律云度身而衣故也

若作新衣一重作安陀會鬱多羅僧二重作僧伽黎若故衣者三重作安陀會鬱多羅僧四重作僧伽黎若糞掃衣隨意多作

釋　此引律明衣財新故也衣分厚薄者三衣制意本爲障寒西域比丘除三衣及下裙更無餘者披著此方身衣重重三衣唯用單作傳習已久故

不能隨新故之財。造厚薄之衣。國風如是。唯生信仰而增慚愧爾
應五條。不應六條。乃至應十九條。不應二十。若過是條數亦應畜。應法稻田畦畔齊整。聽以刀截。成沙門衣。不爲怨賊所剝故

釋　此引律明作衣之相也。衣揵度云。世尊出王舍城。南方遊行。中道見有田畦畔齊整。告阿難汝見此田不。答言已見。復問阿難汝能爲諸比丘作如是衣不。答言能。阿難汝往王舍城。教諸比丘作如是衣。阿難還城教衆。作如是割截衣。世尊南方遊行已。還見諸比丘多著割截衣。告阿難言。汝聰明大智慧。我爲略說。而能廣解義。過去未來諸佛世尊弟子著如是衣。如我今日刀截成沙門衣。不爲怨賊所劫。從今已去聽諸比丘作割截衣。故有此三衣條相之式。所以若作五條衣不應作六條。作七條衣不應作八條。作九條衣不應作十條。乃至十九條不應二十條。若過是條數亦應畜者。卽下三九大衣。是若以法喩言者。謂田畦貯水生長禾苗。以養形命。衣相福田。潤以四利之水。增其三善之苗。養以法身慧命也

〻浣一作浣　○擺作[illegible]
〻五上一有若作二字

薩婆多云。從九條至十三條。下品大衣。二長一短。從十五條至十九條。三長一短。從二十一條至二十五條。四長一短。名如法作。若互增減。成受持著用得罪

釋　此引論明僧伽黎。分上中下三品。開九衣者。爲就衣財。省緣知足。故九條十一條十三條皆兩長一短。名下品大衣。十五條十七條十九條皆三長一短。名中品大衣。二十一條二十三條二十五條皆四長一短。名上品大衣。所以長增而短少者。爲法服敬田。能利諸有。表聖增凡減也

律云。應法四周有緣。五條十隔。應自浣●染舒張●擺治裁縫大衣中衣。要割截。若少褋葉。作●五納衣亦爾。若下衣得襵葉

釋　應自浣染擺治者。律制比丘不得使非親里尼浣染打衣故。如法之服。須四周有緣。五條十隔。一長一短作下衣。若大中二衣。先應度量其財。堪

十上一有作字

齊一作廣

割截條相長短足者善設少不足不須割截即就此財作褋葉衣褋者重也謂別帖條相於上五納衣亦爾者非謂衣有五聽以五種糞掃衣納作三法服足與不足割截褋葉亦如大中二衣故若下衣得襵葉者謂襵合少許作葉如衣襵也雖聽褋襵作葉必須內通水道周流無壅於相交處不得俱縫若縫塞者非田畦相以通水道也

十誦云若少減量作若緶作

釋　減量作者莫過度身減縮一二寸爾太減則不稱體也緶作者梵語鉢吒唐言緶條即是一幅氎無田相衣佛法至此一百八十七年出家未識割截秪著此衣

僧祇云葉極廣齊四指極狹如穬麥律本云應知此長條此短條此是葉此是第一縫第二縫此中縫葉兩向聽葉作烏足縫十誦云要須却刺前去緣四指施鉤後八指施紐

釋　葉極廣齊四指者如後文說淨中云廣如來四指長八指足可作大衣條相飛邊隨意若衣財少飛邊極狹如穬麥形僅可四五分律本詳分此長條乃至葉兩向者恐割截零星縫時條錯不應法故烏足縫者烏足前後有指謂一前刺復一後刺又一前刺不得一順長縫俗謂鉤針縫是也十誦云却刺者却謂退後亦同烏足縫故去緣四指施鉤謂胸前之緣下四寸後八指施紐謂從右腋後繞左肩上下緣八寸此准常人指言也

薩婆多云三衣破但緣不斷不失受持

釋　謂比丘三衣中有年久損壞不任修補者但四周之緣未斷亦不失受持此爲少知識難辨權開設有所望得財豈可容緩

三千威儀云令帖四角律本令褋障垢膩處若衣壞隨孔大小方圓補及如二指大

釋　令帖四角者制取堅用今訛謂四天王也褋垢膩處者謂衣財有餘褋肩及背緣之處護衣令潔免致汙汚若三衣少有損破不得便棄更求好者應隨孔大小方圓補治及如二指大亦應補准佛指四寸大常人指二寸大制令補者此有二意

●揵一作捷

一對治貪愛之心故一增益檀施之福故

十誦云護三衣如自皮著大衣者不得●揵上石草木雜使若不持三衣入聚落犯罪

釋 三衣喻如自皮者令生護愛之心故揵者般運負擔也大衣者凡說法利生入里乞食降伏外道時方著豈可披著尊服而爲雜使故制不宜釋子沙門內稟禁戒外著袈裟入市雜俗緇白須分若不持三衣則體失僧儀無所表矣故犯罪結捨墮

僧祇云當敬如搭想不著者擗褺舉之入俗人處不著紐者家家得罪

釋 三衣譬如佛塔者令生尊敬之想故若恭敬供養佛塔獲生善滅惡功德敬衣亦爾若入聚落時大中二衣不著者應擗褺舉之隨身又緣比丘入里乞食於俗人前風吹衣墮露醜招譏故制入俗人處若不著紐者逾一家則獲一越毗尼罪也

五分云若衣下壞亦令倒著上下安鈎紐

釋 緣諸比丘衣下數數壞故制倒著又因在雨中倒著行水入糞中復聽順披所以上下俱令安鈎紐也今以片布安中條之上謂曰須彌山復以二小片安於左右二條之上謂曰日月宮若倒著者則日月下墜須彌倒懸然所訛者爲律令帖障垢膩於裏錯分三片安之於外其緣上安一片名貧婆衣有經中說云王舍城有一貧婆見人供佛及僧自愧前世不植福德現生受諸貧苦思無所供即脫身上故衣禮佛供奉佛慈愍故受之令諸比丘人各分一片置其衣上令植福田因授記得當來如意福報故名貧婆衣斯有據

●餘一下有廣字○無明字

律中聚落外令反著衣比丘所行之處衣鉢恒隨猶如飛鳥●餘如鈔●明

釋 初句者律云時諸比丘聞佛不聽反著衣入聚落畏愼不敢聚落外反著衣被風塵日曝蟲鳥汚穢緣此白佛故聽比丘所行之處衣鉢恒隨猶如飛鳥謂餘如鈔明者今按緇門警訓引事鈔云十誦護三衣如自皮鉢如眼目乃至云所行之處與衣鉢具無所顧戀猶如飛鳥僧祇亦云比丘三

衣一鉢須常隨身違者出界結罪除病敬三衣如塔想五分云三衣謹護如身薄皮常須隨身如鳥毛羽飛走相隨四分云行則知時非時不行所行之處與衣鉢俱猶如飛鳥羽翮相隨諸部並制隨身今時但護離宿不應教矣所以衣鉢常隨身者由出家人虛懷爲本無有住著有益便停故制隨身若任留者更增餘習於彼道分曾無思擇故制有由此謂如鈔明也下文續引聖教以顯三衣功德故

按悲華經云如來於寶藏佛所發願願成佛時我袈裟有五功德一者入我法中或犯重邪見等四衆於一念敬心尊重必於三乘授記二者天龍鬼神若能恭敬此人袈裟少分即得三乘不退三者若有鬼神諸人得袈裟乃至四寸飲食充足四者若有衆生共相違背念袈裟力尋生慈心五者若在兵陣持此少分恭敬尊重常得勝他若我袈裟無此五力則欺十方諸佛

大悲經云但使性是沙門汚沙門行形是沙門披著袈裟者於彌勒乃至樓至佛所得入涅槃無有遺餘

瓔珞經云若天龍八部鬬爭念此袈裟生慈悲心

海龍王經龍王白佛如此海中無數種龍有四金翅常來食之願佛擁護令得安隱於是世尊脫身皁衣告龍王汝取是衣分與諸龍皆令周徧於中有值一縷之者金翅鳥王不能觸犯持禁戒者所願必得

賢愚經云佛告阿難古昔無量阿僧祇劫此閻浮提於山林中有一師子名蹤迦羅毗（上音荼翻軀云堅誓）體金色光相明顯時獵師剃頭著袈裟內佩弓箭以毒箭射之師子警覺即欲馳害見著袈裟念言此人不久必得解脫所以者何此袈裟者三世聖人標相我欲害之則爲惡心向三世聖賢

法滅盡經云佛告阿難吾涅槃後法欲滅時五逆濁世魔道興盛魔作沙門壞亂吾道著俗衣裳樂好袈裟五色之服乃至袈裟變爲白色也

感通傳中天人云佛法東傳六七百載南北律師

◈捨下一有著字
◈持上一有受字

曾無此意。安用殺生之財。而爲慈悲之服。師何獨拔。南山答曰。余因讀智論。見佛著麤布伽黎。因懷在心。何得乖此。及聽律後。便見蠶衣臥具。縱得已成。並斬壞塗埵。由此重增景仰。又見西來梵僧。咸著布氎。具問答云。五天竺國無著蠶衣。由此與念著布衣也。然今爲僧。不思古人德風。遙符法滅懸讖。多著紫花墨色。並細輭紬綾。任情不禁。厭棄緇服。反謂福緣理應無咎。嗚呼。寸絲千命。孰憶於斯。傷慈愛好。乖僧儀制

○受安陀會法

釋　將受三衣。須識衣名。然此三衣名。諸部並無正譯。唯事鈔淮義釋之。謂大衣名雜碎衣。以條相多。故若從用爲名。則曰入王宮聚落時衣。乞食說法時著。七條名中衣。從用云入衆時衣。禮誦齋講時著。五條名下衣。從用云院內行道雜作衣。下文正明受法

佛言。三衣應受持。若疑捨。已更受。若有衣不受持●。突吉羅。而不出受法。今准十誦加持●。若以青黃赤白黑五大色及上色染。律論並不成受。若如法衣應云

◈十下有一字
◈持下一有或褋葉衣持五字

釋　然此受衣而言應云者。法須依律一定儀當。准義今加。謂凡受衣者。應詣一持戒知法比丘前。先具儀作禮畢。起立自手捧衣。對前人應去

大德一心念。我比丘某甲此安陀會五條衣受。一長一短割截衣持三說

釋　三說竟。所對者合掌答言。善。受衣者答言。爾。如前作禮兩別。若受衣者是上座。所對者是中下座。受者唯合掌鞠躬。但立說作法。既竟。其所對者應禮上座足。向下諸衣藥受捨時加儀。別座皆准此

下衣有四種。謂割截襵葉褋葉縵作。就中有正從二品。先明正有三種。從有二十●種。若作襵葉褋葉二種衣者。加受文時。餘詞同上。但改下襵葉衣持●

釋　品者類也。明正有三種者。謂四種安陀會上已受割截。餘有襵葉褋葉縵作三種。若作襵葉褋葉二種衣受者。加受文時。餘詞同上。但改某衣持也。從者隨也。若四安陀會俱闕。隨僧伽黎鬱多羅

僧有長者權受作下衣守持應法免離衣過須知從衣守持但從其名不從其相唯聽隨身不聽披著而云從有二十種者謂僧伽黎三品九衣聽割截褋葉二種作共有十八鬱多羅僧聽割截褋葉二種作故云從有二十種衣也

若從衣受持者應如是加云

大德一心念我某甲比丘此安陀會二十五條衣受四長一短割截衣持 如是三說

乃至九條七條類此取解其鬱多羅僧僧伽黎各有正從加受差互準上可知

釋 加受差互者謂三衣條相長短差別若彼此互從受持文詞準上改稱可知此以一從法而例顯諸從法也

若加縵安陀會餘文如上應言

此縵安陀會受持 三說

若擬作鬱多羅僧僧伽黎者並準安陀會法唯約衣上下增減為異

釋 此準十誦縵作三衣之制若財少者揣度欲

七一無二字

作中衣大衣並準安陀會法通縫一幅不分田相長短唯約大衣下過中衣若干中衣下過安陀會若干若上覆下則善不得下長於上以此識知三衣著用皆有誌也故云唯約衣上下增減為異

○受鬱多羅僧法

此衣正有二謂割截褋葉七條也從有二十二

釋 從有二十二者僧伽黎割截褋葉各九安陀會割截襵葉褋葉縵作四共二十二也

若受割截衣餘文準上下文加法云

此鬱多羅僧七條衣受兩長一短割截衣持 三說

若褋葉衣若從衣並準改

○受僧伽黎法

此衣正有十八種謂割截褋葉各有九品從有六種

釋 從有六種者謂安陀會割截襵葉褋葉縵作有四鬱多羅僧割截褋葉二種是也

若受割截衣餘詞如上準改下云

是僧伽黎若干條衣若干長若干短 割截褋葉 衣持 三說

乃至九條准上例受。若有從衣。可例如前矣

○受縵衣法

律本云。下三衆若離衣宿。得突吉羅。薩婆多云。應持上下二衣。一當安陀會。一當鬱多羅僧

釋　下三衆離衣結罪。乃隨律威儀所制。論云。沙彌得畜上下二衣。一當安陀會。令行來時著。一當鬱多羅僧。令淸淨入衆著。所言當者。不似比丘條相長短割截之衣。但聽受持。加五七之名。裁縫非五七之相。唯分衣量增減。識知著用。由未入大僧衣。故異也

若得如法衣應言

大德一心念。我沙彌某甲。此縵安陀會受持

律雖不出受法。今准十誦五分律中如法三說

釋　法雖准制。儀當異僧。若沙彌於和尚及比丘前受衣者。先應禮足。然後跪捧縵衣。如法三說。彼答云善。沙彌答云爾。答已復應禮足。不得類於比丘也

○捨衣法

本律云。有疑當捨已更受。不出捨文。僧祇云。有緣

乂作祇支一作僧祇文

須捨者。具修威儀加云

大德一心念。我比丘某甲。此僧伽黎是我三衣數。先受持今捨

一說便止。下二衣乃至尼五衣等。須捨亦爾

釋　受衣必三說。以敬心重故。捨衣但一說。以棄心輕故。五分云。所受三衣。不捨便受餘衣。以先衣淨施及施人。得名更受。亦名淨施施人。但不捨得突吉羅罪　以上受捨衣法義立七非。於首篇已明。故不重顯

○尼受餘二衣法

釋　凡比丘尼受捨等法。具儀准上比丘。亦分上下座也

時比丘尼露胸膊行。爲世人譏慢。故白佛。佛言當畜僧祇支覆肩衣。今准僧祇加云

大姊一心念。我比丘尼某甲。此僧祇支如法作我受持三說

若准作祇支廣四肘六尺四寸長二肘三尺二寸是祇支本制。今則改變止可義准。其覆肩衣廣長亦如祇支

具上一有應字

法今取所著者或減量作不必依文應准改加法（謂如法作三字改云減量作加文也）
大姊一心念我比丘尼某甲此覆肩衣如法作我受持（三說）
若有換易須捨者亦准上文其式叉尼沙彌尼受四衣亦准同前
釋　尼二小衆無僧伽黎若受五七二縵衣准前若受祇支及覆肩衣同大尼加法

○心念受捨衣法

五分云獨住比丘三衣中須有換易者具修威儀手執衣心生口言加法云
釋　獨自受衣無人可對而云具修威儀者爲敬衣如塔想理應三業至誠心生受衣之念手捧所受之衣口言加法應如是云
我比丘某甲此僧伽黎若干條今捨已（一說）
然後受所長之衣如前威儀加法云
我比丘某甲此僧伽黎若干條受（三說）
餘二衣等受捨亦爾所捨長衣如後心念淨施法

磔一作搩

餘四衆受捨並准此也
釋　餘二衣等者等其大衣二九七條有二安陀會四種條相割截襵褋縵作若欲受時加法各隨其衣如有紊制准實定非可曉
附　根本部云時有苾芻暫出擬還不持衣去（謂少持一衣非謂全無也）至彼日暮恐離衣宿即侵夜歸被蟲賊所害諸苾芻白佛佛言若其本意即擬還來有緣不及歸者當於彼宿不應夜行可於同梵行邊借餘三衣守持充事（餘者謂長衣也）先守持衣應心念捨後守持新應對首受明今附已後守持新應對首捨先守持衣應心念受相現此者以便遺緣行用有據

○受尼師壇法

佛言爲身爲衣爲臥具故制畜之長用四尺廣三尺更增半磔手者律本善見云令於縷際外增之
十誦云新者二重故者四重
釋　此明尼師壇制意並量也律本云作尼師壇當應量作長佛二磔手廣一磔手半更增廣長各

◎趣一作趨

◎揲一作牒

半磔。手磔謂張指大跨也。佛一磔手。准唐尺一尺六寸。則長量並增者用四尺。廣量並增者用三尺二寸。今云三尺。恐筆之誤耳。五分准姬周尺。制意謂佛一磔手二尺。此則不合唐尺也云爲身者。恐坐地上有所損。故次爲衣者恐無有籍三衣易壞。故爲臥具者。恐身不淨汙僧牀榻。故善見令增縷際。外謂接頭縫非通長增。故十誦令新故二四重作者。意取堅用也

僧祇云。不得●趣爾持故物。作及屈頭縮量水濕量。若乾大者犯墮受用犯小罪。此是隨坐衣。不得淨施及取薪草盛物雜用。應中●揲左肩上而行。至坐處取坐之。若置本處。當中掩之。欲坐徐舒先手按後乃至

釋　據感通傳天神黃瓊云。元佛初度五人及迦葉兄弟並制袈裟左臂坐具在袈裟下。西國王臣皆披白氎。搭左肩上。故佛制衣角居臂異俗。後度諸衆徒侶漸多。年少比丘儀容端美。入城乞食。多爲女愛。由是制衣角在左肩後。爲風飄。聽以尼師壇鎭上。後外道達摩多問比丘肩上片布持將何用。答曰擬將坐之。外道難言袈裟既爲可貴有大威靈。豈得以所坐之布而居其上。比丘不能答。以事白佛。由此佛制還以衣角居於左臂坐具還在衣下。但不得垂尖角如象鼻羊耳相等。此引僧祇云應揲中在左肩上行者。乃依次制。然宣祖不以天神所告。而引律爲僧祇譯自東晉感通傳於大唐。所以不用已知而用衆知。若如神語恐生他疑。今既無疑。故依後制。具在衣下也

◎褋一作揲下文同

十誦云。不應受單者。離宿突吉羅。五分云。須●褋四角不褋。則已摩得勒伽云。若離宿不須捨。律論制受闕文應義加云

大德一心念我比丘某甲。此尼師壇應量作今受持三說

必有餘緣。准上捨衣法

釋　然引勒伽所明。恐類離衣作捨。此云必有餘緣。准上捨衣法者。謂有受亦必有捨。若此尼師壇隨身坐臥年久。豈無破壞。新得換易等緣。有則准上衣法。先捨後受

*後一作法

非　人法壞相同前受衣　三事非謂單作增量
緣配上色等　後四合曉

○受鉢多羅法

僧祇云鉢是出家人器少欲少事非俗人所宜

釋　梵語鉢多羅此翻應量器謂體色量三皆應法故出家人者形超俗表心遊塵外寡欲無貪少事息緣一鉢資身三慧爲業非俗人所宜者謂應器非廊廟所陳染衣異朝宗之服也

五分云佛自作坏以爲後式

釋　此引制緣也雜犍度云時佛遊化到蘇摩國自作鉢坏以爲式而令陶師燒彼便多作合燒開竈視之皆成金鉢生大怖懼此是大沙門神力若王聞者必當謂我多有金寶便取埋藏世尊復作令燒皆成銀鉢亦如上埋藏世尊復作令燒乃成銅青鉢如閻浮提樹諸比丘不敢受白佛佛故聽畜故云佛自作以坏爲後式也

律中不得畜雜寶銅鐵木石鉢大要有二種泥鐵是也

釋　此明鉢體也雜犍度云時佛在給孤園王舍城瓶沙王深信佛法聽僧出入內庭時王以宮人着屏處聽若比丘有所言說便來語我彼內宮以貴價香材爲柱諸比丘見已作是言以此貴價香材作柱也爲諸比丘作鉢不亦佳乎時宮人白王王即敕更換持作鉢施僧佛不聽畜此是外道法畜者如法治王復以石鉢施僧佛制不聽此是如來法鉢若畜得偷蘭遮王復以金銀瑠璃等雜寶鉢施僧佛皆不聽此是白衣法畜者如法治除雜寶香木石鉢不畜大要鉢有二種應法當畜一泥鉢爲上次鐵鉢因比丘癡行失手墮鉢佛故聽之所以爲下有謂鐵鉢爲上非也

應熏作黑赤二色

釋　此明鉢色也雜犍度云時諸比丘畜鉢不熏生垢患臭佛令作熏爐若釜若坻種種泥塗以杏子麻子泥裹以灰平地作熏場安支以鉢置上鉢爐覆下以灰壅四邊手按令堅四邊燒之當作黑赤二色也泥鉢律制亦令熏者准西域多用乳酪

◆律上一有此字○四升作斗

酥油易生垢故有惡味故

世中時有掍油漆素綊紵等鉢並非佛制不成受持諸部唯有熏鉢一色

釋　此簡非也掍油漆素者（掍同混）是以薄木圈胎外加油漆磨退混色顯出光耀乃純黑純紅為之素淨退光漆鉢也綊紵者是以紵布重綊為胎表裏生漆加灰令堅復上熟漆精細描金為之詑沙漆鉢也等謂青白磁鉢故引諸部明非以誡後愚也

十誦律及論云上鉢受秦升三升毗尼母云不滿升半若過三升不成受持

釋　此明鉢量也以十誦及論同明量者此律論總是薩婆多部出故而云秦升者十誦律乃羅什法師於姚秦時譯復引母論下鉢不滿升半上鉢若過三升則非者母論失譯人名亦附秦錄故則中鉢在上下之間可知矣若就古今身軀明食量者不須局升數律云量腹而食度身而衣趣足而已然通增減必准正教有所據也

◆得越一作罪又一無罪字

善見云若穿破失受持

釋　彼律云破如粟大失受持按五百問經云若緣闕穿穴裂不捨盡失受持所言失受者謂比丘一日不持鉢受食食犯越毗尼

律云鉢破食入但淨洗食不出者無犯應謹護不得乃至足令破

釋　此准雜揵度明之若鉢有星陷孔食入中摘出壞鉢隨可摘出便摘出餘者不可出無苦應謹護不得乃至者謂不得安鉢墼石欲墮處棚閣上道路中石上葉樹下牀角頭不得足令破鉢者此句是滅五綴求好鉢之行法於止持中三十事之第二十二詳明今為足成謹護之制故引也

毗尼母云當用細澡豆洗律本云若葉若汁取令除膩應作囊若襆盛之繫口外向帶絡肩上挾鉢腋下五分云瓦鉢應近地洗若非法洗得越毗尼罪

釋　律論令以細澡豆洗謂用皂角為細末若葉謂先乾擦後洗若汁謂以器盛水漬牛屎澄去沙

今疑下一有栧字

用此皆取其除油膩此方尠諸油膩但用水淨洗亦可盛以囊襆襆謂帛三幅名襆帊繫口外向者緣比丘帶絡掛鉢肩上挾於腋下口向脇間道行遇雨失足倒地鉢隱脇遂成病故聽口外向也今人謂律制食已鉢口向內未食令口外向皆無憑也五分令瓦鉢近地洗者天竺諸國僧俗受食俱是就地設低牀坐跏趺而食若立蕩高洗皆越毗尼故所結罪

十誦云鉢是諸佛標誌不得惡用及洗手敬之如日律中若破以白鑞鉛錫補

釋　三世諸佛出世成道化利羣生並著衣鉢現聖威儀故云標誌也惡用謂盛諸雜物敬如目者眼目乃淸淨光明纖塵不受爲人一身之主珍護愛惜至極以喩敬鉢亦爾若破依律補之白鑞即錫鉛乃靑金亦錫類也

律無受法准十誦云云也

大德一心念我比丘某甲此鉢多羅應量受常用故

三說

善見云若無人時獨受持鉢即准上文其尼等四衆亦准此若捨故受新並准前上

釋　並准前上者前謂准但對首法上謂准對首心念法若獨住比丘皆可便用

非　餘非同前　唯異事非謂體乖瓦鐵色殊衆持

○受藥法

佛言有四種藥時藥非時藥七日藥盡形壽藥應手受之

釋　此引藥揵度以明受法也蓋患累之軀有所資待無病憑食有疾須藥藥乃通名別則分四一時藥者從旦至中聖教聽服事順法應不生罪咎二非時藥者諸雜漿等對病而設時外開聽限分無違三七日藥者約能就法盡其分齊從以日限用療深益四盡形壽藥者勢力既微故聽久服方能除患形有三種一盡藥形二盡病形三盡報形

此四藥依制應以手受之

薩婆多論云受食有五義

●此下一有法字

釋　彼論文中云凡受食者一爲斷竊盜因緣故二爲作證明故三爲止誹謗故四爲少欲知足故五爲生他敬信故無智小兒皆不聽授文初義謂授受分明心離私取若食從他人授與爲斷竊盜因緣故二義謂蠲除業染防習更萌若食從他人授與爲作證明故三義謂授取有證無過可加若食從他人授與爲止誹謗故四義謂癡覆多貪智朗解脫若食從他人授與爲少欲知足故五義謂禁戒嚴持遐邇欽仰若食從他人授與爲生他敬信故然此五義總論爲受四種藥也

律本無口受法准十誦及論制令口受時藥手口互受餘三藥具兼二受

○受時藥法

佛言蒱闍尼有五種謂飯麨乾飯魚肉佉闍尼有五種謂枝葉華果細末食名爲時藥謂從旦至中也若欲受者先知藥體後知授受餘藥並准此

釋　蒱闍尼翻云正食佉闍尼翻云不正食佉闍尼律中不止五種更有油食胡麻食蔗食譯者總攝細末食中此二五食皆名時藥者何也准佛地論云食者以任持名食謂能任持色身令不斷絕長養善法身依食住命託食存流入五臟充浹四肢補氣益饑身心適悅故名時藥從明相現至午中不得過有病無病俱聽非如餘三隨病藥有病則開無病不聽按薩婆多論食有十五種隨噉何食若過午皆結犯墮十五種者謂一切麥粟稻蘇菽米作麨餅盡名似食若變成麨飯餅盡名正食以五正五不正五似謂十五種食也按律於五正食中聽諸比丘食五淨肉謂一不見殺二不聞殺三不疑爲我殺四自死五鳥殘斯乃世尊隨其國土誘物歸眞方便資形豈通化境一槩行用首楞嚴中佛言我令比丘食五淨肉此肉皆我神力化生本無命根汝婆羅門地多蒸濕加以砂石草菜不生我以大悲神力所加因大慈悲假名爲肉汝得其味奈何如來滅度之後食衆生肉名爲釋子

又涅槃經云若比丘食肉以突吉羅治故知權終非實因機暫開顧命教嚴廢權不用今律仍依

舊文以列魚肉況此東土悉是大乘演化之所不糅小乘若沙門食肉者法道敗壞毀謗彌興護世譏嫌斯爲最要准經附辯俾曉律開也

○藥無七過

一非內宿二非內煑三非自煑四非惡觸五非殘宿六非販賣得七非犯竟殘藥等

釋　此明稱量染淨也藥無七過者葢顯遮非護淨之義前於結界篇中已明攝僧攝衣攝食三種界畔今云內者謂在攝僧界內也准藥揵度云一時國土穀貴人民饑饉乞求難得佛聽比丘八事謂界內共食宿界內煑食自煑食緣使淨人煑或分取食或都食盡故聽自手取食使淨人受如上故聽受早起食謂殘宿食聽早起受從食處持食來胡桃果等食水中食物足已不作餘食法食於後年豐穀稔佛言不得界內共食宿等八事若食如法治今故云非內宿內煑自煑也惡觸者時有比丘相嫌便觸他淨食作念云令他比丘得不淨食彼比丘不知淨不淨白佛佛言觸者是不淨不觸者淨觸犯突吉羅又有比丘嫌比丘於彼小沙彌邊觸彼淨食作念云令彼和尚阿闍黎得不淨食彼白佛如上治今故云非惡觸也五非殘宿者已攝上八事中六非販賣得者即三十事之第十九種種販賣若犯此戒得者是七非犯竟殘藥等者謂過限非時漿及滿七日藥也斯由佛世界內伽藍不立烟廚比丘正命唯依乞食若干此七種中一一過者皆名不淨食也

○授有三種

一分別知是食非食二有施心三者如法授與

釋　此明稱量施者並所施之食也授者付也若比丘托鉢乞食得已應分別了知此是五正食是五不正食若是正食不須更別乞若是不正食仍復乞足之若是粥者濃則不須再乞亦可足食淡則可以復乞令足故云分別知是食非食也二有施心者令觀檀越之敬慢故若詳明之布施有五種相對一謂田財相對二謂輕重相對三謂染淨相對四謂空有相對五謂多少相對各有四料揀

一田財相對四句者。田是福田。財是所施。一謂田勝財劣。如童子施沙供佛。二財勝田劣。如以寶施貧人。三田財俱勝。如以寶施如來。四田財俱劣。如以草施畜生　二輕重相對四句者。一謂心重財輕。如貧女以麤氎施衆僧。二財重心輕。如王夫人慢心以珍寶施衆僧。三財心俱重。如王以恭敬供佛四事。四財心俱輕。如以一飲水施旃陀羅　三染淨相對四句者。一謂施者清淨受者不清淨。如阿闍世施提婆達五百乘車飲食。二施者不清淨受者清淨。如以金銀珍寶施持戒比丘僧。三施受俱淨。如觀世音分瓔珞供多寶釋迦佛。四施受俱不淨。如旃陀羅惡律儀人施破戒比丘　四空有相對四句者。一謂空心不空境。謂雖學空觀照惜財不施。還得貧果。二空境不空心。如知其財施得福弘多。樂捨得福。三心境俱空。破能所相。入三解脫。四心境俱不空。貪着無厭。一毛不施。餓鬼報成。人天路斷　五多少相對四句者。一謂施多得少福。如愚人祭祀。用多福少。二施少得多福。如慈心供道人。三施少得少福。如惡意施邪人。四施多得多福。如建塔供佛。是故比丘得施時。宜觀檀越捨心。然後可不方受爲善。故云有施心也。三如法授與者。謂見僧具儀。逆迎有禮。化少供多。留麤捨細。不坐授與。不愁顏與。不支手與。不呼字與。乃恭敬而與。如斯謂之如法授與也

○自受三法

一別知食體。與淨人所受之食者。心境相當。非錯彼此。二有心自食。非爲餘事。三如律手授具二五法。爲非威儀事者

釋　此明知食相應及受儀也。言食體者。謂知有形段食。以香味觸三塵爲體。入服變壞。資益諸根。具三德六味故。三德者。涅槃經云。諸優婆塞爲佛及僧辦諸食具。種種備足。其食甘美。有三德焉。一清淨德。謂精潔無有葷穢。二柔軟德。謂柔軟甘和而不麤澀。三如法德。謂隨時措辦。制造得宜。六味者。俱舍論云。凡調和飲食之味。各有所宜。無出此之六種。雖進修道行之人。不尚於味。然滋益色力

亦由於此所謂身安則道隆。故有六味之須也。一淡味淡者。味之本也。能受諸味。故二鹹味其性潤能滋肌膚。故調諸味必以鹽爲首。三辛味其性熱能暖腑臟之寒。故味之辣爲辛。四酸味其性凉。能解諸味毒。故味之酸爲酢。五甘味其性溫能和脾胃。故味之甜爲甘。六苦味其性冷能解腑臟之熱。故味之冷者爲苦。如此五正食時中與淨人所而受之。是謂心境相當。若五不正食及薄粥等。此非足食不宜時中受。若受是謂心境不相當。於如是足食不足食並須了知。非錯彼此。又按根本一切有部云。若先食五嚼食。（此即五不正食取嚼之義）後食五噉食無犯。（此即五正食取合噉之義）若先食五噉食後食五嚼食。罪犯單墮。故二有心自食非爲餘事者。由精修道業支持幻軀。知足忖施。觀時而受。非爲貪饕美好。無慚過受也。三如律手授具二五法無非威儀事者。此謂授食之法有其二五。如律云受有五種。手與手受。或手與持物受。若持物授手受。若持物授持物受。若遙過與。與者受者俱知中間無所觸礙。得墮手中。復有五種。若身與身受。若衣與衣受。若曲肘與曲肘受。若器與器受。若有因緣置地與。如是二五授受之法。皆論威儀所制。故云如律手授具二五法無非威儀事者

○正食五觀

初計功多少量藥來處。二自知行德全闕應供。三防心離過貪等爲宗。四正事良藥爲療形枯。五爲成道業。故並律論正文。非唯抑度廣相如鈔

釋　抑者治也。度者法也。謂正受食具五觀者。非唯自治之法。並出律論正文。而云廣相如鈔者。准一覽中引事鈔云。沙門凡受食時先作五觀。然後方食。一計功多少量藥來處。計功多少者。智度論云。此食墾植收穫。蹂治舂磨。淘汰炊煑。及成工用甚多。計一鉢之飯。作夫流汗。集合量之。食少汗多。此食作之功。量辛苦如是。量藥來處者。僧祇律云。施主減其妻子之分。求福故施也。二謂自知行德全闕應供者。毗尼母律云。若不坐禪誦經營三寶事。及不持戒。受人信施。爲施所墮。則不宜受食。德

行若全則可應供受食也。三防心離過貪等爲宗者。明了論疏云出家先須防心三過謂於上味食起貪下味食起瞋中味食起癡以此不知慚愧墮三惡道也。四正事良藥爲療形枯者謂饑渴爲主病。四百四病爲客病故須以食而爲醫藥用調其身也。五爲成道業故謂不食則饑渴病生道業何成。增一阿含經云多食至苦患少食氣力衰處中而食者如秤無高下。比丘凡受食時當作此五觀是爲有正智者受供也

非　人法同前　三事非謂食體干過不淨心境相違懷瞋等　後四非如前取顯

○受非時藥法

佛言。聽以梨棗甦蔗等汁作漿若不醉人應非時飮亦不應今日受漿留至明日若飮如法治

釋　此明非時藥體及受法也。非時漿即非時藥律中緣起時有施盧婆羅門是外道師聞佛生信敬心自思嘗持何物見佛即念言今有八種漿是古昔無欲仙人所欲。一梨漿二閻浮漿三酸棗漿四甘蔗漿。五甦果漿。六舍樓漿。七婆樓師漿。八蒲萄漿。（此中二五六七是城果名。未見翻譯）由彼持是八種漿詣佛所問訊。卻坐世尊爲彼方便說法。開化令得歡喜。即以此八種漿施供比丘。僧諸比丘不敢受。白佛佛言。聽飮八種漿若不醉人應非時飮。若醉人不應飮。若飮如法治。亦不應以今日受漿留至明日。若留當如法治

僧祇五分律開受蜜漿。若諸果汁澄如水色。以水渧淨已義加受法

釋　諸果即本律八種未明造法故復引之彼律謂以諸果漉汁。去其滓濁。澄清如水。一切聽飮。若多日漿變作酒色酒味酒香者。一切不得飮。若持漿來者應作淨以水滴灑之。若器底有殘水若天雨墮中若洗器有殘水若車載石蜜被雨若船載水濺。如是等即名作淨。又須知漿有時非時分別。時漿者。一切米汁粉汁乳酪漿是也。非時漿者。一切豆一切麥漬浸須不坼者是也。根本部云。其不濾者爲時。其淨濾者爲非時。仍須以水滴之爲淨。

律中有受無詞義加受法云

大德一心念我比丘某甲今爲渴病因緣此是蜜漿爲欲經非時服故今於大德邊受三說

餘漿准此若無渴病犯罪

釋　廬山東林遠公示疾垂終有弟子進蜜漿於前公止之云請律閱證有開緣不葢由除渴病外則無聽爾此法自手捧漿口對前人如是受之

非　事非謂味甘非薄未澄藥不應病輒受等

餘非准前

○受七日藥法

佛言有酥油生酥蜜石蜜世人所識有病因緣聽時非時服

釋　此明七日藥體及受法也律中時諸比丘秋月得病顏色憔悴形容枯燥癬白佛作念云有五種藥酥油生酥蜜石蜜是世常用者聽諸比丘食之當藥不令麤相現如食飯麨法此初制也諸病比丘得種種美食至中不能食況復五種藥至中能食然藥雖多病人不能及時服故復聽若時非時服之今所依者是第二制也

僧祇云諸脂亦七日服

釋　彼律中佛言若病宜應者聽服魚熊羆猪等脂若論膏脂之別謂戴角者脂無角者膏今云脂義兼膏故

應義加云

大德一心念我比丘某甲今爲熱病因緣此酥七日藥爲欲經宿服故今於大德邊受三說

律本云風病服油及五種脂僧祇律云具有對病設藥法云之矣

令一無云字
令一無之矣二字

釋　本律中因舍利弗患風病醫教服酥油及魚熊羆猪鹿五種脂聽時受時漉時煑如油法也僧祇具有對病設藥法云者彼律謂病有四百四病風病一百一當用油脂治火病一百一當用酥治水病一百一當用蜜治雜病一百一雜謂兼風火水當用上三種治今受法中但以熱病受酥故引僧祇令知應病受藥便更名也按律攝云受七日藥正服之時應告同梵行者云我以一日服藥訖

○任下一有[illegible]字

餘有六日在乃至七日准知若爲好容儀或著滋味或求肥盛或詐僞心服食諸藥皆惡作罪

非　法非謂病實錯稱藥名交互等　事非謂貪味詐受澁羨非時等　餘非如前

○受盡形壽藥法

佛言一切鹹苦酢辛不任食者有病因緣聽盡形服乃至灰土大小便等亦手受加口法云

釋　此明盡形藥體及受法也鹹苦酢辛非恒入咽灰土便等世所厭惡以此不堪任食者而聽受爲盡形藥一則息貪味之心因病强服次則免俗譏之念無過可求若受時應自手持口對前人受法云

大德一心念我比丘某甲今爲病因緣此薑椒盡形壽藥爲欲共宿長服故今於大德邊受三說

若有餘藥或白朮散丸湯膏煎等但不任爲食者牒名加法薩婆多云如五石丸隨牒一名餘藥通攝

釋　論云若以時藥終身藥助成七日藥作七日

○衣下一有者字

○一無佛等八字

藥服無過以七日藥勢力多故又助成七日藥故或以時藥七日藥以成終身藥作終身藥服無過或以終身藥七日藥以成時藥作時藥服隨勢力多故相助成故若分數勢力等者隨名取定如五石丸隨石作名作終身藥服故云如五石丸隨牒一名餘藥通攝也按藥書中有陽起石滴乳石紫石英白石英靑蒙石盧甘石雲母石滑石石羔乃至硃砂雄黃等皆石之類文云五石亦大約言

非　人非謂氣血未虛病不恒舉等　事非謂藥違盡形等　餘非准常

○衣說淨法

佛言長衣長如來八指廣四指應淨施不者犯墮除波利迦羅衣不現前等佛指四面廣二寸也

釋　長衣者若受持三衣足更得多餘衣財名曰長衣長八指廣四指者明應量也謂多餘衣財極狹短者長一尺六寸濶八寸應須淨施然律制有聽畜十日及畜一月內淨施者若過十一日及三十一日見掌文時不淨施卽犯墮罪此於止持中

詳載今唯明淨施法也。波利迦羅衣是梵語。華言云雜碎衣。除此不須現前作淨等者。謂小片糞掃衣也。

薩婆多云。不應量者過十日捨作突吉羅悔。乃至錢寶穀米等亦爾

釋　論云。長物凡有五種。一重寶。二錢及似寶。三若衣若衣財應量已上。四一切不應量若衣若衣財。五一切穀米等。一切錢寶比丘不應畜。若僧中次第付者。應卽向比丘說淨。錢寶應與同意淨人。不者至十一日地了時。應量衣應捨對首作波逸提懺。不應量衣應捨作突吉羅懺。若比丘得穀米等。卽日應作淨。若無白衣四衆邊作淨（謂優婆塞並小三衆）若不作淨至地了時。穀米應捨作突吉羅懺。故云乃至錢寶穀米等亦爾。下文金粟法是也

○請施主法

佛言。有二種淨法。眞實淨。展轉淨法

釋　此引依揵度。眞實淨施者。是實施與人也。展轉淨施者。乃作方便法也。薩婆多云。九十六種無淨施法。佛大慈悲方便力故。教令淨施。令諸弟子得畜長財而不犯戒。非眞實淨也。佛法以少欲爲本。是故結戒不畜長財。而衆生根性不同。或有多預畜積而後行道得證聖法。是故如來先爲結戒。而後設方便。於法無礙。衆生有益。如昔時有比丘來白佛言。與我淸淨房舍旛幢華蓋繒綵被褥。以香塗地。絲竹音樂。種種莊嚴。佛敕阿難處處求索。卽與具足。比丘在中心安行道。佛隨所應而爲說法。卽於是處斷結漏盡成阿羅漢。以是因緣。佛法通塞。衆生根性。唯佛知之。此比丘從第六天來生人間。隨本所習因而度之。是故既作淨施。得畜長財而不犯戒

薩婆多云。應求持戒多聞者而作施主。亦無請文。義加請法

釋　請持戒多聞者。則不生貪着。知物非已。爲順聖教與作方便。若不知戒少聞。謂物施我非他所有。恐起諍端。淨反不淨。若請者應具修威儀。作如是請云

重一作聖○無云矣二字
受下一有淨字

大德一心念我比丘某甲今請大德爲衣藥鉢展轉淨施主願大德爲我作衣藥鉢展轉淨施主慈愍故三說

其眞實淨主及錢寶穀米等俗人爲主並准請之」

釋　謂若請眞實淨施主者改展轉二字作眞實若請俗人爲淨主者改大德二字作長壽改衣藥鉢三字作錢寶穀米餘詞無異唯至誠叉手向說不須禮拜也

○正說淨法

善見云若衣物衆多衣段段說之欲總說者並縛相著加重法云矣

釋　若段段說之名單非重若總言衆多非單名重故云欲總說者並縛相著加重法云矣凡說淨時當至一如法持戒比丘所若問施與誰或展轉施或眞實捨應稱先請施主名恭敬具儀手捧衣云

大德一心念此是我某甲長衣未作淨今爲淨故施與大德爲展轉淨故彼受者言長老一心念汝有是長衣未作淨爲淨故施與我我今受之「受已計」汝施與誰彼當言施與某甲受淨者言長老一心念汝有是長衣未作淨爲淨故與我我已受之汝與某甲是衣某甲已有汝爲某甲故善護持著用隨因緣「一說」

一無受已計三字
一無一心念三字
一無一說二字
云一作言

長鉢殘藥文並同准

釋　此法所得長物既施有主則我貪隨竭心境不執聖慈雖聽著用隨因緣者令作親厚想取用故設若仍存有我恐難免過由物作淨其心不淨若鉢藥長者文同准此亦攝眞實展轉二種施也」

非　人非謂先不請主或對主施等　法非謂展轉眞實說問互錯等　事非謂衣財違制應量莫分鉢藥越律愛好貪味等　後四非相据前明壞」

○心念說淨法

五分云應偏袒右肩胡跪手捉衣心生口言云

我比丘某甲此長衣淨施與某甲於五衆中隨意與之隨彼取用得至十一日如前威儀言復我某甲此長衣從某甲取還得至十日復如初言我某甲此長衣淨施與某甲隨彼取用如是捨故受新十日一易

釋　准此心念。准聽獨住比丘由無同侶。離喧遠衆故。聽於出家二大三小衆中但有親厚知識者任其稱名與取。若非獨住比丘必依正說淨法行持也

非　人非謂有侶同居等　法非謂心念不言及言不了等　事非謂衣財越制等　餘非合具。准知如前

○金粟淨法

薩婆多云。錢寶穀米並同長衣十日說淨

釋　此引例證也。論云若得應量不應量衣。亦至十日過十日長物捨罪應懺。一切穀米等亦不得過一宿同比丘法而云過一宿者。謂至次日同比丘法者。然比丘法不應捉畜錢寶穀米。若畜過一日例同比丘畜長衣法也。本部無此。故引證便用律本云當持至可信優婆塞所。若守園人所。如是告言

此是我所不應。汝當知之

釋　此乃對俗捨寶法。守園人者。古養鳥獸曰苑。

◎五上一有
以字〇長作
施〇希作市
〇無上施字
〇下施上有
淨字

苑有垣曰園。此以鹿野苑標名。即僧伽藍民也。無論近事男及守園人須是一往具信不昧因果知比丘法者方可持錢寶等至彼所捨之。此是我所不應者。謂捉畜寶等。是我比丘法所不應爲。汝當知之者。謂佛有教爲淨故。方便與汝也。此即說淨法。若彼取還與比丘者。比丘當爲彼人物故受。敕淨人使掌之。若得淨衣鉢尼師壇針筒。應持貿易受持之。廣如止持中明

論云除錢及寶等一切長財並•五衆爲長主•若說淨錢寶•希得衣物•施不須施•

釋　若一切錢寶等。非出家人所畜持者不得請爲長主故爾除之。若一切長財是出家人理應持畜所以五衆並可請爲長主也。若說淨錢寶希得衣物施不須施者。希謂少也。若守持之衣具少者。以說淨錢寶買得受持。此則不須說淨復施。此准論云若說淨錢寶後貿一切衣財作三衣鉢器入百一物數。不須說淨。自百一衣物外一切說淨。百一者。大約多少而言。非謂實有之數

僧祇云施主若死等不得過十日更覓施主說淨

釋　諸部並論但云施主死或遠去他國須別請施主不定期限唯僧祇不得過十日而無主若無長財主應復請出家五衆若無金粟主應速覓居家信實者義謂過期獲罪

毗尼母云若衣物未說淨點淨縫衣著已淨者則名衣和合淨若色非法縫著如法者是名色衣和合淨更不須別淨

釋　點淨者律云除受持三衣外餘得點作淨點但三五七不得點如華形今謂未點淨者縫著已淨衣上也彼論云衣和合者若衣作淨納未作淨縫納著衣上若衣未淨納已淨者縫衣著納上此二皆名淨衣若得上色納以此納縫著條衣上故名和合應畜猶如酒若和藥得飮不和不得飮上色與下色合得畜若上色錦上色白雖和合不應畜今宣祖淮義潤文也

附　按地持論云菩薩先於一切所畜資具爲非淨故以清淨心捨與十方諸佛菩薩如比丘將現前衣物捨與和尙阿闍黎等今時講學專務名利豈念聖言自下壇場經多夏臘至於淨法一未霑身寧知日用所資無非穢物箱囊所積並是犯財慢法欺心自貽伊戚學律者知而故犯餘宗者固不足言誰知報逐心成豈信果由種結況大小兩乘通名淨法儻懷深信豈憚奉行　輔行記云有人言凡諸所有非巳物想有益便用說淨何爲今問等非巳財何不任於四海有益便用何不直付兩田（悲敬二田）而閉之深房封於囊篋實懷他想用必招愆（犯盜）忽謂巳財仍違說淨說淨而施於理何妨任巳執心後生傲慠故知不說淨人深乖佛意兩乘不攝三根不收若此出家豈非虗喪　第四衣藥受淨篇竟

毗尼作持續釋卷第七

音義

章　音張表也謂身外之威儀也

御　音遇用也
詐　阻去聲僞也又詭譎也
逞　稱上聲矜而自呈也
抑　音益按也寃屈也
贓賄　上音臧下灰上聲財也金玉曰貨布帛曰賄凡非理所得財賄皆曰贓賄也
劊　褱入聲去也
曳　音裔
踝骨　上華上聲脛兩旁内外曰踝骨
畦　音奚田五十畝爲畦
畔　田界也
四利之水　謂檀越布施飲食衣服臥具湯藥四事供僧也
三善之苗　謂三業發生衆善而增長一切功德也
褋　音疊重也
襵　音摺衣襵也
磧　音礦

磔　音窄開張也
擗　音辟開也
褺　音褋重衣也
翮　音核羽莖也
皁　同皂
冘　音沖備也
鎮　壓也
廊廟所陳　謂如宗廟俎豆陳設進退之事俎豆祭器也
朝宗之服　謂冠冕也
坏　音丕未燒瓦也
鑞　音蠟錫也
釜　音輔鍑屬無足也
坻　音射瓦器也
紩　音挾合也
擿　音惕挑也
棚　音彭閣也
細澡豆　乃皂角子爲末也

襆　同幞。音僕

杷　音怕

倩　千去聲假借使人也

五臟　臟者藏也。精藏於腎。神藏於心。魂藏於肝。魄藏於肺。志藏於脾也

浹　音接。浹洽謂潤澤周徧也。洽音狎

敹　音喬

爇　音焫。熱氣也

稔　壬上聲。穀熟也

三解脫　一空解脫。二無相解脫。三無作解脫

措　粗去聲。布施也

辣　蘭入聲

酢　同醋

穫　黃入聲。刈禾也

蹂　音柔。往來蹂踐也

蓬　與糶同。譙上聲。音藥

滴　音帝。水滴也

濺　音箋。水激蕩也

漬　音恣。水浸也

坼　音策。裂也。分開也

態　音雄。獸似豕山居。於冬蟄。當心白脂。俗呼態好舉木引氣。謂之態經。美在掌

狹　音狎。窄也

捃　均上聲。拾取也

自貽伊戚　謂憂戚自造而成。非關他事。猶云自作孽不可活之謂也。貽音夷。遺也

篋　音怯。藏也。謂箱篋